

महाबोधि-ग्रन्थमाला—४ पुष्प

सुत्तपिटकका

दी घ-नि का य

अनुवादक

भिक्षु राहुल सांकृत्यायन

भिक्षु जगदीश काश्यप (एम्० ए०)

प्रकाशक

महाबोधि सभा

सारनाथ (बनारस)

बुद्धाब्द

२४७९

१९३६ ई०

प्रकाशक
(ब्रह्मचारी) देवप्रिय, वी० ए०
प्रधान-मन्त्री, महाबोधि-सभा
सारनाथ (बनारस)

मुद्रक
महेन्द्रनाथ पाण्डेय
इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद

समर्पण

करुणामय विद्यामूर्ति गुरुवर श्रीधर्मानन्द
नायक महास्थविरपादके करकमलोमे
शिष्यद्वयकी सादर भेंट ।

प्रकाशकीय निवेदन

आज हम महाबोधि-ग्रन्थमालाके इस चतुर्थ पुष्प दीर्घ-निकायको पाठकोके सन्मुख उपस्थित करते हैं। हमें यह कहते दुःख होता है, कि आर्थिक कठिनाइयोंके कारण सयुक्तनिकाय (हिन्दी अनुवाद) के तैयार होते हुये भी हम इस समय उसे प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं। हम अपने इन दाताओंके बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस शुभकार्यमें धन दे हमारी सहायता की है—

सेठ युगलकिशोर बिडला	५००)
U. Thwin, Rangoon	१००)
डाक्टर पेडामल, अमृतसर	१००)
Quah Ee Sin, Rangoon	१००)

१९-२-३७

बिनम्र
(ब्रह्मचारी) देवप्रिय
प्रधानमंत्री,
महाबोधि सभा
सारनाथ (बनारस)

प्राक्थन

दी घ नि का य त्रिपिटकके सुत्त(=सूत्र) पिटकके पाँच निकायोमेंसे पहिला है। म ज्झि म नि का य का नबर यद्यपि इसके बाद आता है, किन्तु, उपयोगिताका ख्याल कर उसे पहिले प्रकाशित किया गया। बुद्धचर्या और विनय पिटक की भूमिकाओमें सक्षेपसे बतलाया जा चुका है, कि कैसे बुद्धनिर्वाणके ढाईसौ वर्षोंके भीतर ही बौद्धधर्ममें १८ निकाय (=सम्प्रदाय) हो गये। इन सभी निकायोंके अपने अपने पिटक थे, या यो कहिये, वेदकी भिन्न भिन्न शाखाओमें जैसे पाठभेद तथा कुछ न्यूनाधिक मन्त्र मिलते हैं, वैसे ही इन निकायोंके पिटकोंमें भी कितने ही पाठभेद और कितने ही सुत्तोंकी कमी बेशी थी। किन्तु, उन अठारह निकायोमेंसे एक स्थ वि र(=थेर) बाद ही रह गया है, जिसका पिटक पाली भाषामें है, और जिसके एक ग्रन्थका अनुवाद हम आज पाठकोंके सामने रख रहे हैं। बाकी नि का य लुप्त हो गये, और उनके वही ग्रन्थ बच रहे हैं, जो चीनी या तिब्बती भाषामें अनुवादित हो चुके थे।

नि का यके लिये दूसरा प्रतिशब्द आ ग म है। पालीमें भी आगम शब्द अज्ञात नहीं है, तो भी अधिकतर निकाय शब्दहीका प्रयोग होता है, किन्तु, संस्कृत पिटकमें आगम ही प्रचलित शब्द था। चीनी भाषामें यही अपभ्रष्ट हो अ गो न् कहा जाता है। चीनी दीर्घागममें ३० सूत्र हैं, किन्तु, पालीमें चौतीस।

तुलनाके लिये देखिये*—

		अन्यत्र भी
१—ब्रह्मजाल'I	दी० २१	Nanjio's 554
२—सामञ्जफल	दी० २७	N 593
३—अम्बट्ट	दी० २०	N 592
४—सोणदड	दी० २२	
५—कुटदन्त	दी० २३	
६—महालि		
७—जालिय		
८—कस्सपसीहनाद	दी० २५	
९—पोट्टपाद	दी० २८	
१०—सुभ		
११—केवट्ट	दी० २४	
१२—लोहिच्च	दी० २९	
१३—तेविज्ज	दी० २६	

* दी=दीर्घागम, म=मध्यमागम। दी=दीर्घागम (Nanjio's 545), म=मध्यमागम (Nanjio's 342) I=तिब्बतीय अनुवाद स्कन्डयुर (के, चि)।

१४—महापदान	दी० १	
१५—महानिदान	दी० १३	N 542 97 and 553
१६—महापरिनिब्बाण	दी० २	N 552
१७—महासुदस्सन	म० ६८	
१८—जनवसभ	दी० ४	
१९—महागोविद	दी० ३	
२०—महासमय I	दी० १९	
२१—सक्कपञ्च	दी० १४	N 542 134
२२—महासत्तिपट्ठान	म० ९८	
२३—पायासिराजञ्ज	दी० ७	N 542 71
२४—पाथिक	दी० १५	
२५—उदुम्बरिकसीहनाद	दी० ८	N 542 104
२६—चक्कवत्तिसीहनाद	दी० ६	N 542 70
२७—अग्गञ्ज	दी० ५	N 542 154
२८—सम्पसादनिय	दी० १८	
२९—पासादिक	दी० १७	
३०—लक्खण	म० ५९	
३१—सिगालोवाद	दी० १६	N 543 135, 555, 595
३२—आटानाटिय I		
३३—सगीति	दी० ९	
३४—दसुत्तर	दी० १०	N 548

इसे देखनेसे मालूम होगा कि पालीके ३४ सुत्तोमे २७ चीनी दीर्घागममे मिलते हैं, शेष सातमे ३ मध्यमागममे मिलते हैं, और ४ का पता नहीं लगा है। इन सूत्रोका अनुवादकाल इस प्रकार है—

		काल (ई०)	अनुवादक
१५—महानिदान	(N 553)	१४६	अन्-शि-काऊ
३१—सिगाल	(N 555)	(?)	„
३४—दसुत्तर	(N 548)	„	„
१—ब्रह्मजाल	(N 554)	२४० (?)	गा-खि-एन्
३—अम्बट्ट	(N 592)	„	„
१६—महापरिनिब्बाण	(N 552)	३०० (?)	पो-फा-चु (२९०-३०६ ई०)
३१—सिगालोवाद	(N 595)	„	धर्मरक्ष
२—सामञ्ज	(N 593)	„	„
दीर्घागम	(N 545)	४१२-१३	बुद्धयश
मध्यमागम	(N 542)	३९७-९८	गौतम सघदेव

इस प्रकार दीर्घागमके तीन सूत्रोका अनुवाद १४६ ई० के आसपास हुआ था।

अनुवादोमे यह नहीं बतलाया गया है, कि यह किस संप्रदायसे सवन्ध रखते हैं, किन्तु हम दीर्घा-गमके अनुवादक बुद्धयश (४०३-१३ ई०) को धर्मगुप्तिक विनय ग्रन्थो (N 1117, 1155) का

भी अनुवाद करते देखते हैं, इससे ख्याल होता है, शायद यह धर्मगुप्तिकसंप्रदायका दीर्घागम ।
सूत्रोके मिलानेसे मालूम होता है, कि संस्कृत और पाली सूत्रोमे बहुत अन्तर नहीं था ।

×

×

×

हम दोनोने अलग अलग सूत्रोके अनुवाद किये हैं । यद्यपि एक बार फिर एक दूसरेके अनुवादको देख लिया गया है, तोभी कही कही भाषाकी विषमता रह गई है ।

धम्मपद, मज्झिमनिकाय, विनयपिटक और दीर्घनिकायके हिन्दी अनुवादोको पाठकोके सामने रखा जा चुका । हमारे पूर्व संकल्पके अनुसार सयुत्तनिकाय तथा उदान-सुत्तनिपात-मिलिन्दपञ्च दो जिल्द और बाकी रहते हैं, जिनके कि अनुवाद तैयार है । यदि हिन्दी-प्रेमी और पाठक, प्रकाशक को आर्थिक सहायता दे प्रोत्साहित करेगे, तो वह दोनो भाग भी समयपर निकल जायेगे । भदन्त आनन्दके जातक-हिन्दी अनुवादका प्रथम भाग भी प्रेसमे है । हमे यह प्रसन्नता हो रही है, कि बौद्धधर्मके मौलिक साहित्यके सबधमे हिन्दी अपने अनुरूप स्थानको लेने जा रही है ।

१७-७-३५ }

राहुल सांकृत्यायन
जगदीश काश्यप

सुत्त (= सूत्र) विषय-सूची

१—सीलकखन्ध वग्ग	पृष्ठ		पृष्ठ
१—(१) ब्रह्मजाल-सुत्त	१	(४) प्रक्रुध कात्यायनका मत (अकृततावाद)	२१
१—साधारण वाते	२	(५) निगण्ठ नाथपुत्तका मत (चातुर्यामि सवर)	२१
(१) आरम्भिक शील	२	(६) सजय वेलट्ठिपुत्तका मत (अनिश्चितता वाद)	२२
(२) मध्यम शील	३	२—भिक्षु होनेका प्रत्यक्ष फल	२२
(३) महाशील	४	१—शील	२४
२—असाधारण वाते	५	(१) आरम्भिक शील	२४
(वासठ दार्शनिक मत)		(२) मध्यम शील	२४
(१) आदिके सम्बन्धकी १८ धारणायें	५	(३) महाशील	२६
१—शाश्वतवाद	६	(४) इन्द्रियोका समय	२७
२—नित्यता-अनित्यतावाद	७	(५) स्मृति सम्प्रजन्य	२७
३—सान्त-अनन्तवाद	८	(६) सन्तोष	२७
४—अमराविक्षेपवाद	९	२—समाधि	२८
५—अकारणवाद	१०	(१) प्रथम ध्यान	२८
(२) अन्तके सम्बन्धकी ४४ धारणायें	११	(२) द्वितीय ध्यान	२९
६—मरणान्तर होशवाला आत्मा	११	(३) तृतीय ध्यान	२९
७—मरणान्तर बेहोश आत्मा	१२	(४) चतुर्थ ध्यान	२९
८—मरणान्तर न होश न बेहोश आत्मा	१२	३—प्रज्ञा	३०
९—आत्माका उच्छेद	१२	(१) ज्ञान	३०
१०—इसी जन्ममें निर्वाण	१३	(२) मनोमय शरीरका निर्माण	३०
२—(२) सामञ्जस्य-सुत्त	१६	(३) ऋद्धियाँ	३०
१—छै तीर्थकरोका मत	१९	(४) दिव्यश्रोत्र	३१
(१) पूर्ण काश्यपका मत (अक्रियवाद)	१९	(५) परचित्तज्ञान	३१
(२) मक्खलि गोसालका मत (दैववाद)	२०	(६) पूर्वजन्मोका स्मरण	३१
(३) अजित केश कम्बलका मत (जडवाद)	२०	(७) दिव्य चक्षु	३१
		(८) दुःख क्षय	३२
		३—(३) अम्बट्ट-सुत्त	३४
		१—अम्बट्टका शाक्यो पर आक्षेप	३५

	पृष्ठ		पृष्ठ
२—शाक्योकी उत्पत्ति	३६	८—(८) कस्तपसीहनाद-सुत्त	६१
३—जात पाँतका खण्डन	३८	१—समी तपस्याये निन्द्य नहीं	६१
४—विद्या और आचरण	३९	२—सन्ची धर्मचर्यामे सहमत	६१
५—विद्याचरणके चार विधन	४०	३—झूठी शारीरिक तपस्याये	६२
४—(४) सोणदण्ड-सुत्त	४४	४—सन्ची तपस्याये	६३
१—ब्राह्मण बनाने वाले धर्म	४५	(१) शीलसम्पत्ति	६४
२—शील	४७	(२) चित्त सम्पत्ति	६४
३—प्रज्ञा	४७	(३) प्रज्ञासम्पत्ति	६४
५—(५) कुटदन्त-सुत्त	४८	५—बुद्ध का सिहनाद	६५
१—बुद्धकी प्रशंसा	४९	६—(६) पोट्ठपाद-सुत्त	६७
२—अहिसामय यज्ञ (महाविजितजातक)	५०	१—व्यर्थकी कथाये	६७
(१) बहुत सामग्रो का यज्ञ	५०	२—संज्ञानिरोध सप्रज्ञात समापत्ति	६८
१—राजयुद्ध	५०	(१) शीलसम्पत्ति	६८
२—होम यज्ञ	५१	(२) समाधि सम्पत्ति	६८
(२) अल्पसामग्रीका यज्ञ	५३	३—संज्ञा और आत्मा	७०
१—दानयज्ञ	५४	(१) अव्याकृत (= अनिर्वचनीय)	७१
२—त्रिशरण यज्ञ	५४	(२) आत्मवाद	७२
३—शिक्षापद यज्ञ	५४	(३) तीन प्रकारके शरीर	७३
४—शीलयज्ञ	५४	(४) वर्तमान शरीर ही सत्य	७४
५—समाधि यज्ञ	५५	१०—(१०) सुभ-सुत्त	७६
६—प्रज्ञा यज्ञ	५५	१—धर्मके तीन स्कन्ध	७७
६—(६) महालि-सुत्त	५६	(१) शील स्कन्ध	७७
१—भिक्षु बननेका प्रयोजन (सुनक्खत्तकथा)	५७	(२) समाधि स्कन्ध	७७
(१) समाधिके चमत्कार नहीं	५७	(३) प्रज्ञा स्कन्ध	७७
(२) निर्वाण साक्षात्कारके लिये	५७	११—(११) केवट्ट-सुत्त	७८
(३) आत्मवाद नहीं	५८	१—ऋद्धियोका दिखाना निषिद्ध	७८
(४) निर्वाण साक्षात्कारके उपाय	५८	२—तीन ऋद्धि प्रातिहार्य	७८
१—शील	५८	३—चारो भूतोका निरोध कहाँपर	७९
२—समाधि	५८	(१) सारे देवता अनभिज्ञ	७९
३—प्रज्ञा	५८	(२) अनभिज्ञ ब्रह्माकी आत्म वचना	८०
७—(७) जालिय-सुत्त	५९	(३) बुद्ध ही जानकार	८०
१—जीव और शरीरका भेद अभेद- कथन अयुक्त	५९	१२—(१२) लोहिच्च-सुत्त	८२
१—शीलसे	५९	१—धर्मोपर आक्षेप	८२
२—समाधिसे	५९	२—समीपर आक्षेप ठीक नहीं	८३
३—प्रज्ञासे	५९		

	पृष्ठ		
३—झूठे गुरु	८४	१—प्रतीत्य समुत्पाद	११०
४—सच्चे गुरु	८५	२—नाना आत्मवाद	११३
(१) शील	८५	३—अनात्मवाद	११३
(२) समाधि	८५	४—प्रज्ञाविमुक्त	११५
(३) प्रज्ञा	८५	५—उभयतो भाग विमुक्त	११६
१३—(१३) तेविज्ज-सुत्त	८६	१६—(३) महापरिनिच्चाण-सुत्त	११७
ब्रह्माकी सलोकताका मार्ग	८६	१—वज्जियो के विरुद्ध अजात शत्रु	११७
१—ब्राह्मण और वेदरचयिता ऋषि		२—हानिसे बचनेके सात उपाय	११८
अनभिज्ञ	८७	३—बुद्धकी अन्तिम यात्रा	१२२
२—बुद्धका वतलाया मार्ग	९०	(१) बुद्धके प्रतिसारिपुत्रका उद्गार	१२२
(१) मैत्री भावना	९१	(२) पाटलिपुत्रका निर्माण	१२४
(२) करुणा भावना	९१	(३) धर्म-आदर्श	१२६
(३) मुदिता भावना	९१	(४) अम्बपाली गणिकाका भोजन	१२७
(४) उपेक्षा भावना	९१	(५) सख्त वीमारी	१२९
		(६) निर्वाणकी तैयारी	१३१
		(७) महाप्रदेश (कसीटी)	१३५
		(८) चुन्दका अन्तिम भोजन	१३६
२—महावग्ग	९३	४—जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ	१४०
१४—(१) महापदान-सुत्त	९४	(१) चार दर्शनीय स्थान	१४१
१—विपश्यी आदि छ बुद्धोकी जाति		(२) स्त्रियो के प्रति भिक्षुओं का	
गोत्र आदि	९५	वर्तव	१४१
२—विपश्यी बुद्धकी जीवनी	९७	(३) चक्रवर्ती की दाह क्रिया	१४२
(१) जाति गोत्र आदि	९७	(४) आनन्द के गुण	१४७
(२) गर्भमें आनेके लक्षण	९८	(५) चक्रवर्ती के चार गुण	१४३
(३) वत्तीस शरीर लक्षण	९९	(६) महानुदर्शन जातक	१४३
(४) गृहत्यागके चार पूर्वलक्षण	१०१	(७) सुभद्रकी प्रस्रज्या	१४४
१—बुद्ध	१०१	(८) अन्तिम उपदेश	१४६
२—रोगी	१०२	५—निर्वाण	१४७
३—मृत	१०२	६—महाकाश्यप को दर्शन	१४९
४—सन्यास	१०३	७—दाहक्रिया	१५०
(५) संन्यास	१०३	८—स्तूपनिर्माण	१५०
(६) बुद्धत्वप्राप्ति	१०३		
(७) धर्मचक्रप्रवर्तन	१०५	१७—(४) महासुदस्सन-सुत्त	१५२
(८) शिष्यों द्वारा धर्म प्रचार	१०८	१—कुशावती राजधानी	१५२
(९) देवता साक्षी	१०९	२—चक्रवर्ती के नातग्ल	१५३
१५—(२) महानिदान-सुत्त	११०	३—चार ऋद्धियाँ	१५५
अनात्मवाद	११०	४—धर्म प्रामाद (महत्)	१५६

	पृष्ठ		पृष्ठ
५—राजा ध्यान में रत	१५७	२—पचशिखका गान	१८१
६—राजाका ऐश्वर्य	१५७	३—तिम्बरुकी कन्यापर पचशिख आसक्त	१८२
७—सुभद्रादेवी का दर्शनार्थ आना	१५८	४—बुद्ध धर्मकी महिमा	१८३
८—राजाकी मृत्यु	१५८	५—शक्रके छै प्रश्न	१८५
९—बुद्ध ही महासुदर्शन राजा	१५९	२२—(६) महासतिपट्टान सुत्त	१९०
१८—(५) जनवसभ-सुत्त	१६०	१—कायानुपश्यना	१९०
१—सभी देशो के मृतभक्तोकी गतिका प्रकाश	१६०	२—वेदानुपश्यना	१९२
२—मगधके भक्तो की गतिका प्रकाश क्यो नही	१६०	३—चित्तानुपश्यना	१९३
३—जनवसभ (बिम्बिसार) देवताका सलाप	१६१	४—धर्मानुपश्यना	१९३
४—शक्रद्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशसा	१६२	२३—(१०) पायासिराजब्ज-सुत्त	१९६
५—सनत्कुमार ब्रह्मा द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशसा	१६३	परलोकवादका खण्डन मण्डन	१९९
६—मगध के भक्तो की सुगति	१६५	१—मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न	१९९
१९—(६) महागोविन्द-सुत्त	१६७	(१) मरे नही लौटते	२००
१—शक्रद्वारा बुद्धकी प्रशसा	१६७	(२) धर्मात्मा आस्तिकोको भी मरनेकी अनिच्छा	२०३
२—बुद्धके आठ गुण	१६७	(३) मृत शरीरसे जीवके जानेका चिन्ह नही	२०४
३—ब्रह्मा सनत्कुमार द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशसा	१६८	२—मत्-त्यागमे लोकलाजका भय	२०७
४—महागोविन्दजातक	१६९	३—सत्कार रहित यज्ञका कम फल	२१०
(१) महागोविन्दकी दक्षता	१७०	३—पाथिकवग्ग	२१३
(२) जम्बुद्वीपका सात राज्योमे विभाग	१७०	२४—(१) पाथिक-सुत्त	२१५
(३) ब्रह्माका दर्शन	१७२	१—सुनक्खत्तका बौद्धधर्म-त्याग	२१५
(४) महागोविन्दका सन्यास	१७३	२—अचेल कोरखत्तियकी मृत्यु	२१६
(५) बुद्ध-धर्मकी महिमा	१७६	३—अचेल कोर मट्टककी सात-प्रतिज्ञाये	२१८
२०—(७) महासमय-सुत्त	१७७	४—अचेल पाथिक-पुत्रकी पराजय	२१९
१—बुद्धके दर्शनार्थ देवताओका आगमन	१७७	५—ईश्वर निर्माणवादका खण्डन	२२३
२—देवताओके नाम गाँव आदि	१७८	६—शुभविमोक्ष	२२४
३—मारका भी सदलवल पहुँचना	१८०	२५—(२) उटुम्बरिक सीहनाद-सुत्त	२२६
२१—(८) सक्कपण्ह-सुत्त	१८१	१—न्यग्रोधद्वारा बुद्धकी निन्दा	२२६
१—इन्द्रशाल गुहामे शक्र	१८१	२—अशुद्ध तपस्या	२२७
		३—शुद्ध तपस्या	२२९
		४—वास्तविक तपस्या—चार भावनाये	२२९
		५—न्यग्रोधका पश्चात्ताप	२३१
		६—बुद्ध धर्म से लाभ इसी शरीर मे	२३२

	पृष्ठ		पृष्ठ
२६—(३) चक्रवर्त्ति सीहनाद-सुत्त	२३३	२६—(६) पासादिक-सुत्त	२५२
१—स्वावलम्बी बनो	२३३	१—तीर्थंकर महावीरके मरने पर अनु-	
२—मनुष्य क्रमशः अवनतिकी ओर	२३३	यायियो मे विवाद	२५२
(१) चक्रवर्त्तिव्रत	२३४	२—विवाद के लक्षण	२५३
(२) व्रतके त्यागसे लोगोमें		(१) अयोग्य गुरु	२५३
असन्तोष और निर्धनता	२३५	(२) अयोग्य धर्म	२५३
(३) निर्धनता सभी पापोकी		३—अयोग्य गुरु और धर्म	२५३
जननी	२३५	(१) अधन्य शिष्य	२५३
(४) पापोसे आयु और वर्णका		(२) धन्य शिष्य	२५३
ह्रास	२३६	(३) गुरु की शोचनीय मृत्यु	२५३
(५) पशुवत् व्यवहार और		(४) गुरु की अशोचनीय मृत्यु	२५४
नरसंहार	२३७	(५) अपूर्ण सन्यास	२५४
३—मनुष्य क्रमशः उन्नतिकी ओर	२३८	(६) पूर्ण सन्यास	२५४
(१) पुण्य कर्मसे आयु और वर्णकी		४—बुद्धके उपदिष्ट धर्म	२५५
वृद्धि	२३८	५—बुद्ध वचनकी कसौटी	२५५
(२) मैत्रेय बुद्धका जन्म	२३८	६—बुद्धधर्मचित्तकी शुद्धिके लिये	२५६
४—भिक्षुओ के कर्तव्य	२३९	७—अनुचित और उचित आराम	
२७—(४) अग्गवज्ज-सुत्त	२४०	पसन्दी	२५६
१—वर्णव्यवस्थाका खडन	२४०	(१) अनुचित	२५६
२—मनुष्य जाति की प्रगति	२४१	(२) उचित	२५६
(१) प्रलय के बाद सृष्टि	२४१	(३) उचितका फल	२५७
(२) सत्त्वो (=मनुष्यो)का		८—भिक्षु धर्मपर आरुढ	२५७
आरम्भिक आहार	२४२	९—बुद्धकालवादी यथार्थवादी	२५७
(३) स्त्री पुरुषका भेद	२४३	(१) कालवादी	२५७
(४) वैयक्तिकसम्पत्तिका आरम्भ	२४३	(२) यथार्थवादी	२५८
३—चारो वर्णोंका निर्माण	२४४	१०—अव्याकृत और व्याकृत वाते	२५८
(१) राजा (क्षत्रिय) की उत्पत्ति	२४४	(१) अव्याकृत	२५८
(२) ब्राह्मणकी उत्पत्ति	२४४	(२) व्याकृत	२५८
(३) वैश्यकी उत्पत्ति	२४५	११—पूर्वान्त और अपरान्त दर्शन	२५८
(४) शूद्रकी उत्पत्ति	२४५	(१) पूर्वान्त दर्शन	२५८
(५) श्रमणकी उत्पत्ति	२४५	(२) अपरान्त दर्शन	२५९
४—जन्म नहीं कर्म प्रधान है	२४५	१२—स्मृति प्रस्थान	२५९
२८—(५) सम्पसादनिय-सुत्त	२४६	३०—(७) लक्खण-सुत्त	२६०
१—परम ज्ञानमे बुद्ध तीन कालमें अनुपम	२४६	१—बत्तीस महापुरुषलक्षण	२६०
२—बुद्धके उपदेशोकी विशेषताये	२४७	२—किस कर्मविपाकसे कौन लक्षण	२६१
३—बुद्धमे अभिमान शून्यता	२५१	(१) कायिक सदाचार	२६१

(च)

	पृष्ठ		पृष्ठ
(२) प्रियकारिता	२६१	(२) बातूनी	२७३
३—जीवहिंसाका त्याग	२६२	(३) खुशामदी	२७३
४—सुन्दर भोजन का दान	२६२	(४) नाशमे सहायक	२७४
५—मेल कराना	२६३	(ख) वास्तविक मित्र	२७४
६—अर्थधर्मका उपदेश	२६३	(१) उपकारी	२७४
७—सत्कारपूर्वकशिक्षण	२६३	(२) समान सुखदुःखी	२७४
८—हितकी जिज्ञासा	२६४	(३) हितवादी	२७४
९—अक्रोध और वस्त्रदान	२६४	(४) अनुकम्पक	२७४
१०—मेल करना	२६५	५—छे दिशाओं की पूजा	२७५
११—योग्य अयोग्य पुरुषका ख्याल	२६५	३२—(६) आटानाटिय-सुत्त	२७७
१२—परहिताकाक्षा	२६६	१—आटानाटिय (भूतो-यक्षोसे) रक्षा	२७७
१३—पीडा न देना	२६६	(१) सातो बुद्धोको नमस्कार	२७७
१४—प्रियदृष्टि	२६६	(२) चारो महाराजोका वर्णन	२७८
१५—सुकार्यमे अगुआपन	२६७	१—धृतराष्ट्र	२७८
१६—सत्यवादिता	२६७	२—विरूढक	२७८
१७—झगळा मिटाना	२६८	३—विरूपाक्ष	२७८
१८—मधुरभाषिता	२६८	४—वैश्रवण	२७९
१९—भावपूर्ण वचन	२६९	(३) रक्षा न मानने वाले यक्षोको दंड	२७९
२०—सच्ची जीविका	२६९	(४) प्रबल यक्षोका नामस्मरण	२८०
३१—(८) सिंगालोवाद-सुत्त	२७१	२—आटानाटिय रक्षा की पुनरावृत्ति	२८०
गृहस्थके कर्तव्य	२७१	३३—(१०) संगीति परियाय-सुत्त	२८१
१—चार कर्मक्लेश	२७१	१—पावाके नवीन सस्थागार मे बुद्ध	२८१
२—चार स्थानोसे पाप	२७२	२—गुरु के मरने पर जैनो मे विवाद	२८२
३—छ सम्पत्तिके नाशके कारण	२७२	३—बौद्ध मन्तव्यो की सूची	२८२
४—मित्र और अमित्र	२७३	३४—(११) दसुत्तर-सुत्त	३०२
(क) मित्ररूपमे अमित्र	२७३	१—बौद्ध मन्तव्यो की सूची	३०२
(१) परधनहारक	२७३		

सुत्त(=सूत्र)-अनुक्रमणी

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
अग्गञ्ज (२७)	२४०	महापदान (१४)	९५
अपदान । महा—(१४)	९५	महापरिनिब्बाण (१६)	११७
अम्बुद्व (३)	३४	महालि (६)	५६
आटानाटिय (३२)	२७७	महासतिपट्टान (२२)	१९०
उदुम्बरिक-सीहनाद (२५)	२२६	महासमय (२०)	१७७
कस्सप-सीहनाद (८)	६१	महासीहनाद (८)	६१
कुट्टदन्त (५)	५०	महासुदस्सन (१७)	१५२
केवट्ट (११)	७८	लक्खण (३०)	२६०
गोविन्द । महा—(१९)	१६७	लोहिच्च (१२)	८२
चक्कवत्ति-सीहनाद (२६)	२३३	सक्कपञ्च (२१)	१८१
जनवसभ (१८)	१६०	सगीति (३३)	२८१
जालिय (७)	५९	सतिपट्टान । महा—(२२)	१९०
तेविज्ज (१३)	८६	समय । महा—(२०)	१७७
दसुत्तर (३४)	३०२	सम्पसादनिय (२८)	२४६
निदान । महा—(१५)	११०	सामञ्जफल (२)	१६
परिनिब्बाण । महा—(१६)	११७	सिगालोवाद (३१)	२७१
पाथिक (२४)	२१५	सीहनाद । उदुम्बरिक—(२५)	२२६
पायासि राजञ्ज (२३)	१९९	सीहनाद । चक्कवत्ति—(२६)	२३३
पासादिक (२९)	२५२	सीहनाद । महा—(८)	६१
पोट्टपाद (९)	६७	सुदस्सन । महा—(१७)	५१२
ब्रह्मजाल (१)	१	सुभ (१०)	७६
महागोविन्द (१९)	१६७	सोणदड (४)	४४
महानिदान (१५)	११०		

ग्रन्थ-विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
१—प्राक्कथन	..	७
२—सुत्त-सूची	..	११
३—सुत्त-अनुक्रमणी	..	१७
४—मान-चित्र	..	१५
५—ग्रन्थानुवाद	..	१-३१४
६—उपमा-अनुक्रमणी	..	३१५
७—नाम-अनुक्रमणी	..	३१७
८—शब्द-अनुक्रमणी	..	३३२

१-सीलकखन्ध-वग्ग

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ।

दीघ-निकाय

१-ब्रह्मजात-सुत्त (१।१।१)

१—बुद्धमें साधारण बातें—आरम्भिक शील, मध्यम शील, महाशील । २—बुद्धमें असाधारण बातें—बासठ दार्शनिक मत—(१) आदिके सम्बन्धकी १८ धारणायें, (२) अन्तके सम्बन्धकी ४४ धारणायें ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओं के बड़े सघके साथ राजगृह और नालन्दाके बीच लम्बे रास्तेपर जा रहे थे ।

सुप्रिय परिव्राजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त माणवकके साथ० जा रहा था । उस समय सुप्रिय० अनेक प्रकारसे बुद्ध, धर्म और सघकी निन्दा कर रहा था । किन्तु सुप्रियका शिष्य ब्रह्मदत्त० अनेक प्रकारसे बुद्ध, धर्म और सघकी प्रशंसा कर रहा था । इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर अत्यन्त विरुद्ध पक्षका प्रतिपादन करते भगवान् और भिक्षु-सघके पीछे-पीछे जा रहे थे ।

तब भगवान् भिक्षु-सघके साथ रात-भरके लिए अम्बलट्टिका (नामक वाग)के राजकीय भवनमें टिक गये ।

सुप्रिय भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्तके साथ० (उसी) भवनमें टिक गया । वहाँ भी सुप्रिय अनेक प्रकारसे बुद्ध, धर्म और सघकी निन्दा कर रहा था और ब्रह्मदत्त० प्रशंसा । इस प्रकार वे आचार्य और शिष्य दोनों परस्पर विरोधी पक्षका प्रतिपादन कर रहे थे ।

रात ढल जानेके बाद पौ फटनेके समय उठकर बैठकमें इकट्ठे हो बैठे बहुतसे भिक्षुओंमें ऐसी बात चली—“आवुस ! यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हत् और सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् (सभी) जीवोंके (चित्तके) नाना अभिप्रायको ठीक-ठीक जान लेते हैं । यही सुप्रिय अनेक प्रकारसे बुद्ध, धर्म और सघकी निन्दा कर रहा है, और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त प्रशंसा ।०”

तब भगवान् उन भिक्षुओंके वार्तालापको जान बैठकमें गये, और बिछे हुए आसनपर बैठ गये ।

बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ ! अभी क्या बात चल रही थी, किस बातमें लगे थे ?”

इतना कहनेपर उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—“भन्ते(=स्वामिन्) ! रातके ढल जानेके बाद पौ फटनेके समय उठकर बैठकमें इकट्ठे बैठे हम लोगोंने यह बात चली—आवुस ! यह बड़ा आश्चर्य और अद्भुत है कि सर्ववित्, सर्वद्रष्टा, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् (सभी) जीवोंके (चित्तके) नाना अभिप्रायको ठीक-ठीक जान लेते हैं । यही सुप्रिय० निन्दा कर रहा है और ब्रह्मदत्त प्रशंसा । इस तरह ये पीछे-पीछे आ रहे हैं । भन्ते ! हम लोगोंकी बात यही थी कि भगवान् पवारे ।”

(भगवान् बोले—) “भिक्षुओ ! यदि कोई मेरी निन्दा करे, या धर्मकी निन्दा करे, या सघकी निन्दा करे, तो तुम लोगोंको न (उससे) वैर, न असन्तोष और न चित्तमें कोप करना चाहिए ।

“भिक्षुओ ! यदि कोई मेरी, धर्मकी या सधकी निन्दा करे, और तुम (उससे) कुपित या खिन्न हो जाओगे, तो इसमें तुम्हारी ही हानि है।

“भिक्षुओ ! यदि कोई मेरी, धर्मकी या सधकी निन्दा करे, तो क्या तुम लोग (झट) कुपित और खिन्न हो जाओगे, और इसकी जाँच भी न करोगे कि उन लोगोके कहनेमें क्या सच बात है और क्या झूठ ?”

“भन्ते ! ऐसा नहीं।”

“भिक्षुओ ! यदि कोई० निन्दा करे, तो तुम लोगोको सच और झूठ बातका पूरा पता लगाना चाहिए—क्या यह ठीक नहीं है, यह असत्य है, यह बात हम लोगोमें नहीं है, यह बात हम लोगोमें विलकुल नहीं है ?

“भिक्षुओ ! और यदि कोई मेरी, धर्मकी या सधकी प्रशंसा करे, तो तुम लोगोको न आनन्दित, न प्रसन्न और न हर्षोत्फुल्ल हो जाना चाहिए।० यदि तुम लोग आनन्दित, प्रसन्न और हर्षोत्फुल्ल हो जाओगे, तो उसमें तुम्हारी ही हानि है।

“भिक्षुओ ! यदि कोई प्रशंसा ० करे, तो तुम लोगोको सच और झूठ बातका पूरा पता लगाना चाहिए—क्या यह बात ठीक है, यह बात सत्य है, यह बात हम लोगोमें है और यथार्थमें है।

१—बुद्ध में साधारण बातें

(१) आरम्भिक शील

“भिक्षुओ ! यह शील तो बहुत छोटा और गौण है, जिसके कारण अनाली लोग (=पृथग् जन) मेरी प्रशंसा करते हैं। भिक्षुओ ! वह छोटा और गौण शील कौनसा है, जिसके कारण अनाली मेरी प्रशंसा करते हैं ? —(वे ये हैं)—श्रमण गौतम जीवहिंसा (=प्राणातिपात)को छोड़ हिंसासे विरत रहता है। वह दंड और शस्त्रको त्यागकर लज्जावान, दयालु और सब जीवोका हित चाहनेवाला है।

“भिक्षुओ ! अथवा अनाली मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—श्रमण गौतम चोरी (=अदत्तादान) को छोड़कर चोरीसे विरत रहता है। वह किसीसे दी-गई चीजको ही स्वीकार करता है (=दत्तादायी), किसीसे दी गई चीजहीकी अभिलाषा करता है (=दत्ताभिलाषी), और इस तरह पवित्र आत्मावाला, होकर विहार करता है।

“भिक्षुओ ! अथवा अनाली मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—व्यभिचार छोड़कर श्रमण गौतम निकृष्ट स्त्री-सभोगमें सर्वथा विरत रहता है।

“भिक्षुओ ! अथवा०—मिथ्या-भाषणको छोड़ श्रमण गौतम मिथ्या-भाषणसे सदा विरत रहता है। वह सत्यवादी, सत्यव्रत, दृढवक्ता, विश्वास-पात्र और जैसी कहनी वैसी करनीवाला है।

“भिक्षुओ ! अथवा०—चुगली करना छोड़ श्रमण गौतम चुगली करनेसे विरत रहता है। फूट डालनेके लिए न झगड़की बात उधर कहता है और न उधरकी बात झगड़, बल्कि फूटे हुए लोगोको मिलानेवाला, मिले हुए लोगोके मेलको और भी दृढ करनेवाला, एकता-प्रिय, एकता-रत, एकतासे प्रसन्न होनेवाला और एकता स्थापित करनेके लिये कहनेवाला है।

“भिक्षुओ ! अथवा०—कठोर भाषणको छोड़ श्रमण गौतम कठोर भाषणसे विरत रहता है। वह निर्दोष, मधुर, प्रेमपूर्ण, जँचनेवाला, शिष्ट और बहुजनप्रिय भाषण करनेवाला है।

“भिक्षुओ ! अथवा०—निरर्थक बातूनीपनको छोड़ श्रमण गौतम निरर्थक बातूनीपनसे विरत रहता है। वह समयोचित बोलनेवाला, यथार्थवक्ता, आवश्यकोचित वक्ता, धर्म और विनयकी बात बोलनेवाला तथा सारयुक्त बात कहनेवाला है।

“भिक्षुओ ! अथवा०—श्रमण गौतम किसी बीज या प्राणी के नाश करनेसे विरत रहता है, एका-हारी है, और बेवक्तके खानेसे, नृत्य, गीत, वाद्य और अश्लील हाव-भावके दर्शनसे विरत रहता है । माला, गन्ध, विलेपन, उबटन तथा अपनेको सजने-धजनेसे श्रमण गौतम विरत रहता है । श्रमण गौतम ऊँची और बहुत ठाट-वाटकी शय्यासे विरत रहता है । ० कच्चे अन्नके ग्रहणसे विरत रहता है । ० कच्चे माँसके ग्रहणसे विरत रहता है । ० स्त्री और कुमारीके ग्रहणसे विरत रहता है । ० दास और दासीके ग्रहणसे विरत रहता है । बकरी या भेड़के ग्रहणसे विरत रहता है । ० कुत्ता और सूअरके ग्रहणसे विरत रहता है । ० हाथी, गाय, घोड़ा और खच्चरके ग्रहणसे ०।० खेत तथा माल असबाबके ग्रहणसे ०।० दूतके काम करनेसे ०।० खरीद-बिक्रीके काम करनेसे ०।० तराजू, पैला और बटखरेमे ठगवनीजी करनेसे ०। दलाली, ठगी और झूठा सोना-चाँदी बनाना (=निकति)के कुटिल कामसे, हाथ-पैर काटने, बध करने, बाँधने, लूटने-पीटने और डाका डालनेके कामसे विरत रहता है ।

“भिक्षुओ ! अनाळी तथागतकी प्रशंसा इसी प्रकार करते हैं ।

(२) मध्यम शील

“भिक्षुओ ! अथवा अनाळी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण (गृहस्थोके द्वारा) श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनको खाकर इस प्रकारके सभी बीज और सभी प्राणीके नाशमे लगे रहते हैं, जैसे—मूलबीज (=जिनका उगना मूलसे होता है), स्कन्धबीज (=जिनका प्ररोह गाँठसे होता है, जैसे—ईख), फलबीज और पाँचवाँ अग्रबीज (=ऊपरसे उगता पौधा) । उस प्रकार श्रमण गौतम बीज और प्राणीका नाश नहीं करता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारके जोड़ने और बटोरनेमे लगे रहते हैं, जैसे—अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, शय्या, गन्ध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीजोका इकट्ठा करना, उस प्रकार श्रमण गौतम जोड़ने और बटोरनेमे नहीं लगा रहता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारके अनुचित दर्शनमे लगे रहते हैं, जैसे—नृत्य, गीत, वाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़ापर तबला बजाना, गीत-मण्डली, लोहेकी गोलीका खेल, वाँसका खेल, धोपन,^१ हस्ति-युद्ध, अश्व-युद्ध, महिष-युद्ध, वृषभ-युद्ध, वकरोका युद्ध, भेड़ोका युद्ध, मुर्गोका लड़ाना, वक्कका लड़ाना, लाठीका खेल, मुष्टि-युद्ध, कुश्ती, मार-पीटका खेल, सेना, लड़ाईकी चाले इत्यादि उस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित दर्शनमे नहीं लगा रहता है ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० जूआ आदि खेलोके नशेमे लगे रहते हैं, जैसे—^२अष्टपद, दशपद, आकाश, परिहारपथ, सन्निक, खालिक, घटिक, शलाक-हस्त, अक्ष, पगचिर, वकक, मोक्खचिक, चिलिगुलिक, पत्ताल्हक, रथकी दौड़, तीर चलानेकी वाजी, बुझीअल, ओर नकल, उस प्रकार श्रमण गौतम जूआ आदि खेलोके नशेमे नहीं पड़ता है ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस तरहकी ऊँची ओर ठाट-वाटकी शय्यापर सोते हैं, जैसे—दीर्घ आसन, पलग, बड़े बड़े रोयेवाला आसन, चित्रित आसन, उजला कम्बल, फूलदार बिछावन, रजाई, गद्दा, सिंह-व्याघ्र आदिके चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, काम किया हुआ आसन, लम्बी दरी, हाथीका साज, घोड़ेका साज, रथका साज, कदलिमृगके खालका बना आसन, चँदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ (आसन) इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम ऊँची ओर ठाट-वाटकी शय्यापर नहीं सोता ।

^१ उस समयके खेल ।

^२ उस समयके जूये ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकार अपनेको सजने-धजनेमें लगे रहते हैं, जैसे—उबटन लगवाना, शरीरको मलवाना, दूसरेके हाथ नहाना, शरीर दबवाना, दर्पण, अजन, माला, लेप, मुख-चूर्ण (=पाउडर), मुख-लेपन, हाथके आभूषण, शिखामें कुछ बाँधना, छल्ली, तलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चँवर, लम्बे-लम्बे झालरवाले साफ उजले कपड़े इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम अपनेको सजने-धजनेमें नहीं लगा रहता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी व्यर्थकी (=तिरस्चीन) कथामें लगे रहते हैं, जैसे—राजकथा, चोर, महामन्त्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, शय्या, माला, गन्ध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, सूर, चोरस्ता (=विशिखा), पनघट, और भूत-प्रेतकी कथायें, ससारकी विविध घटनाएँ, सामुद्रिक घटनाएँ, तथा इसी तरहकी ड़धर-उधरकी जनश्रुतियाँ, उस प्रकार श्रमण गौतम तिरस्चीन कथाओंमें नहीं लगता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी लड़ाई-झगड़ोंकी बातोंमें लगे रहते हैं, जैसे—तुम इस मत (=धर्मविनय) को नहीं जानते, मैं० जानता हूँ, तुम० क्या जानोगे ? तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मैं इसे ठीक-ठीक समझता हूँ, मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म-विरुद्ध कहते हो, जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पहले कह दिया, बात कट गई, तुमपर दोषारोपण किया गया, तुम पकळ लिये गये, इस आपत्तिमें छूटनेकी कोशिश करो, यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि, इस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई-झगड़ोंकी बातमें नहीं रहता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० (इधर-उधर) जैसे—राजा, महामन्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मणो, गृहस्थो, कुमारोंके दूतका काम करते फिरते हैं, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, यह लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम दूतका काम नहीं करता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० पाखंडी और वचक, वातूनी, जोतिषके पेशावाले, जादू-मन्त्र दिखानेवाले और लाभसे लाभकी खोज करते हैं, वैसा श्रमण गौतम नहीं है ।

(३) महाशील

जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनको खाकर इस प्रकारकी हीन (=नीच) विद्यासे जीवन बिताते हैं, जैसे—अगविद्या, उत्पाद०, स्वप्न०, लक्षण०, मूषिक-विष० अग्नि-हवन, दर्वी-होम, तुष-होम, कण-होम, तण्डुल-होम, घृत-होम, तैल-होम, मुखमें घी लेकर कुल्लेसे होम, रधिर-होम, वास्तुविद्या, क्षेत्रविद्या, शिव०, भूत०, भूरि०, सर्प०, विष०, बिच्छूके झाल-फूँककी विद्या, मूषिक विद्या, पक्षि०, शरपरित्राण (मन्त्र जाप, जिससे लड़ाईमें वाण शरीरपर न गिरे), और मृगचक्र, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—मणि-लक्षण, वस्त्र०, दण्ड०, असि०, वाण, धनुष०, आयुध०, स्त्री०, पुरुष०, कुमार०, कुमारी०, दास०, दासी०, हस्ति०, अश्व०, भैस०, वृषभ०, गाय०, अज०, मेष०, मुर्गा०, बत्तक०, गोह०, कर्णिका०, कच्छप० और मृगलक्षण, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—जिस प्रकार० निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—राजा बाहर निकल जायेगा नहीं निकल जायेगा, यहाँका राजा बाहर निकल जायेगा, बाहरका राजा यहाँ आवेगा,

यहाँके राजाकी जीत होगी और बाहरके राजाकी हार, यहाँके राजाकी हार होगी और बाहरके राजाकी जीत, इसकी जीत होगी और उसकी हार, श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—चन्द्र-ग्रहण होगा, सूर्य-ग्रहण, नक्षत्र-ग्रहण, चन्द्रमा और सूर्य अपने-अपने मार्ग ही पर रहेंगे, चन्द्रमा और सूर्य अपने मार्गसे दूसरे मार्गपर चले जायेंगे, नक्षत्र अपने मार्गपर रहेगा,० मार्गसे हट जायगा, उल्कापात होगा, विशा दाह होगा, भूकम्प होगा, सूखा बादल गरजेगा, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रोका उदय, अस्त, सदोप होगा और शुद्ध होना होगा, चन्द्र-ग्रहणका यह फल होगा,० चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रके उदय, अस्त सदोप या निर्दोष होनेसे यह फल होगा, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—अच्छी वृष्टि होगी, बुरी०, सस्ती-होगी, महँगी पड़ेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग होगा, आरोग्य होगा, हस्तरेखा-विद्या, गणना, कविता-पाठ इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं० ।

“भिक्षुओ ! अथवा०—निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—सगाई, विवाह, विवाहके लिए उचित नक्षत्र बताना, तलाक देनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋणमें दिये गये रुपयेके बमूल करनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण देनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, सजना-धजना, नष्ट करना, गर्भपुष्टि करना, मन्त्रबलसे जीभको बाँध देना,० ठुड्डीको बाँध देना,० दूसरेके हाथको उलट देना,० दूसरेके कानको बहरा बना देना,० दर्पणपर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, कुमारीके शरीरपर और देव-वाहिनीके शरीरपर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, सूर्य-पूजा, महाब्रह्म-पूजा, मन्त्रके बल मुँहसे अग्नि निकालना, उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं० ।

“भिक्षुओ ! अथवा० निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—मिन्नत मानना, मिन्नत पुराना, मन्त्रका अभ्यास करना, मन्त्रबलसे पुरुषको नपुंसक और नपुंसकको पुरुष बनाना, इन्द्रजाल, वलिकर्म, आचमन, स्नान-कार्य, अग्नि-होम, दवा देकर वमन, विरेचन, ऊर्ध्वविरेचन, शिरोविरेचन कराना, कानमें डालने के लिए तेल तैयार कराना, आँखके लिये०, नाकमें तेल देकर छिकवाना, अजन तैयार करना, छुरी-काँटाकी चिकित्सा करना, वैद्यकर्म, उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं० ।

“भिक्षुओ ! यह शील तो बहुत छोटे और गौण हैं, जिसके कारण अनाली मेरी प्रगसा करते हैं ।

२—बुद्धमें असाधारण बातें

वासठ दार्शनिक मत

“भिक्षुओ ! (इनके अतिरिक्त) और दूसरे धर्म हैं, जो गम्भीर, दुर्ज्ञेय, दुर्गन्धोद्य, शान्त, सुन्दर, अतर्कविचर (—जो तर्कमें नहीं जाने जा सकते), निपुण और पंडितोंके समझने योग्य हैं, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कर कहते हैं, (और) जिन्हें तथागतके यथार्थ गुणको ठीक-ठीक कहने वाले कहते हैं ।

(?) आदिके सम्यन्धकी ?८ धारणायें

“भिक्षुओ ! वे ० धर्म कौन से हैं ?

“भिक्षुओ ! कितने ही श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो १८ कारणोंसे पूर्वान्त-कल्पिक=आदिम-छोरवाले मतको माननेवाले और पूर्वान्तके आधारपर अनेक (केवल) व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं । वे० किस कारण और किस प्रमाणके बल पर० पूर्वान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करने हैं ।

“भिक्षुओ ! कितने ही श्रमण और ब्राह्मण नित्यवादी (=शाश्वतवादी) हैं, जो चार कारणोंसे आत्मा और लोक दोनोंको नित्य मानते हैं ? वे० किस कारण और किस प्रमाणके बल पर ० आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं ?

१—शाश्वत-वाद—(१) “भिक्षुओ ! कोई भिक्षु सयम, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद और स्थिर-चित्तसे उस प्रकार चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाधिप्राप्त चित्तमें अनेक प्रकारके—जैसे एक सौ० हजार० लाख, अनेक लाख पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो जाती है—मैं इस नामका, इम गोत्रका, इस रगका, इस आहारका, इस प्रकारके सुखो और दुःखोका अनुभव करनेवाला और इतनी आयु तक जीने-वाला था। सो मैं वहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ भी मैं इस नामका० था। सो मैं वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ।

“इस प्रकार वह अपने पूर्वजन्मके सभी आकार प्रकारका स्मरण करता है। वह (इसीके बलपर) कहता है—आत्मा और लोक नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ और अचल है। प्राणी चलते, फिरते, उत्पन्न होते और मर जाते हैं, (किन्तु) अस्तित्व नित्य है।

“सो कैसे ? मैं भी ० उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता हूँ, जिस समाहित चित्तमें अनेक प्रकारके० पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो जाती है। अतः ऐसा जान पड़ता है, मानो आत्मा और लोक नित्य० है।

“भिक्षुओ ! यह पहला कारण है, जिस प्रमाणके आधार पर कितने श्रमण और ब्राह्मण शाश्वतवादी हो, आत्मा और लोकको नित्य बताते हैं।

“(२) दूसरे, वे किस कारण और किस प्रमाणके आधार पर ० आत्मा और लोकको शाश्वत मानते हैं ?

“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाहित चित्तमें अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोंको जैसे—एक सवर्त-विवर्त (कल्प) ०, दस सवर्त—मैं इस नामका० था०, स्मरण करता है, सो मैं वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ।

“इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्मके सभी आकार-प्रकारोंको स्मरण करता है। अतः वह (इसी के बलपर) कहता है—आत्मा और लोक दोनों नित्य है। प्राणी ० मर जाते हैं, किन्तु अस्तित्व नित्य है। सो कैसे ? मैं भी ० उस प्रकारकी चित्तसमाधिको प्राप्त करता हूँ, जिस समाहित चित्तमें अनेक प्रकार के पूर्व जन्मोंकी स्मृति हो जाती है०। अतः ऐसा जान पड़ता है, मानो आत्मा और लोक नित्य है।

“भिक्षुओ ! यह दूसरा कारण है०।

(३) “तीसरे, वे किस कारण ० आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं ?

“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० उस चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाहित चित्त में अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोंको स्मरण करता है, जैसे—दस सवर्त-विवर्त, बीस०, तीस०, चालीस सवर्त-विवर्त—मैं इस नामका० था०, सो मैं वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। अतः वह (इसीके बलपर) कहता है—आत्मा और लोक दोनों नित्य है। प्राणी० मर जाते हैं, किन्तु अस्तित्व नित्य है।

“सो कैसे ? मैं भी ० उस चित्त-समाधिको प्राप्त करता हूँ, जिस समाहित चित्तमें अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो जाती है०। अतः ऐसा जान पड़ता है, मानो आत्मा और लोक नित्य ० है।

“भिक्षुओ यह तीसरा कारण है०।

(४) “चौथे, वे किस कारण० आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं ?

“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण तर्क करनेवाला है। वह अपने तर्कसे विचारकर ऐसा मानता

है—आत्मा और लोक नित्य० हैं। प्राणी० मर जाते हैं, किन्तु अस्तित्व नित्य है।

“भिक्षुओ ! यह चौथा कारण है०।

“भिक्षुओ ! इन्ही चार कारणोंसे शाश्वतवादी श्रमण और ब्राह्मण आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं। जो कोई० आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं, उनके यही चार कारण हैं। इनको छोड़ और कोई कारण नहीं है।

“तथागत उन सभी कारणोंको जानते हैं, उन कारणोंके प्रमाण और प्रकारको जानते हैं, और अधिक भी जानते हैं, जानकर भी “मैं जानता हूँ” ऐसा अभिमान नहीं करते। अभिमान न करते हुए स्वयं मुक्तिको जान लेते हैं। वेदनाओंकी उत्पत्ति (=समुदय), अन्त, रस (=आस्वाद), दोष और निराकरणको ठीक-ठीक जानकर तथागत अनासक्त होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षुओ ! वे धर्म गम्भीर, दुर्ज्ञेय, दुरनुबोध, शान्त, उत्तम, अतर्कविचर, निपुण और पंडितोंके समझने योग्य हैं, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कर कहते हैं, जिसे कि तथागतके यथार्थ गुणको कहने वाले कहते हैं।

(इति) प्रथम भाष्यवार ॥१॥

२-नित्यता-अनित्यता-वाद (५)—“भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो अशत नित्य और अशत अनित्य माननेवाले हैं। वे चार कारणोंसे आत्मा और लोकको अशत नित्य और अशत अनित्य मानते हैं। वे० किस कारण और किस प्रमाणके बलपर० आत्मा और लोकको अशत नित्य और अशत अनित्य मानते हैं ?

“भिक्षुओ ! बहुत वर्षोंके बीतनेपर एक समय आता है, जब इस लोकका प्रलय (=सर्वत) हो जाता है। प्रलय हो जानेके बाद आभास्वर ब्रह्मलोकके रहनेवाले वहाँ मनोमय, प्रीतिभक्ष (=समाधिज प्रीतिमें रत रहनेवाले) प्रभावान्, अन्तरिक्षचर, मनोरम वस्त्र ओर आभरणसे युक्त बहुत दीर्घ काल तक रहते हैं।

“भिक्षुओ ! बहुत वर्षोंके बीतनेपर एक समय आता है, जब उस लोकका प्रलय हो जाता है। ० प्रलय हो जानेके बाद सूना (=शून्य) ब्रह्मविमान उत्पन्न होता है। तब कोई प्राणी आयु या पुण्यके क्षय होनेसे आभास्वर ब्रह्मलोकसे गिरकर ब्रह्मविमानमें उत्पन्न होता है। वह वहाँ मनोमय ०। वहाँ वह अकेले बहुत दिनों तक रहकर ऊब जाता है, और उसे भय होने लगता है—अहो ! यहाँ दूसरे भी प्राणी आवें।

“तब (कुछ समय बाद) दूसरे भी आयु ओर पुण्यके क्षय होनेसे आभास्वर ब्रह्मलोकसे गिरकर ब्रह्मविमानमें उत्पन्न होते हैं। वे उस (पहले) सत्त्वके साथी होते हैं। वे भी वहाँ मनोमय०।

“वहाँ जो सत्त्व पहले उत्पन्न होता है, उसके मनमें ऐसा होता है—मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभू, अजित, सर्वद्रष्टा, वशवर्ती, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, महायशस्वी, वशी और हुए और होनेवाले (प्राणियों) का पिता हूँ, ये प्राणी मेरे ही द्वारा निर्मित हुए हैं। सो कैसे ? मेरे ही मनमें पहले ऐसा हुआ था—अहो ! दूसरे भी जीव यहाँ आवें। फिर मेरी ही इच्छासे ये सत्त्व यहाँ उत्पन्न हुए हैं।

“जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए थे, उनके मनमें भी ऐसा हुआ—यह ब्रह्मा, महाब्रह्मा० हैं। हम सभी इसी ब्रह्मा द्वारा निर्मित किये गये हैं। सो किस हेतु ? इनको हम लोगोंने पहले ही उत्पन्न देखा, हम लोग तो इनके पीछे उत्पन्न हुए। अतः जो (हम लोगो से) पहले ही उत्पन्न हुआ, वह हम लोगोसे दीर्घ आयु का, अधिक गुणपूर्ण और अधिक यशस्वी है, और जो (हम सब) प्राणी उसके पीछे हुए वे अल्प आयुके, अल्पगुणो से युक्त और अल्प यशवाले हैं।

“भिक्षुओ ! तब कोई प्राणी वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होता है। यहाँ आकर वह घरसे बे-घर हो साधु हो जाता है। वह ० उस चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाहित चित्तमें वह अपने

पहले जन्मको स्मरण करता है, उससे पहले-तो नहीं, ० । वह ऐसा कहता है—जो ब्रह्मा, महाब्रह्मा है ०, जिसके द्वारा हम लोग निर्मित किये गये हैं, वह नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिणामधर्मा और अचल है, और ब्रह्मागे निर्मित किये गये हम लोग अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत, परिणामी और मरणशील हैं ।

“भिक्षुओ ! यह पहला कारण है, जिसके प्रमाणके बलपर वे ० आत्मा और लोकको अशत नित्य और अशत अनित्य मानते ० हैं ।

(६) “दूसरे ० ? क्रीडा प्रदूषिक नामके कुछ देव हैं । वे बहुत काल तक रमण=क्रीडामें लगे रहते हैं । उनमें उनकी स्मृति क्षीण हो जाती है । स्मृतिके क्षीण हो जानेसे वे उस शरीरसे च्युत हो जाते हैं, और यहाँ उत्पन्न होते हैं । यहाँ आकर साधु हो जाते हैं । ० साधु हो ० उस चित्तममाधिको प्राप्त करते हैं, जिस समाहित चित्तमें अपने पहले जन्मको स्मरण करते हैं, उसके पहलेको वह ऐसा कहते हैं—जो क्रीडाप्रदूषिक देव नहीं होते हैं, वे बहुत काल तक रमण-क्रीडामें लगे होकर नहीं विहार करते । ० इसमें उनकी स्मृति क्षीण नहीं होती । स्मृतिके क्षीण न होनेके कारण वे उस शरीरमें च्युत नहीं होते, वे नित्य, ध्रुव रहते हैं, और जो हम लोग क्रीडा-प्रदूषिक देव हैं, सो बहुत काल तक रमण-क्रीडामें लगे होकर विहार करने रहे, जिसमें हम लोगोकी स्मृति क्षीण हो गई । स्मृतिके क्षीण होनेसे हम लोग उस शरीरमें च्युत हो गये । अतः हम लोग अनित्य, अध्रुव मरणशील हैं ।

“भिक्षुओ ! यह दूसरा कारण है, जिसके प्रमाणके बलपर वे ० आत्मा और लोकको अशत नित्य और अशत अनित्य ० मानते हैं ।

“(७) तीसरे ० ? भिक्षुओ ! मन प्रदूषिक नामके कुछ देव हैं । वे बहुत काल तक परस्पर एक दूसरेको क्रोधसे देखते हैं । उससे वे एक दूसरेके प्रति द्वेष करने लगते हैं । एक दूसरेके प्रति बहुत काल तक द्वेष करते हुए शरीर और चित्तसे क्लान्त हो जाते हैं, अतः वे देव उस शरीरसे च्युत हो जाते हैं ।

“भिक्षुओ ! तब कोई प्राणी उस शरीरमें च्युत होकर यहाँ (=इस लोकमें) उत्पन्न होते हैं । यहाँ आकर ० साधु हो जाते हैं । ० साधु हो ० उस समाधिको प्राप्त करते हैं, जिस समाहित चित्तमें अपने पहले जन्मको स्मरण करते हैं, उनके पहलेका नहीं । (तब) वह ऐसा कहते हैं—जो मन-प्रदूषिक देव नहीं होते, वे बहुत काल तक एक दूसरेको क्रोधकी दृष्टिमें नहीं देखते रहने, जिसमें उनमें परस्पर द्वेष भी नहीं उत्पन्न होता । ० द्वेष नहीं करनेसे वे शरीर और चित्तसे क्लान्त भी नहीं होते । अतः वे उस शरीरसे च्युत भी नहीं होते । वे नित्य, ध्रुव ० हैं ।

और जो हम लोग मन प्रदूषिक देव हैं, सो ० क्रोध ०, द्वेष करने रहे, (और) ० मन तथा शरीरमें धक गये । अतः हम लोग उस शरीरमें च्युत हो गये । हम लोग अनित्य, अध्रुव ० हैं ।

“भिक्षुओ ! यह तीसरा कारण ० है ।

“(८) चौथे ० ? भिक्षुओ ! किनने श्रमण और ब्राह्मण तर्क करनेवाले हैं ? वे नर्क और न्यायमें ऐसा कहते हैं—जो यह चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा और शरीर हैं, वह अनित्य, अध्रुव ० हैं, और (जो) यह चित्त, मन या विज्ञान है (वह) नित्य, ध्रुव ० है ।

“भिक्षुओं ! यह चौथा कारण है ० ।

“भिक्षुओ ! वे ही श्रमण और ब्राह्मण अशत नित्य और अशत अनित्य ० मानते हैं ० । वे सभी इन्हीं चार कारणोंमें ऐसा मानते हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है ।

“भिक्षुओ ! तथागत उन सभी कारणोंको जानते हैं ० ।

३-मान्त-अनन्त-वाद—(९) “भिक्षुओ ! चित्तने श्रमण और ब्राह्मण चार कारणोंमें अन्तानन्त-वादी हैं, जो दोतरों मान्त और अनन्त मानते हैं । वे ० किम कारण ० ऐसा मानते हैं ?

“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० उस चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाहित चित्तमे ‘लोक सान्त है’ ऐसा भान होता है। वह ऐसा कहता है—यह लोक सान्त और परिच्छिन्न है। सो कैसे ? मुझे समाहित चित्तमे ‘लोक सान्त है’, ऐसा भान होता है, इसीसे मैं समझता हूँ कि लोक सान्त और परिच्छिन्न है।

“भिक्षुओ ! यह पहला कारण है कि जिससे वे० लोकको सान्त और अनन्त मानते हैं।

“(१०) दूसरे० ? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० समाहित चित्तमे ‘लोक अनन्त है’ ऐसा भान होता है। वह ऐसा कहता है—यह लोक अनन्त है, इसका अन्त कहीं नहीं है। जो० ऐसा कहते हैं कि यह लोक सान्त और परिच्छिन्न है, वे मिथ्या कहनेवाले हैं। (यथार्थमे) यह लोक अनन्त है, इसका अन्त कहीं नहीं है। सो कैसे ? मुझे समाहित चित्तमे ‘लोक अनन्त है’ ऐसा भान होता है, अतः मैं समझता हूँ कि यह लोक अनन्त है०।

“भिक्षुओ ! यह दूसरा कारण है कि जिससे वे० लोकको सान्त और अनन्त मानते हैं।

“(११) तीसरे ० ? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण० समाहित चित्तमे ‘यह लोक ऊपरसे नीचे सान्त और दिशाओकी ओर अनन्त है’, ऐसा भान होता है। वह ऐसा कहता है—यह लोक सान्त और अनन्त दोनों है। जो लोकको सान्त बताते हैं और जो अनन्त, दोनों मिथ्या कहनेवाले हैं। (यथार्थमे) यह लोक सान्त और अनन्त दोनों है। सो कैसे ? मुझे समाहित चित्तमे ० ऐसा भान होता है, जिससे मैं समझता हूँ कि यह लोक सान्त और अनन्त दोनों है।

“भिक्षुओ ! यह तीसरा कारण है कि जिससे वे ० लोकको सान्त और अनन्त मानते हैं।

“(१०) चौथे ० ? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण तर्क करनेवाला होता है। वह अपने तर्कसे ऐसा समझता है कि ‘यह लोक न सान्त है और न अनन्त।’ जो ० लोकको सान्त, या अनन्त, (=सान्तानन्त) मानते हैं, सभी मिथ्या कहनेवाले हैं। (यथार्थ मे) यह लोक न सान्त और न अनन्त है।

“भिक्षुओ ! यह चौथा कारण है कि जिससे वे० लोकको सान्त और अनन्त मानते हैं।

“भिक्षुओ ! इन्हीं चार कारणोंसे कितने श्रमण अन्तानन्त वादी हैं, लोकको सान्त और अनन्त बताते हैं। वे सभी इन्हीं चार कारणोंसे ऐसा कहते हैं। इन्हे छोड़ और कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! उन कारणोंको त्यागत जानते हैं ०।

“भिक्षुओ ! कुछ श्रमण और ब्राह्मण अमराविक्षेप*वादी हैं, जो चार कारणोंसे प्रश्नोंके पूछे जानेपर उत्तर देनेमें घबड़ा जाते हैं ? वे क्यों घबड़ा जाते हैं ?

४-अमराविक्षेप-वाद—(१३) “भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीकसे नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा। उसके मनमें ऐसा होता है—मैं ठीकसे नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है और यह बुरा। तब मैं ठीकसे बिना जाने कह दूँ—‘यह अच्छा है’ और ‘यह बुरा’, यदि ‘यह अच्छा है’ या ‘यह बुरा है’ तो यह असत्य ही होगा। जो मेरा असत्य-भाषण होगा, सो मेरा घातक (=नाशका कारण) होगा, और जो घातक होगा, वह अन्तराय (=मुक्तिमार्गमें विघ्नकारक) होगा। अतः वह असत्य-भाषणके भय और घृणासे न यह कहता है कि ‘यह अच्छा है’ और न यह कि ‘यह बुरा’।

“प्रश्नोंके पूछे जानेपर कोई स्थिर वाते नहीं करता—यह भी मैंने नहीं कहा, वह भी नहीं कहा,

* अमराविक्षेप नामक छोटी-छोटी मछलियाँ बड़ी चंचल होती हैं। जिस तरह बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे हाथमें नहीं आती हैं, उसी तरह इनके सिद्धान्तमें भी कोई स्थिरता नहीं।

अन्यथा भी नहीं, ऐसा नहीं है—यह भी नहीं, ऐसा नहीं नहीं है—यह भी नहीं कहा । भिक्षुओ ! यह पहला कारण है जिससे कितने अमराविक्षेपवादी श्रमण या ब्राह्मण प्रश्नोके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं कहते ।

“(१४) दूसरे० ? भिक्षुओ ! जब कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीकसे नहीं जानता, कि यह अच्छा है और यह बुरा । उसके मनमें ऐसा होता है—मैं ठीकसे नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है और यह बुरा तब यदि मैं बिना ठीकसे जाने कह दूँ ० तो यह मेरा लोभ, राग, द्वेष और क्रोध ही होगा । लोभ, राग० मेरा उपादान (=संसारकी ओर आसक्ति) होगा । जो मेरा उपादान होगा, वह मेरा घात होगा, और घात मुक्तिके मार्गमें विघ्नकर होगा । अतः वह उपादानके भयसे और घृणासे यह भी नहीं कहता कि यह अच्छा है, और यह भी नहीं कहता कि यह बुरा है । प्रश्नोके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं कहता—मैं यह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ० ।

“भिक्षुओ ! यह दूसरा कारण है कि जिससे वे० कोई स्थिर बात नहीं कहते ।

“(१५) तीसरे० ? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण यह ठीकसे नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा । उसके मनमें ऐसा होता है—० यदि मैं बिना ठीकसे जाने कह दूँ ०, और जो श्रमण और ब्राह्मण पण्डित, निपुण, बड़े शास्त्रार्थ करनेवाले, कुशाग्रबुद्धि तथा दूसरेके सिद्धान्तोको अपनी प्रज्ञासे काटनेवाले हैं, वे यदि मुझसे पूछे, तर्क करे, या वाते करे, और मैं उसका उत्तर न दे सकूँ तो यह मेरा विघात (=दुर्भाव) होगा । जो मेरा विघात होगा, वह मेरी मुक्तिके मार्गमें बाधक होगा । अतः, वह पूछे जानेके भय और घृणासे न तो यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कि यह बुरा है । प्रश्नोके पूछे जानेपर कोई स्थिर वाते नहीं करता—मैं यह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ० ।

“भिक्षुओ ! यह तीसरा कारण है, जिससे वे० कोई स्थिर बात नहीं कहते ।

“(१६) चौथे ० ? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण मन्द और महामूढ होता है । वह अपनी मन्दता और महामूढताके कारण प्रश्नोके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं कहता । यदि मुझे इस तरह पूछे—‘क्या परलोक है ?’ और यदि मैं समझूँ कि परलोक है, तो कहूँ कि ‘परलोक है’ । मैं ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं ० । यदि मुझे पूछे, ‘क्या परलोक नहीं है’ ० । परलोक है, नहीं है, और न है, न नहीं है । औपपातिक (=अयोनिज) सत्त्व (=ऐसे प्राणी जो बिना माता पिताके संयोगके उत्पन्न हुए हो) हैं, नहीं-हैं, हैं-भी-और-नहीं-भी, और-न-हैं-न-नहीं हैं । सुकृत और दुष्कृत कर्मोंके विपाक (=फल) हैं, नहीं-हैं, हैं-भी-और-नहीं-भी, और-न-हैं, न-नहीं हैं । तथागत मरनेके बाद रहते हैं, नहीं रहते हैं ० । ऐसा भी मैं नहीं कहता, वैसा भी नहीं ० ।

“भिक्षुओ ! यह चौथा कारण है जिससे वे० कोई स्थिर बातें नहीं कहते ।

“भिक्षुओ ! ० वे सभी इन्हीं चार कारणोंसे ऐसा मानते हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है । भिक्षुओ ! तथागत उन सभी कारणोंको जानते हैं ० ।

५—अकारण-वाद—(१७) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण अकारणवादी (=बिना किसी कारणके सभी चीजें उत्पन्न होती हैं, ऐसा माननेवाले) हैं । दो कारणोंसे आत्मा और लोकको अकारण उत्पन्न मानते हैं । वे किस कारण और किस प्रमाणके आधार पर० ऐसा मानते हैं ? भिक्षुओ ! ‘असंज्ञि सत्त्व’ (=जो सज्ञासे रहित है) नामके कुछ देव हैं । सज्ञाके उत्पन्न होनेसे वे देव उस शरीरसे च्युत हो जाते हैं । तब, उस शरीरसे च्युत होकर यहाँ (इस लोकमें) उत्पन्न होते हैं । यहाँ० साधु हो जाते हैं । ० साधु होकर० समाहित चित्तमें सज्ञाके उत्पन्न होनेको स्मरण करते हैं, उसके पहलेको नहीं । वह ऐसा कहते हैं—आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न हुए हैं । सो कैसे ? मैं पहले नहीं था, मैं नहीं होकर भी उत्पन्न हो गया ।

“भिक्षुओ ! यह पहला कारण है, जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण ‘अकारणवादी’ हो आत्मा और लोकको अकारण उत्पन्न बतलाते हैं।

“(१८) दूसरे० ? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण तार्किक होता है। वह स्वयं तर्क करके ऐसा समझता है—आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न होते हैं।

“भिक्षुओ ! यह दूसरा कारण है, जिससे कितने श्रमण और ब्राह्मण ‘अकारणवादी’० हैं।

“भिक्षुओ ! इन्हीं दो कारणोंसे वे० अकारणवादी० हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओ ! तथागत उन सभी कारणोंको जानते हैं०।

“भिक्षुओ ! वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं १८ कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक, पूर्वछोरके मतको मानने-वाले और पूर्वान्तके आधारपर अनेक (केवल) व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! उन दृष्टि-स्थानों (=सिद्धान्तों)के प्रकार, विचार, गति और भविष्य क्या है, (वह सब) तथागतको विदित है। तथागत उसे और उससे भी अधिक जानते हैं। जानते हुए ऐसा अभिमान नहीं करते—‘मैं इतना जानता हूँ’। अभिमान नहीं करते हुए वे निर्वृति (=मुक्ति)को जान लेते हैं। वेदनाओंके समुदय (=उत्पत्तिस्थान), उपशम, आस्वाद, दोष और निःसरण (=दूर करना)को यथार्थतः जानकर तथागत उपादान (=लोकासक्ति)से मुक्त होते हैं।

“भिक्षुओ ! ये धर्म गम्भीर, दुर्ज्ञेय, दुरनुबोध, शान्त, सुन्दर, तर्कसे परे, निपुण और पण्डितोंके जानने योग्य हैं, जिसे तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कर उपदेश देते हैं, जिन्हें कि तथागतके यथार्थ गुणोंको कहनेवाले कहते हैं।

(२) अन्तर्के सम्बन्धकी ४४ धारणायें

“भिक्षुओ ! कितनेही श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो ४४ कारणोंमें अपरान्तकल्पिक, अपरान्त मत माननेवाले और अपरान्तके आधारपर अनेक (केवल) व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं। वे० किस कारण और किस प्रमाणके बलपर० अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं ?

६-मरणान्तर होशवाला आत्मा—(१९-३४) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण ‘मरनेके बाद आत्मा^१ सज्जी रहता है’, ऐसा मानते हैं। वे १६ कारणोंसे ऐसा मानते हैं। वे० सोलह कारणोंसे ऐसा क्यों मानते हैं ? ‘मरनेके बाद आत्मा रूपवान्, रोगरहित और आत्म-प्रतीति (सज्ञा=प्रतीति)के साथ रहता है। अरूपवान् और रूपवान् आत्मा होता है, न रूपवान्, न अरूपवान् आत्मा होता है, आत्मा सान्त होता है, आत्मा अनन्त होता है, आत्मा सान्त और अनन्त होता है, आत्मा न सान्त और न अनन्त होता है, आत्मा एकात्मसज्जी होता है, आत्मा नानात्मसज्जी होता है, आत्मा परिमित-सज्ञावाला होता है, आत्मा अपरिमितसज्ञावाला होता है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध होता है, आत्मा बिल्कुल दुःखी होता है, आत्मा सुखी और दुःखी होता है, आत्मा सुख दुःखसे रहित होता है, आत्मा अरोग और सज्जी होता है।

“भिक्षुओ ! इन्हीं १६ कारणोंसे वे० ऐसा कहते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! तथागत उन कारणोंको जानते हैं०।

(इति) द्वितीय भाष्यत्रय ॥२॥

^१ “मैं”के लयाल (=सज्ञा)के साथ।

७—मरणान्तर बेहोश आत्मा—(३५-४२) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण आठ कारणोंसे ‘मरनेके बाद आत्मा असजी रहता है’, ऐसा मानते हैं। वे० ऐसा क्यों मानते हैं? वे कहते हैं—मरनेके बाद आत्मा असजी, रूपवान् और अरोग रहता है—अरूपवान्०, रूपवान् और अरूपवान्० न रूपवान् और न अरूपवान्०, सान्त०, अनन्त०, सान्त और अनन्त०, न सान्त और न अनन्त०।

“भिक्षुओ ! इन्हीं आठ कारणोंसे वे० ‘मरनेके बाद आत्मा असजी रहता है’, ऐसा मानते हैं। वे० सभी इन्हीं आठ कारणोंसे० इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! तथागत इन कारणोंको जानते हैं।

८—मरणान्तर न-होशवाला न-बेहोश आत्मा—(४३-५०) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण आठ कारणोंसे ‘मरनेके बाद आत्मा नैवसजी, नैवसजी रहता है’, ऐसा मानते हैं। वे० ऐसा क्यों मानते हैं?

“भिक्षुओ ! मरनेके बाद आत्मा रूपवान्, अरोग और नैवसजी नैवासजी रहता है। वे ऐसा कहते हैं—अरूपवान्०।

“भिक्षुओ ! इन्हीं आठ कारणोंसे वे० ‘मरने के बाद आत्मा नैवसजी नैवसजी रहता है’, ऐसा मानते हैं। वे० सभी इन्हीं आठ कारणोंसे०, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! तथागत इन कारणोंको जानते हैं०।

९—आत्माका उच्छेद—(५१-५७) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण सात कारणोंसे ‘सत्त्व (=आत्मा) का उच्छेद, विनाश और लोप हो जाता है’ ऐसा मानते हैं। वे० ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मानते हैं—यथार्थमे यह आत्मा रूपी=चार महाभूतोंसे बना है, और माता पिताके संयोगसे उत्पन्न होता है, इसलिए शरीरके नष्ट होते ही आत्मा भी उच्छिन्न, विनष्ट और लुप्त हो जाता है। क्योंकि यह आत्मा विल्कुल समुच्छिन्न हो जाता है, इसलिए वे सत्त्व (=जीव) का उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं।

“(जब) उन्हें दूसरे कहते—जिसके विषयमे तुम कहते हो, वह आत्मा है, (उसके विषयमे) मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं है, किन्तु यह आत्मा इस तरहसे विल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा है, जो दिव्य, रूपी, का मा व च र लोकमे रहनेवाला (जहाँ आत्मा सुखोपभोग करता है), और भोजन खाकर रहनेवाला है। उसको तुम न तो जानते हो और न देखते हो। उसको मैं जानता और देखता हूँ। वह सत् आत्मा शरीरके नष्ट होनेपर उच्छिन्न और विनष्ट हो जाता है, मरनेके बाद नहीं रहता। इस तरह आत्मा समुच्छिन्न हो जाता है। इस तरह कितने सत्त्वोंका वह उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं।

“उनसे दूसरे कहते हैं—जिसके विषयमे तुम कहते हो, वह आत्मा है, (उसके विषयमे) ‘यह नहीं है’, ऐसा मैं नहीं कहता, किन्तु यह उस तरह विल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा है, जो दिव्य, रूपी मनोमय, अग-प्रत्यगसे युक्त और अहीनेन्द्रिय है। उसे तुम नहीं जानते०, मैं जानता हूँ। वह सत् आत्मा शरीरके नष्ट होनेपर उच्छिन्न हो जाता है०।० आत्मा समुच्छिन्न हो जाता है। इसलिये वह कितने सत्त्वोंका उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं।

“उन्हें दूसरे कहते हैं—० वह आत्मा है०, किन्तु उस तरह० नहीं०। दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहसे रूप और मज्ञासे भिन्न, प्रतिहिंसाकी सजाओके अस्त हो जानेसे नानात्म (=नाना शरीरकी) सजाओको मनमे न करनेमे अनन्त आकाशकी तरह अनन्त आकाश शरीरवाला है। उसे तुम नहीं जानते०, मैं जानता हूँ। वह आत्मा० उच्छिन्न हो जाता है, अतः कितने उभ प्रकार सत्त्वका उच्छेद० बताते हैं।

“उनमे दूसरे कहते हैं—०। दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहसे अनन्त आकाश-शरीरको अतिक्रमण (=लांघ) कर अनन्त विज्ञान-शरीरवाला है।

“उन्हे दूसरे कहते हैं—०। दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहसे विज्ञान-आयतनको अतिक्रमणकर कुछ नहीं ऐसा अकिंचन (=शून्य) शरीरवाला रहता है।०

“उन्हे दूसरे कहते हैं—०। दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहसे अकिंचन-आयतनको अतिक्रमण कर शान्त और प्रणीत नैवसज्ञा-न-असज्ञा है।०

“भिक्षुओ ! वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं सात कारणोंसे उच्छेदवादी हो, जो (वस्तु) अभी है, उसका उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! तथागत उनको जानते हैं।०

१०—इसी जन्ममें निर्वाण—(५८-६२) “भिक्षुओ ! कितने श्रमण और ब्राह्मण पाँच कारणोंसे दृष्टधर्मनिर्वाणवादी (=इसी ससारमे देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, ऐसा माननेवाले) हैं, जो ऐसा बतलाते हैं कि प्राणीका इसी ससारमे देखते-देखते निर्वाण हो जाता है। वे० ऐसा क्यों मानते हैं ?

“भिक्षुओ ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मत माननेवाला होता है—चूँकि यह आत्मा पाँच काम-गुणो (=भोगो) मे लगकर सासारिक भोग भोगता है, इसलिए यह इसी ससारमे आँखोंके सामने ही निर्वाण पा लेता है। अतः कितने ऐसा बतलाते हैं कि सत्त्व इसी ससारमे देखते-देखते निर्वाण पा लेता है।

“उनसे दूसरे कहते हैं—०। यह आत्मा इस तरह देखते-देखते ससार हीमे निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता। सो कैसे ? सासारिक काम-भोग अनित्य, दुःख और चलायमान हैं। उनके परिवर्तन होते रहनेसे शोक, रोना पीटना, दुःख=दौर्मनस्य और बड़ी परेशानी होती है।

“अतः यह आत्मा कामोंसे पृथक् रह, बुरी बातोंको छोड़, सवितर्क, सविचार विवेकज प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। इसलिए यह आत्मा इसी ससारमे आँखोंके सामने ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है०।

“उनसे दूसरे कहते हैं—०। आत्मा इस प्रकार ० निर्वाण नहीं पाता। सो कैसे ? जो वितर्क और विचार करनेसे बड़ा स्थूल (=उदार) मालूम होता है, वह आत्मा वितर्क और विचारके शान्त हो जानेसे भीतरी प्रसन्नता (=आध्यात्म सम्प्रसाद), एकाग्रचित्त हो, वितर्क-विचार-रहित समाधिज प्रीति-सुखवाले दूसरे ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है।

“इतनेसे यह आत्मा ससारहीमे आँखोंके सामने निर्वाण प्राप्त कर लेता है।०

“उनसे दूसरे कहते हैं—०। सो कैसे ? जो प्रीति पा चित्तका आनन्दसे भर जाना है, उसीसे स्थूल प्रतीत होता है। क्योंकि यह आत्मा प्रीति और विरागसे उपेक्षायुक्त (=अनासक्त) होकर विहार करता है, तथा ज्ञानयुक्त पण्डितोंसे वर्णित सभी सुखको शरीरसे अनुभव करता है, अतः उपेक्षायुक्त स्मृतिमान् और सुखविहारी तीसरे ध्यानको प्राप्त करता है।

“इतनेसे ० निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

“उनसे दूसरे कहते हैं—०। जो वहाँ इतनेसे चित्तका सुखोपभोग स्थूल प्रतीत होता है, यह आत्मा सुख और दुःखके नष्ट होनेसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहले ही अस्त होनेसे, न सुख न दुःखवाले, उपेक्षा और स्मृतिसे परिशुद्ध चोथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है।०

“इतनेसे० निर्वाण”०।

“भिक्षुओ ! इन्हीं पाँच कारणोंसे वे० इसी ससारमे आँखोंके सामने निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! तथागत उन कारणोंको जानते हैं०।

“भिक्षुओ ! श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं ४४ कारणोंसे अपरान्तकल्पिक मत माननेवाले और

अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है।

“भिक्षुओ ! ये श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं ६२ कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक और अपरान्तकल्पिक, पूर्वान्त और अपरान्त मत माननेवाले तथा पूर्वान्त और अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं है।

“तथागत उन सभी कारणोंको जानते हैं, उन कारणोंके प्रमाण और प्रकारको जानते हैं, और उससे अधिक भी जानते हैं, जानकर भी ‘मैं जानता हूँ’, ऐसा अभिमान नहीं करते।

“वेदनाओंकी निवृत्ति, उत्पत्ति (=समुदय), अन्त, आस्वाद, दोष और लिप्तताको ठीक-ठीक जानकर तथागत अनासक्त होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षुओ ! ये धर्म गम्भीर, दुर्ज्ञेय, दुरनुबोध, शान्त, उत्तम, तर्कसे परे, निपुण और पण्डितोंके समझनेके योग्य हैं, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्-कर कहते हैं, जिसे तथागतके यथार्थ गुणोंको कहनेवाले कहते हैं।

“भिक्षुओ ! जो श्रमण और ब्राह्मण चार कारणोंसे नित्यतावादी हैं तथा आत्मा और लोकको नित्य कहते हैं, वह उन सासारिक वेदनाओंको भोगनेवाले तथा तृष्णासे चकित उन अज्ञ श्रमणों और ब्राह्मणोंकी चंचलता मात्र है।

“भिक्षुओ ! जो ० चार कारणोंसे अशत नित्यतावादी और अशत अनित्यतावादी हैं, जो ० चार कारणोंसे आत्मा और लोकको अन्तानन्तिक (=सान्त भी और अनन्त भी) मानते हैं, जो चार कारणोंसे प्रज्ञाके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं कहते, जो अकारणवादी हो दो कारणोंसे आत्मा और लोकको अकारण उत्पन्न मानते हैं, जो ० इन अट्ठारह कारणोंसे ० पूर्वान्तके आधारपर नाना प्रकारके व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं।

जो ० सोलह कारणोंसे मरनेके बाद आत्मा सञ्ज्ञावाला रहता है, ऐसा मानते, जो ० आठ कारणोंसे ‘मरनेके बाद आत्मा सञ्ज्ञावाला नहीं रहता’, ऐसा मानते हैं, जो ० आठ कारणोंसे ० आत्मा न तो सञ्ज्ञावाला और न नहीं-सञ्ज्ञावाला रहता है, ऐसा मानते हैं, जो सात कारणोंसे उच्छेदवादी ० हैं, जो पाँच कारणोंसे दृष्टधर्मनिर्वाणवादी ० हैं, जो ० इन ४४ कारणोंसे ० अपरान्तके आधारपर नाना प्रकारके व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं।

“जो ० इन ६२ कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक और अपरान्तकल्पिक ० पूर्वान्त और अपरान्तके आधार पर नाना प्रकारके व्यवहारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं, वह सभी उन सासारिक वेदनाओंको भोगनेवाले तथा तृष्णासे चकित उन अज्ञ श्रमणों और ब्राह्मणोंकी चंचलता मात्र है।

“भिक्षुओ ! जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार कारणोंसे आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं वह स्पर्शके होनेसे । ० । जो ० ६२ कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक और अपरान्तकल्पिक ० हैं, वह स्पर्शके ही होनेसे ।

“भिक्षुओ ! जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार कारणोंसे आत्मा और लोकको नित्य मानते हैं, उन्हें स्पर्शके बिनाही वेदना होती है, ऐसी बात नहीं है ० ।

“भिक्षुओ ! जो श्रमण और ब्राह्मण ० चार कारणोंसे पूर्वान्तकल्पिक और अपरान्तकल्पिक ० हैं, वे सभी छै स्पर्शयितनो (=विषयो)से स्पर्श करके वेदनाको अनुभव करते हैं। उनकी वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णा ० से उपादान, उपादान ० से भव, भव ० से जन्म और जन्म ० से जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौर्मनस्य और परेशानी होती है। भिक्षुओ ! जब भिक्षु छै स्पर्शयितनोंके समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और विरागको यथार्थतः जान लेता है, तब वह इनसे ऊपरकी बातोंको भी जान लेता है।

“भिक्षुओ ! ० वे सभी इन्हीं ६२ कारणोंके जालमें फँसकर वही वधे रहते हैं। भिक्षुओ ! जैसे

कोई दक्ष मल्लाह, या मल्लाहका ललका छोटे-छोटे छेदवाले जालसे सारे जलाशयको हीड़े, उसके मनमें ऐसा हो—इस जलाशयमें जो अच्छी-अच्छी मछलियाँ हैं, सभी जालमें फँसकर वझ गई हैं, उसी तरहसे०।

“भिक्षुओ ! भव-तृष्णा (=जन्मके लोभ)के उच्छिन्न हो जानेपर भी तथागतका शरीर रहता है। जब तक उनका शरीर रहता है, तभी तक उन्हें मनुष्य और देवता देख सकते हैं। शरीर-पात हो जाने के बाद उनके जीवन-प्रवाहके निरुद्ध हो जानेसे उन्हें देव और मनुष्य नहीं देख सकते। भिक्षुओ ! जैसे किसी आमके गुच्छेकी ढेपके टूट जानेपर उस ढेपसे लगे सभी आम नीचे आ गिरते हैं, उसी तरह भव-तृष्णाके छिन्न हो जानेपर तथागतका शरीर होता है।०”

भगवान्‌के इतना कहनेपर आयुष्मान आनन्दने भगवान्‌से यह कहा—“भन्ते ! आश्चर्य है, अद्भुत है। भन्ते ! आपके इस उपदेशका नाम क्या हो।”

“आनन्द ! तो तुम इस धर्म-उपदेशको ‘अर्थजाल’ भी कह सकते हो, धर्मजाल भी०, ब्रह्म जाल भी०, दृष्टिजाल भी०, तथा अलौकिक सग्रामविजय भी कह सकते हो।”

भगवान्‌ने यह कहा। उन भिक्षुओने भी अनुकूल मनसे भगवान्‌के कथनका अभिनन्दन किया। भगवान्‌के इस प्रकार विस्तारपूर्वक कहनेपर दस हजार ब्रह्माड काँप उठे।

२—सामञ्जसफल-सुत्त (१।२)

१—१२—भिक्षु होनेका प्रत्यक्ष फल छै तीर्थंकरोके मत—शील (=सदाचार), समाधि, प्रज्ञा ।

ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान् ^१राजगृह मे ^२जीवक कौमार-भृत्यके आश्रयमे, साढे बारहसौ भिक्षुओके महाभिक्षुसघके साथ विहार करते थे ।

उस समय पूर्णमासीके उपोसथके दिन चातुर्मासकी कौमुदी (=आश्विन पूर्णिमा)से पूर्ण पूर्णिमाकी रातको, राजा मागध ^३अजातशत्रु वैदेहीपुत्र, राजामात्योसे घिरा, उत्तम प्रासादके ऊपर बैठा हुआ था । तब राजा ० अजातशत्रु ० ने उस दिन उपोसथ (=पूर्णिमा)को उदान कहा—

^१ अ. क. “यह बुद्धके समय और चक्रवर्तीके समय नगर होता है, बाकी समय शून्य भूतोका डेरा रहता है ।”

^२ अ. क. “.. जीवकने एक समय भगवान्को... विरेचन देकर शिविके दुशालेको देकर, वस्त्र(-दान)के अनुमोदनके अन्तमें स्नानआपत्तिफलको पा सोचा—‘मुझे दिनमें दो तीन बार बुद्धकी सेवामें जाना है, तथा यह वेणुवन अति दूर है, और मेरा आश्रयन समीपतर है, क्यों न मैं यहाँ भगवान्के लिये विहार बनवाऊँ’ । (तब) उसने उस आश्रयनमें रात्रि-स्थान, दिन-स्थान, गुफा (=लयन), कुटी, मंडप आदि तैयार करा, भगवान्के अनुरूप गंध-कुटी बनवा, आश्रयनको अठारह हाथ ऊँची ताँबेके पत्रके रंगके प्राकारसे घिरवाकर, चीवर-भोजन दानके साथ बुद्धसहित भिक्षु-सघके उद्देश्यसे दान-जल छोड़कर, विहार अर्पित किया ।”

^३ अ. क. “इसके पेटमें होते देवीको. . दोहद (=सधौर) उत्पन्न हुआ ।... राजाने... दैत्यको बुलाकर सुनहली छुरीसे (अपनी) बाँह चिरवा सुवर्णके प्यालेमें लोहू ले पानीमें मिला, पिला दिया । ज्योतिषियोने सुनकर कहा—‘यह गर्भ राजाका शत्रु होगा, इसके द्वारा राजा मारा जायेगा ।’ देवीने सुनकर.. गर्भ गिरानेके लिये वागमें जाकर पेट मँडवाया, किंतु गर्भ न गिरा ।... । जन्मके समय भी... रक्षक लोग बालकको हटा ले गये । तब दूसरे समय होशियार होनेपर देवीको दिखलाया । उसको पुत्र-स्नेह उत्पन्न हुआ; इससे वह मार न सकी । राजाने भी क्रमशः उसे युवराज-पद दिया ।... राज्य दे दिया । उसने.. देवदत्तसे कहा । तब उसने उससे कहा—‘... थोड़ेही दिनोंमें राजा तुम्हारे किये अपराधको सोच स्वयं राजा बनेगा ।... । चुपकेसे मरवा डालो ।’

‘किन्तु भन्ते ! मेरा पिता है न ? शस्त्र-बध्य नहीं है ।’

‘भूखा रखकर मार दो ।’ उसने पिताको तापन-गोहमें डलवा दिया । तापनगोह कहते हैं, (लोह-) कर्म करनेके लिये (बने) धूम-घरको । और कह दिया—मेरी माताको छोड़कर दूसरेको मत देखने

“अहो ! कैसी रमणीय चाँदनी रात है ! कैसी मुन्दर चाँदनी रात है ! ! कैसी दर्शनीय चाँदनी रात है ! ! ! कैसी प्रासादिक चाँदनी रात है ! ! ! कैसी लक्षणीय चाँदनी रात है ! ! ! किस श्रमण या ब्राह्मणका सत्सग करे, जिसका सत्सग हमारे चित्तको प्रसन्न करे ।”

ऐसा कहनेपर एक राज-मन्त्रीने मगधराज, अजातशत्रु वैदेहिपुत्रसे यह कहा—“महाराज ! यह पूर्ण काश्यप सघ-स्वामी=गण-अध्यक्ष, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्थङ्कर (=मतस्थापक) बहुत लोगोसे सम्मानित, अनुभवी, चिरकालका साधु, वयोवृद्ध है। महाराज उसी पूर्ण काश्यप से धर्मचर्चा करे,

देना। देवी सुनहले कटोरे (=सरक)में भोजन रख, उत्सगमें (छिपा) प्रवेश करती थी। राजा उसे खाकर निर्वाह करता था। उसने . वह हाल सुन—‘मेरी माताको उत्सग (=ओइछा) बाँध मत जाने दो।’ तब जूँलेमें डालकर . तब सुवर्ण पादुकामें .। तब देवी गधोदकसे स्नान किये शरीरपर चार मधुर(रस) मलकर, कपड़ा पहिनकर जाने लगी। राजा उसके शरीरको चाटकर निर्वाह करता था। .। ‘अबसे मेरी माताका जाना रोक दो।’ देवी दर्वाजेके पास खड़ी हो बोली—‘स्वामि विविसार ! बचपनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अपने शत्रुको अपनेही पाला। यह अब अन्तिम दर्शन है। इसके बाद अब तुम्हें न देखने पाऊँगी। यदि मेरा (कोई) दोष हो, तो क्षमा करना’ (कह) रोती काँदती लौट गई।

उसके बादसे राजाको आहार नहीं मिला। राजा (स्रोतआपित्त)-मार्गफल (की भावना)के सुखसे टहलते हुए निर्वाह करता था। .। ‘मेरे पिताके पैरोको छुरेसे फाँटकर नून-तेलसे लेपकर खैरके अगरमें चिटचिटाते हुए पकाओ—(कह) नापितको भेजा। . पका दिया। राजा मर गया। उसी दिन राजा (अजातशत्रु)को पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख (=पत्र) एक साथही निवेदन करनेके लिये आये। अमात्योंने पहिले पुत्र-जन्मके . लेखको ही राजाके हाथमें रक्खा। उसी क्षण पुत्र-स्नेह राजाको उत्पन्न हो, सकल शरीरको व्याप्तकर, अस्थि-मज्जा तकमें समा गया। उस समय उसने पिताके गुणको जाना—‘मेरे पैदा होनेपर भी मेरे पिताको ऐसाही स्नेह उत्पन्न हुआ होगा’। ‘जाओ भणें ! मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त करो’ बोला। ‘किसको मुक्त कराते हो देव !’ (कहकर) दूसरा लेख हाथमें रख दिया। वह उस समाचारको सुनकर रोते हुए माताके पास जाकर बोला—‘अम्मा ! मेरे पिताका मेरे ऊपर स्नेह था ?’ उसने कहा—‘बाल (=अज्ञ) पुत्र ! क्या कहता है ? बचपनमें तेरी अँगुलीमें फोड़ा हुआ था। तब रोते-रोते तुझे न समझा सकनेके कारण, कचहरी (=विनिश्चयशाला=अदालत) में बैठे, तेरे पिताके पास ले गये। पिताने तेरी अँगुली मुँहमें रक्खी। फोड़ा मुखमें ही फूट गया। तब तेरे स्नेहसे उस खून मिली पीबको न थूककर, घोट गये। इस प्रकारका तेरे पिताका स्नेह था।’ उसने रो काँदकर पिताकी शरीर-क्रिया की।

देवदत्तने सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिषद् लेकर चले जानेपर मुँहसे गर्म खून फेंक, नवमास बीमार पड़ा रहकर, खिन्न हो (पूछा)—‘आजकल शास्ता कहाँ है ?’

‘जेटवनमें’ कहनेपर ‘मुझे खाटपर ले चलकर शास्ताका दर्शन कराओ’ कहकर ले जाये जाते हुए दर्शनके अयोग्य काम करनेसे, जेटवन पुष्करिणीके समीप ही वह फटी पृथ्वीमें धँसकर नर्कमें जा स्थित हुआ। .। यह (अजातशत्रु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह-राजकी(का) नहीं। वैदेही पंडिताको कहते हैं, जैसे ‘वैदेहिका गृहपत्नी’, ‘आर्य आनन्दको वैदेह मुनि’। .. वेद = ज्ञान , उससे ईहन (=प्रयत्न) करती है = वैदेही ।

पूर्ण का श्यप के साथ थोड़ी ही धर्म-वर्चा करनेसे चित्त प्रसन्न हो जायेगा। उसके ऐसा कहनेपर मगधराज अजातशत्रु, वैदेहिपुत्र चुप रहा।

दूसरे मन्त्रीने मगधराज ० से यह कहा—“महाराज ! यह म क्व लि गो सा ल सघ-स्वामी ० । उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० चुप रहा ।

दूसरे मन्त्रीने भी मगधराज ० से यह कहा—“महाराज ! यह अ जित केश क म्बल सघ-स्वामी ० । उसके ऐसा कहनेपर ० ।

दूसरे मन्त्रीने भी ०—“महाराज ! यह प्र क्रु ध का त्या य न सघ-स्वामी ० । उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० चुप रहा ।

दूसरे मन्त्रीने भी मगधराज ०—“महाराज ! यह स ञ्ज य बेल द्वि पु त्त सघवाला ० । उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० ।

दूसरे मन्त्रीने भी मगधराज ०—“महाराज ! यह निगण्ठ नाथपुत्त (नातपुत्त, नाटपुत्त) सघ-स्वामी ० । उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ० ।

उस समय जीवक कौमारभृत्य राजा मागध वैदेहिपुत्र अजातशत्रुके पास ही चुपचाप बैठा था। तब राजा ० अजातशत्रुने जीवक कौमारभृत्यसे यह कहा—“सौम्य जीवक ! तुम विलकुल चुपचाप क्यों हो ? ”

“देव ! ये भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध मेरे आमके बगीचेमें साढे बारह सौ भिक्षुओंके बड़े सघके साथ विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मगल यश फैला हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध (=परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे युक्त, सुगत (=सुन्दरगतिको प्राप्त), लोकविद्, पुरुषोंको दमन करने (=सन्मार्ग पर लाने)के लिये अनुपम चाबुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (=उपदेशक), बुद्ध (=ज्ञानी) भगवान् हैं’। महाराज ! आप उनके पास चले और धर्म-वर्चा करे। उन भगवान्के साथ धर्मालाप करनेसे कदाचित् आपका चित्त प्रसन्न हो जायेगा।”

“तो सौम्य जीवक ! हाथियोंकी सवारीको तैयार कराओ।”

तब जीवक कौमारभृत्यने राजा मागध वैदेहिपुत्र अजातशत्रुको “देव ! जैसी आज्ञा।” कह पाँच सौ हाथी और राजाके अपने हाथीको सजवाकर मगधराज ० को सूचना दी—“देव ! सवारीके लिये हाथी तैयार हैं, अब देवकी जैसी इच्छा हो करे।”

तब राजा ० अजातशत्रु पाँच सौ हाथियोंपर अपनी रानियोंको बिठला स्वयं राजहाथीपर सवार हो मशालोंकी रोशनीके साथ राजगृह से बड़े राजकीय ठाट वाटसे निकला, और, जहाँ जीवक कौमारभृत्यका आमका बगीचा था उधर चला। तब उस आमके बगीचेके निकट पहुँचनेपर ० अजातशत्रुको भय, घबराहट और रोमाञ्च होने लगा। मगधराज ० डरकर घबराकर और रोमाञ्चित होकर जीवक कौमारभृत्यसे बोला—“सौम्य जीवक ! कही तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ? कही तुम मुझे दगा तो नहीं दे रहे हो ? कही तुम मुझे शत्रुओंके हाथ तो नहीं दे रहे हो ? बारह सौ पचास भिक्षुओंके बड़े सघके (यहाँ रहनेपर भी) भला कैसे, थूकने, खासने तकका या किसी दूसरे प्रकारका शब्द न होगा ?”

“महाराज ! आप मत डरे, आपको मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, न आपको दगा दे रहा हूँ, न आपको शत्रुओंके हाथमें दे रहा हूँ। आगे चले महाराज ! आगे चले। यह मडपमें दीये जल रहे हैं।”

तब ० अजातशत्रु जितनी भूमि हाथीद्वारा जाने योग्य थी उतनी हाथीसे जा, हाथीनागसे उतर पैदलही उस मडपका जहाँ द्वार था वहाँ गया। जाकर जीवक कौमारभृत्यसे यह बोला—

“सौम्य जीवक ! भगवान् कहाँ हैं ?”

“महाराज ! भगवान् यहाँ हैं। महाराज ! भगवान् यहाँ भिक्षुसघको सामने किये बीच वाले खम्भेके सहारे पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके बैठे हैं।”

तब ० अजातशत्रु जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा होकर अजातशत्रुने निर्मल जलाशयकी तरह बिल्कुल चुपचाप, शान्त, भिक्षुसघको देख यह उदान (=प्रीति वाक्य) कहा—“मेरा कुमार उदयभद्र भी इसी शान्तिसे युक्त होवे, जिस शान्तिमे इस समय यह भिक्षुसघ विराज रहा है।”

“महाराज ! प्रेमपूर्वक आओ।”

“भन्ते ! मेरा कुमार उदयभद्र मेरा बड़ा प्रिय है, मेरा कुमार उदयभद्र भी इसी शान्तिसे युक्त होवे, जिस शान्तिसे युक्त हो इस समय यह भिक्षुसघ विराज रहा है।

तब राजा अजातशत्रु ०। भगवान्को अभिवादन करके और भिक्षु सघको हाथ जोड़, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर मगधराज ० ने भगवान्से कहा—“भन्ते ! मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सो भगवान् कृपा करके प्रश्न पूछनेकी अनुमति दे।”

“महाराज ! जो चाहो पूछो।”

“जैमे भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान (=विद्या, कला) है, जैसे कि हस्ति-आरोहण (=हाथीकी सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्ग्रह, चेलक (=युद्धध्वज-धारण), चलक (=व्यूह-रचन), पिंडदायिक (=पिंड बाँटनेवाले), उग्र राजपुत्र (=वीर राजपुत्र), महानाग (=हाथीसे युद्ध करनेवाले)-गूर, चर्म (=ढाल)-योधी, दासपुत्र, आलारिक (=वावर्ची), कल्पक (=हजाम), नहापक (=नहलानेवाले), सूद (=पाचक), मालाकार, रजक, पेशकार (=रगरेज), नलकार, कुम्भकार, गणक, मुद्रिक (=हाथसे गिननेवाले), और जो दूसरे भी इस प्रकारके भिन्न भिन्न शिल्प हैं, (इनके) शिल्पफलसे (लोग) इसी शरीरमे प्रत्यक्ष जीविका करते हैं, उससे अपनेको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। पुत्र स्त्रीको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। मित्र अमात्यको ०। ऊपर लेजानेवाला, स्वर्गको लेजानेवाला, सुख-विपाक-वाला, स्वर्गमार्गीय, श्रमण ब्राह्मणोंके लिये दान, स्थापित करते हैं। क्या भन्ते ! उसी प्रकार श्रामण्य (=भिक्षुपनका) फल भी इसी जन्ममे प्रत्यक्ष (फलदायक) बतलाया जा सकता है ?”

“महाराज ! इस प्रश्नको दूसरे श्रमण ब्राह्मणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ?”

“भन्ते ! जाना है ०।”

“यदि तुम्हे भारी न हो, तो कहो महाराज ! कैसे उन्होंने उत्तर दिया था ?”

“भन्ते ! मुझे भारी नहीं है, जब कि भगवान् या भगवान्के समान कोई बैठा हो।”

“तो महाराज ! कहो।”

१-छै तीर्थंकरोंके मत

(१) पूर्ण काश्यपका मत (अक्रियवाद) —“एक बार मैं भन्ते ! जहाँ पूर्ण काश्यप थे, वहाँ गया। जाकर पूर्ण काश्यपके साथ मैंने समोदन किया एक ओर बैठकर यह पूछा—“हे काश्यप ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान हैं ०। ऐसा पूछनेपर भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मुझसे कहा—“महाराज ! करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया लेते, सेध काटते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तेज चक्रद्वारा जो इस पृथिवी के प्राणियोंका (कोई) एक माँसका खलियान, एक माँसका पुज बना दे, तो इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गगाके दक्षिण तीर पर भी जाये, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। दान देते, दान

दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। दान दम सयमसे, सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है।' इस प्रकार भन्ते । पूर्ण ० ने मेरे सादृष्टिक (=प्रत्यक्ष) श्रामण्य-फल पूछने पर अक्रिया वर्णन किया । जैसे कि भन्ते । पूछे आम, जवाब दे कटहल, पूछे कटहल, जवाब दे आम, ऐसेही भन्ते । पूर्ण काश्यपने मेरे सादृष्टिक श्रामण्य-फल पूछनेपर अक्रिया (=अक्रिय-वाद) उत्तर दिया ।"

"कैसे मुझ जैसा (कोई राजा) अपने राज्यमें बसनेवाले किसी श्रमण या ब्राह्मणको देशसे निकाल दे ? भन्ते सो मैंने पूरणकस्सपके कहे हुयेका न तो अभिनन्दन किया और न निन्दा की । न बछाई, न निन्दा करके खिन्न हो, कोई खिन्न बात भी न कहकर, उस (उसकी कही हुई) बातको न स्वीकार कर, और न उमका ख्याल कर, आसनसे उठकर चल दिया ।

(२) मक्खलि गोसालका मत (दैववाद) —

"भन्ते । एक दिन मैं जहाँ मक्खलि गोसाल था वहाँ गया, जाकर मक्खलि गोसालके साथ कुणल समाचार ० । एक ओर बैठकर मक्खलि गोसालसे मैंने यह कहा, 'हे गोसाल ! जिस तरह ये जो दूसरे शिल्प हैं, जैसे ० । और भी जो दूसरे ० आँखोंके सामने फल देनेवाले हैं, वे उनसे अपने सुख ० पुण्य कमाते हैं । हे गोसाल ! उसी तरह क्या श्रमणभावके पालन करते ० ?'

"ऐसा कहनेपर भन्ते । मक्खलि गोसालने यह उत्तर दिया—'महाराज ! सत्वोंके क्लेशका हेतु नहीं है—प्रत्यय नहीं है । विना हेतुके और विना प्रत्ययके ही सत्व क्लेश पाते हैं । सत्वोंकी शुद्धिका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है । विना हेतुके और विना प्रत्ययके सत्व शुद्ध होते हैं । अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, (कोई) पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुषका कोई पराक्रम नहीं है । सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत, और सभी जीव अपने वशमें नहीं हैं, निर्वल, निर्वीर्य, भाग्य और सयोगके फेरसे छै जातियो (में उत्पन्न हो) सुख और दुःख भोगते हैं । वे प्रमुख योनियाँ चौदह लाख छियासठ सौ हैं । पाँच सौ पाँच कर्म, तीन अर्ध कर्म (=केवल मनसे शरीरसे नहीं), बासठ प्रतिपदाये (=मार्ग), बासठ अन्तरकल्प, छै अभिजातियाँ, आठ पुरुष-भूमियाँ, उन्नीस सौ आजीवक, उनचास सौ परिव्राजक, उनचास सौ नाग-आवास, बीस सौ इन्द्रियाँ, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सात सञ्जी (=होशवाले) गर्भ, सात असञ्जी गर्भ, सात निर्ग्रन्थ गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात गाँठ, सात सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, और अस्सी लाख छोटे-बड़े कल्प हैं, जिन्हें मूर्ख और पण्डित जानकर और अनुगमनकर दुःखोका अन्त कर सकते हैं । वहाँ यह नहीं है—इस शील या व्रत या तप, ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा । परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूँगा । सुख दुःख द्रोण (=नाप)से तुले हुये हैं, ससारमें घटना-बढ़ना उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली फेकनेपर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पण्डित दौलकर=आवागमनमें पलकर, दुःखका अन्त करेगे ।

"भन्ते । प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके पूछे जानेपर, मक्खलि गोसालने इस तरह ससारकी शुद्धिका उपाय बताया । भन्ते । जैसे आमके पूछनेपर कटहल कहे और कटहलके पूछनेपर आम कहे । भन्ते । इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामण्य-फलके पूछे जानेपर ० । भन्ते । तब मेरे मनमें यह हुआ, 'कैसे मुझ जैसा ० । भन्ते । सो मैंने मक्खलि गोसालके ० । ० उठकर चल दिया ।

(३) अजित केशकम्बलका मत (जडवाद, उच्छेदवाद) —"भन्ते । एक दिन मैं जहाँ अजित केशकम्बल था वहाँ ० । एक ओर बैठकर ० यह कहा—'हे अजित ! जिस तरह ० । हे अजित ! उसी तरह क्या श्रमणभावके पालन करते ० ?'

“ऐसा कहनेपर भन्ते ! अजित केशकम्बलने यह उत्तर दिया—‘महाराज ! न दान है, न यज्ञ है न होम है, न पुण्य या पापका अच्छा बुरा फल होता है, न यह लोक है न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज (=औपपातिक, देव) सत्व है, और न इस लोकमें वैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या ब्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर और साक्षात्कर (कुछ) कहेंगे । मनुष्य चार महाभूतोंसे मिलकर बना है । मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी, महापृथ्वीमें लीन हो जाती है, जल ०, तेज ०, वायु ० और इन्द्रियाँ आकाशमें लीन हो जाती हैं । मनुष्य लोग मरे हुयेको खाटपर रखकर ले जाते हैं, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हैं । हड्डियाँ कबूतरकी तरह उजली हो (बिखर) जाती हैं, और सब कुछ भस्म हो जाता है । मूर्ख लोग जो दान देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिकवाद (=आत्मा है) झूठा है । मूर्ख और पण्डित सभी शरीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते हैं । मरनेके बाद कोई नहीं रहता । भन्ते ! प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके पूछे ० अजित केशकम्बलने उच्छेदवादका विस्तार किया । भन्ते ! जैसे आमके पूछने ० । भन्ते ! इसी तरह प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके ० उच्छेदवादका विस्तार किया । भन्ते ! तब मेरे मनमें यह हुआ—‘कैसे मुझ जैसा ० । भन्ते ! सो मैंने अजित केशकम्बलके ० । ० उठकर चल दिया ।

(४) प्रक्रुध कात्यायनका मत (अकृततावाद) —‘भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ प्रक्रुध का त्याग न ० । श्रमणभावके पालन करने ० ?

“ऐसा कहनेपर भन्ते ! प्रक्रुध कात्यायनने यह उत्तर दिया—‘महाराज ! यह सात काय (=समूह) अकृत=अकृतविध=अ-निर्मित=निर्माण-रहित, अवध्य=कूटस्थ, स्तम्भवत् (अचल) है । यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं, न एक दूसरेके सुख, दुख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं । कौनसे सात ? पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, सुख, दुःख, और जीवन यह सात । यह सात काय अकृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ न हन्ता (=मारनेवाला) है, न घातयिता (=हनन करानेवाला), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शीश भी काटे (तोभी) कोई किसीको प्राणसे नहीं मारता । सातों कायोंसे अलग, विवर (=खाली जगह) में शस्त्र (=हथियार) गिरता है ।’

“इस प्रकार भन्ते ! ० प्रत्यक्ष श्रामण्यफलके पूछे ० प्रक्रुध कात्यायनने दूसरी ही इधर उधरकी बातें बनाई । भन्ते ! जैसे आमके पूछने ० । भन्ते ! इसी तरह ० बातें बनाई । भन्ते ! तब मेरे मनमें यह हुआ—‘कैसे मुझ जैसा ० । भन्ते ! सो मैंने ० । ० उठकर चल दिया ।

(५) निगण्ठ नाथपुत्तका मत—(चातुर्याम सवर) —‘भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ निगण्ठ नाथपुत्त ० ।—श्रामण्यके पालन करने ० ?

“ऐसा कहनेपर भन्ते ! निगण्ठ नाथपुत्तने यह उत्तर दिया—‘महाराज ! निगण्ठ चार (प्रकारके) सवरोमें सवृत (=आच्छादित, सयत) रहता है । महाराज ! निगण्ठ चार सवरोमें कैसे सवृत रहता है ? महाराज ! (१) निगण्ठ (=निर्ग्रन्थ) जलके व्यवहारका वारण करता है (जिसमें जलके जीव न मारे जावे) । (२) सभी पापोंका वारण करता है, (३) सभी पापोंके वारण करनेसे धृतपाप (=पापरहित) होता है, (४) सभी पापोंके वारण करनेमें लगा रहता है । महाराज ! निगण्ठ इस प्रकार चार सवरोमें सवृत रहता है । महाराज ! क्योंकि निगण्ठ इन चार प्रकारके सवरोमें सवृत रहता है, इसीलिये वह निर्ग्रन्थ, गतात्मा (=अनिच्छुक), यतात्मा (=सयमी) और स्थितात्मा कहलाता है ।”

“भन्ते ! प्रत्यक्ष श्रामण्य फलके पूछे ० निगण्ठ नाथपुत्तने चार सवरोका वर्णन किया । भन्ते ! जैसे आमके पूछने ० । भन्ते ! इसी तरह ० चार सवरोका वर्णन किया । भन्ते ! तब मेरे मनमें यह हुआ ‘कैसे मुझ जैसा ० । भन्ते ! सो मैंने ० । ० उठकर चल दिया ।

(६) सजय वेलट्टिपुत्तका मत(अनिश्चिततावाद)

“भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ सञ्जय वेलट्टिपुत्त० ।—श्रामण्यके पालन करने० ?

“ऐसा कहनेपर भन्ते ! सञ्जय वेलट्टिपुत्तने यह उत्तर दिया—“महाराज ! यदि आप पूछे, ‘क्या परलोक है ? और यदि मैं समझूँ कि परलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है । मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरहसे भी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि ‘यह नहीं है’ मैं यह भी नहीं कहता कि ‘यह नहीं नहीं है ।’ परलोक नहीं है ० । परलोक है भी और नहीं भी ० , परलोक न है और न नहीं है ० । अयोनिज (= औपपातिक) प्राणी है ० , अयोनिज प्राणी नहीं है, है भी और नहीं भी, न है और न नहीं है ० । अच्छे बुरे कामके फल है, नहीं है, है भी और नहीं भी, न है और न नहीं है ? ० । तथागत मरनेके बाद होते हैं नहीं होते हैं ० ?’ यदि मुझे ऐसा पूछे, और मैं ऐसा समझूँ कि मरनेके बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो मैं ऐसा आपको कहूँ । मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता ० ।’

“भन्ते ! प्रत्यक्ष श्रामण्य फलके पूछे ० सजय वेलट्टिपुत्तने कोई निश्चित बात नहीं कही । भन्ते ! जैसे आमके पूछने ० । भन्ते ! इसी तरह ० कोई निश्चित बात नहीं कही । भन्ते ! तब मेरे मनमें यह हुआ, ‘कैसे मुझ जैसा ० । भन्ते ! सो मैंने ० । ० उठकर चल दिया ।

२-भिन्नु होनेका प्रत्यक्ष फल

१—शील

“भन्ते ! सो मैं भगवान्से पूछता हूँ, ‘जिस तरह ये दूसरे शिल्प हैं, जैसे, हस्त्यारोह, अश्वारोह ० । और भी जो दूसरे ० आँखोंके सामने फल देनेवाले हैं, वे उनसे अपने सुख ० करके पुण्य कमाते हैं । उसी तरह क्या श्रमणभावके पालन करने ० ?”

“हाँ महाराज ! तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, जैसा आप समझे वैसा ही उत्तर दे । महाराज ! तो आप क्या समझते हैं ? आपका एक नौकर हो जो आपके सारे कामोंको करता हो, आपके कहनेके पहले ही वह आपके सारे कामोंको कर चुकता हो, आपके सोने या बैठनेके बाद ही स्वयं सोता या बैठता हो, आपकी आज्ञा सुननेके लिये सदा तैयार रहता हो, प्रिय आचरण करने वाला, प्रिय बोलने वाला, और आपकी आज्ञाओंको सुननेके लिये सदा आपके मुँहकी ओर ताकता रहता हो । उस (नौकर)के मनमें यह हो—‘पुण्यकी गति और पुण्यका फल बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय है । यह मगधराज अजातशत्रु वैदेहिपुत्र भी मनुष्य ही है और मैं भी मनुष्य ही हूँ । यह मगधराज ० पाँच प्रकारके भोगों (=कामगुणों) का भोग करते हैं, जैसे मानो कोई देव हो, और मैं उनका नौकर हूँ, जो उनके सारे कामोंको करता हूँ, उनके कहनेके पहले ही उनके सारे कामोंको कर डालता हूँ ० । तो मैं भी पुण्य करूँ, शिर और दाढ़ी मुँलवा, काषाय वस्त्र धारण कर, घरसे वेधर हो प्रव्रजित हो जाऊँ ।’

“वह उसके बाद शिर और दाढ़ी मुँलवा, काषाय वस्त्र धारणकर, घरसे वेधर बन, प्रव्रजित हो जावे । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो शरीरसे सयम, वचनसे सयम और मनसे सयम करके विहार करे, तथा खाना कपड़ा मात्रसे सतुष्ट और प्रसन्न रहे । तब आपसे दूसरे लोग आकर कहे—‘महाराज ! क्या आप जानते हैं कि जो आपका नौकर ० था, वह शिर और दाढ़ी मुँलवा, काषाय वस्त्र धारणकर घरसे वेधर बन प्रव्रजित हो गया है । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो शरीरसे ० प्रसन्न रहता है ।’ तब क्या आपऐसा कहेंगे—‘मेरा वह पुरुष लौट आवे और फिर भी मेरा नौकर ० होवे ।’

“भन्ते ! हम ऐसा नहीं कह सकते । बल्कि हम ही उसका अभिवादन करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे और उसे चीवर, पिण्डपात, शयन-आसन और दवा-पथ्य देनेके लिये निमन्त्रण देंगे । उसकी सभी तरहसे देख-भाल भी करेंगे ।”

“तो महाराज ! क्या समझते हैं, श्रमणभाव (=साधु होना) के पालन करनेका (यह) फल यही आँखोंके सामने मिल रहा है या नहीं ?”

“भन्ते ! हाँ ऐसा होनेपर तो श्रमणभावके पालन करने का फल यही आँखोंके सामने मिल रहा है।”

“महाराज ! यह तो श्रमणभावके पालन करनेका पहला ही फल मैंने बतलाया जो कि यही आँखोंके सामने मिल जाता है।”

“भन्ते ! इसी तरह क्या और दूसरा भी श्रमणभावका ० आँखोंके सामने मिल जानेवाला फल दिखा सकते हैं ?”

“(दिखा) सकता हूँ महाराज ! तो महाराज ! आप ही से पूँछता हूँ, जैसा आप समझे वैसा उत्तर दे। तो क्या समझते हैं महाराज ! आपका कोई आदमी कृषक, गृहपति, काम-काज करनेवाला और धन-धान्य बटोरनेवाला हो। उसके मनमें ऐसा हो—‘पुण्यकी गति और पुण्यका फल बड़ा आश्चर्य-कारक और अद्भुत है। यह मगधराज ०—मनुष्य हूँ। यह मगधराज ० पाँच भोगोंसे ० जैसे कोई देव और मैं कृषक ०। सो मैं भी पुण्य करूँ। शिर और दाढ़ी ० प्रव्रजित हो जाऊँ।

“सो दूसरे समय अल्प या अधिक (अपनी) भोगकी सामग्रियोंको छोड़, अल्प या अधिक परिवार और जातिके बन्धनको तोड़, शिर और दाढ़ी मुँछा ० प्रव्रजित हो जावे। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो शरीरसे सयम। ०। और आपके दूसरे पुरुष आकर आपको यह कहे—‘महाराज ! क्या आप जानते हैं ! जो आपका पुरुष कृषक ० वह शिर दाढ़ी ०। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो शरीरसे ०। तो आप क्या कहेंगे—‘वह मेरा आदमी आवे और फिर भी कृषक ० होवे ?”

“नहीं भन्ते ! बल्कि हम ही उसका ०। तब महाराज ! क्या समझते हैं, श्रमण भावके पालन करने ० मिल रहा है या नहीं ?”

“भन्ते ! हाँ, ऐसा होनेपर तो ०।”

“महाराज ! यह दूसरा श्रमणभाव ०।”

“भन्ते ! इसी तरह क्या दूसरा भी ० ?”

“(दिखा) सकता हूँ महाराज ! तो महाराज ! सुने, अच्छी तरह ध्यान दे, मैं कहता हूँ।”

“हाँ भन्ते !” कह ० अजातशत्रुने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने कहा—“महाराज ! जब ससारमें तथागत अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध, विद्या-आचरणसे युक्त, सुगत (=अच्छी गतिवाले), लोकविद्, अनुत्तर (=अलौकिक), पुरुषोंको दमन करने (=सन्मार्ग पर लाने)के लिये अनुपम चाबुक सवार, देव मनुष्योंके शास्ता, (और) बुद्ध (=ज्ञानी) उत्पन्न होते हैं, वह देवताओंके साथ, मारके साथ, ब्रह्माके साथ, श्रमण, ब्राह्मण, प्रजाओंके साथ तथा देवताओं और मनुष्योंके साथ, इस लोकको स्वयं जाने, साक्षात् किये (धर्म)को उपदेश करते हैं। वह आदि-कल्याण, मध्यकल्याण, अन्त्यकल्याण धर्मका उपदेश करते हैं। सार्थक, स्पष्ट, विलकुल पूर्ण (और) शुद्ध ब्रह्मचर्यको बतलाते हैं। उस धर्मको गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या किसी दूसरे कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष सुनता है। वह उस धर्मको सुनकर तथागतके प्रति श्रद्धालु हो जाता है। वह श्रद्धालु होकर ऐसा विचारता है—‘गृहस्थका जीवन बाधा और रागसे युक्त है और प्रव्रज्या विलकुल स्वच्छन्द खुला हुआ स्थान है। घरमें रहनेवाला पूरे तौरसे, एकदम परिशुद्ध और खरादे शखसे निर्मल (इस) ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता। इसलिये क्यों न मैं शिर और दाढ़ी ० प्रव्रजित हो जाऊँ। वह दूसरे समय अल्प या अधिक भोगकी सामग्रियों ० जातिके बन्धनको तोड़ ० प्रव्रजित हो जाता है।

(१) शील

१—आरम्भिक शील

“वह प्रब्रजित हो प्रातिमोक्षके नियमोका ठीक ठीक पालन करते हुए विहार करता है, आचार-गोचरके सहित हो, छोटेसे भी पापसे डरनेवाला काय और वचन कर्मसे सयुक्त, शुद्ध जीविका करते, शीलसम्पन्न, इन्द्रिय-सयमी, भोजनकी मात्रा जाननेवाला, स्मृतिमान्, सावधान और सतुष्ट रहता है।

“महाराज ! भिक्षु कैसे शीलसम्पन्न होता है ? (१) महाराज ! भिक्षु हिसाको छोड़ हिसासे विरत होता है, दण्डको छोड़, शस्त्रको छोड़, लज्जा (पाप कर्मों)से मुक्त, दयासम्पन्न, सभी प्राणियोंके हितकी कामनासे युक्त हो विहार करता है। यह भी शील है। (२) चोरीको छोड़ चोरीसे विरत रहता है, किसीकी कुछ दी गई वस्तुहीको ग्रहण करता है, किसीकी कुछ दी गई वस्तुहीकी अभिलाषा करता है। इस प्रकार वह पवित्रात्मा होकर विहार करता है। यह भी शील है। (३) अब्रह्मचर्य को छोड़ ब्रह्मचारी रहता है, मैथुन कर्मसे विरत और दूर रहता है। यह भी शील है। (४) मिथ्याभाषणको छोड़, मिथ्याभाषणसे विरत रहता है, सत्यवादी, सत्यसन्ध, स्थिर, विश्वसनीय और यथार्थवक्ता होता है। यह भी शील है। (५) चुगली खाना छोड़, चुगली खानेसे विरत रहता है, लोगोमें लड़ाई लगानेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ नहीं कहता है और वहाँसे सुनकर यहाँ नहीं कहता। वह फूटे हुए लोगोका मिलानेवाला, मिले हुए लोगोमें और भी अधिक मेल करानेवाला, मेल चाहनेवाला, मेल (के काम) में लगा हुआ, (और) मेलमें प्रसन्न होनेवाला, मेल करनेकी बातका बोलनेवाला होता है। यह भी शील है। (६) कठोर वचनको छोड़ कठोर वचनसे विरत रहता है। जो बात निर्दोष, कर्णप्रिय, प्रेमयुक्त, मनमें लगनेवाली, सभ्य, तथा लोगोको प्रिय है, उसी प्रकारकी बातको कहनेवाला होता है। यह भी शील है। (७) व्यर्थके बकवादको छोड़ व्यर्थके बकवादसे विरत रहता है। समयोचित बात बोलनेवाला, ठीक बात बोलनेवाला, सार्थक बात बोलनेवाला, धर्मकी बात बोलनेवाला, विनयकी बात बोलनेवाला, जँचनेवाली बात बोलनेवाला होता है। समय और अवस्थाके अनुकूल विभागकर सार्थक बात बोलनेवाला होता है। यह भी शील है। (८) बीजो और जीवोके नाश करनेको छोड़ बीजो और जीवोके नाश करनेसे विरत रहता है। (९) दिनमें एक बार ही भोजन करनेवाला होता है, विकाल (=मध्याह्नके बाद) भोजनसे विरत रहता है। (१०) नृत्य, गीत, वाजा, और बुरे प्रदर्शनसे विरत रहता है। (११) ऊँची और सजी-धजी शय्यासे विरत रहता है। (१२) सोने चाँदीके छूनेसे विरत रहता है। (१३) कच्चा अन्न ०। (१४) कच्चा मांस ०। (१५) स्त्री और कुमारीके स्वीकार करने ०। (१६) दासी और दासके ०। (१७) भेड़ बकरी ०। (१८) मुर्गी, सूअर ०। (१९) हाथी, गाय, घोड़ा, घोली ०। (२०) खेत, माल असबाबके स्वीकार ०। (२१) दूतके काम करने ०। (२२) क्रय-विक्रय ०। (२३) नाप-तराजू, वटखरोमें ठगवनीजी करने ०। (२४) घूस लेने, ठगने, और नकली सोना चाँदी बनाने ०। (२५) हाथ पैर काटने, मारने, बाँधने, लूटने और डाँका डालनेसे विरत होता है ०। यह भी शील है।

२—मध्यम शील

“महाराज ! अथवा अनाली मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण (गृहस्थोके द्वारा) श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनको खाकर इस प्रकारके सभी बीजो और सभी प्राणियोंके नाशमें लगे रहते हैं, जैसे—मूलबीज (=जिनका उगना मूलसे होता है), स्कन्धबीज (जिनका प्ररोह गाँठसे होता है, जैसे—ईख), फलबीज और पाँचवाँ अग्रबीज (उगता पौधा), उस प्रकार श्रमण गौतम बीजो और प्राणियोंका नाश नहीं करता।

“महाराज ! अथवा ०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकारके जोड़ने और

बटोरनेमें लगे रहते हैं, जैसे—अन्न, पान, वस्त्र, वाहन, गय्या, गन्ध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीजोंका इकट्ठा करना, उस प्रकार श्रमण गौतम जोड़ने और बटोरनेमें नहीं लगा रहता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारके अनुचित दर्शनमें लगे रहते हैं, जैसे—नृत्य, गीत, वाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़ापर तबला बजाना, गीत-मण्डली, लोहेकी गोलीका खेल, बाँसका खेल, धोपन*, हस्ति-युद्ध, अश्व-युद्ध, महिष-युद्ध, वृषभ-युद्ध, बकरोका युद्ध, भेड़ोका युद्ध, मुर्गोंका लड़ाना, बत्तकका लड़ाना, लाठीका खेल, मुष्टि-युद्ध, कुश्ती, मारपीटका खेल, सेना, लड़ाईकी चाले इत्यादि उस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित दर्शनमें नहीं लगता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० जूआ आदि खेलोंके नशेमें लगे रहते हैं, जैसे—अष्टपद, दशपद, आकाश, परिहारपथ, सन्निक, खलिक, घटिक, सलाक-हस्त, अक्ष, पगचिर, वकक, मोक्खचिक, चिलिगुलिक, पत्ताल्हक, रथकी दौड़, तीर चलानेकी बाजी, बुझौअल, और नकल, उस प्रकार श्रमण गौतम जूआ आदि खेलोंके नशेमें नहीं पड़ता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस तरहकी ऊँची और ठाट-वाटकी शय्यापर सोते हैं, जैसे—दीर्घ-आसन, पलग, बड़े बड़े रोयेवाला आसन, चित्रित आसन, उजला कम्बल, फूलदार बिछावन, रजाई, गद्दा, सिंह-व्याघ्र आदिके चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, काम किया हुआ आसन, लम्बी दरी, हाथीका साज, घोड़ेका साज, रथका साज, कदलिमृगके खालका बना आसन, चँदवादार आसन, दोनों ओर तकिया रखा हुआ (आसन) इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम ऊँची और ठाट-वाटकी शय्यापर नहीं सोता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकार अपनेको सजने-धजनेमें लगे रहते हैं, जैसे—उबटन लगवाना, शरीरको मलवाना, दूसरेके हाथ नहाना, शरीर दबवाना, ऐना, अजन, माला, लेप, मुख-चूर्ण (=पाउडर), मुख-लेपन, हाथके आभूषण, शिखाका आभूषण छल्ली, तलवार, छाता, सुन्दर जूता, टोपी, मणि, चँवर, लम्बे-लम्बे झालरवाले साफ उजले कपड़े इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम अपनेको सजने-धजनेमें नहीं लगा रहता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी व्यर्थकी (=तिरश्चीन) कथामें लगे रहते हैं, जैसे—राजकथा, चोर, महामन्त्री, सेना, भय, युद्ध, अन्न, पान, वस्त्र, गय्या, माला, गन्ध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, शूर, चौरस्ता (=विश्रिप्ता), पनघट, और भूत-प्रेतकी कथायें, ससारकी विविध घटनाएँ, सामुद्रिक घटनाएँ, तथा इसी तरहकी उधर-उधरकी जनश्रुतियाँ, उस प्रकार श्रमण गौतम तिरश्चीन कथाओंमें नहीं लगता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी लड़ाई-झगड़ोंकी बातोंमें लगे रहते हैं, जैसे—तुम इस मत (=धर्म विनय)को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम क्या जानोगे ? तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मैं इसे ठीक-ठीक समझता हूँ, मैं धर्मानुसूत कहता हूँ, तुम धर्म-विरुद्ध कहते हो, जो पहले कहना चाहिए था, उम्मे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उम्मे पहले कह दिया, बात कट गई, तुमपर दोषारोपण हो गया, तुम पकड़ लिये गये, इस आपत्तिने छूटनेकी कोशिश करो, यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई-झगड़ोंकी बातोंमें नहीं रहता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० राजाका, महामन्त्रीका,

* उस समयके खेल ।

† उस समयके जूये ।

क्षत्रियका, ब्राह्मणका, गृहस्थका, कुमारका (इधर उधर) दूतका काम—वहाँ जाओ, यहाँ आओ, यह लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्यादि, करते फिरते हैं, उस प्रकार श्रमण गौतम दूतका काम नहीं करता ।

“महाराज ! अथवा ० —जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० पाखंडी और वचक, वातूनी, जोतिषके पेशावाले, जादू-मन्त्र दिखानेवाले और लाभसे लाभकी खोज करते हैं, वैसा श्रमण गौतम नहीं है ।

३—महाशील

जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनको खाकर इस प्रकारकी हीन (= नीच) विद्यासे जीवन बिताते हैं, जैसे—अगविद्या, उत्पाद०, स्वप्न०, लक्षण०, मूषिक-विप-विद्या, अग्निहवन, दर्वी-होम, तुप-होम, कण-होम, तण्डुल-होम, घृत-होम, तैल-होम, मुखमें घी लेकर कुल्लेसे होम, रुधिर-होम, वास्तुविद्या, क्षेत्रविद्या, शिव०, भूत०, भूरि०, सर्प०, विप०, विच्छूके झाड़-फूंककी विद्या, मूषिक विद्या, पक्षि०, गरपरित्राण (=मन्त्र जाप, जिससे लड़ाईमें वाण शरीरपर न गिरे), और मृगचक्र, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“महाराज ! अथवा०—जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण० इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—मणि-लक्षण, वस्त्र०, दण्ड०, असि०, वाण०, धनुष०, आयुध०, स्त्री०, पुरुष०, कुमार०, कुमारी०, दास०, दासी०, हस्ति०, अश्व०, भैस०, वृषभ०, गाय०, अज०, मेष०, मुर्गा०, वक्तक०, गोह०, कर्णिका०, कच्छप० और मृग-लक्षण, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“महाराज ! अथवा०—इस प्रकार० निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—राजा बाहर निकल जायेगा, नहीं निकल जायेगा, यहाँका राजा बाहर जायगा, बाहरका राजा यहाँ आवेगा, यहाँके राजाकी जीत होगी और बाहरके राजाकी हार, यहाँके राजाकी हार होगी और बाहरके राजाकी जीत, इसकी जीत होगी और उसकी हार, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“महाराज ! अथवा०—निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—चन्द्र-ग्रहण होगा, सूर्य-ग्रहण, नक्षत्र-ग्रहण, चन्द्रमा और सूर्य अपने-अपने मार्ग ही पर रहेंगे, चन्द्रमा और सूर्य अपने मार्गसे दूसरे मार्गपर चले जायेंगे, नक्षत्र अपने मार्गपर रहेगा, नक्षत्र अपने मार्गसे हट जायगा, उल्कापात होगा, दिशा डाह होगा, भूकम्प होगा, सूखा वादल गरजेगा, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रका उदय, अस्त, सदोप होगा और शुद्ध होना होगा, चन्द्र-ग्रहणका यह फल होगा०, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रके उदय, अस्त सदोप या निर्दोष होनेसे यह फल होगा, उस प्रकार श्रमण गौतम इस प्रकारकी हीन विद्यासे निन्दित जीवन नहीं बिताता ।

“महाराज ! अथवा०—निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—अच्छी वृष्टि होगी, बुरी वृष्टि होगी, सस्ती-होगी, महँगी पड़ेगी, कुशल होगा, भय होगा, रोग होगा, आरोग्य होगा, हस्तरेखा-विद्या, गणना, कविता-पाठ इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं ० ।

“महाराज ! अथवा ०—निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—सगाई, विवाह, विवाहके लिए उचित नक्षत्र बताना, तलाक देनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋणमे दिये गये रुपयोंके वसूल करनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, उधार या ऋण देनेके लिए उचित नक्षत्र बताना, सजना-धजना, नष्ट करना, गर्भपुष्टि करना, मन्त्रबलसे जीभको बाँध देना,० ठुड़ीको बाँध देना,० दूसरेके हाथको उलट देना,०

दूसरेके कानको बहरा बना देना, दर्पणपर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, कुमारीके शरीरपर और देववा-
हिनीके शरीरपर देवता बुलाकर प्रश्न पूछना, सूर्य-पूजा, महाब्रह्म-पूजा, मन्त्रके बल मुँहसे अग्नि निका-
लना, उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं० ।

“महाराज ! अथवा० निन्दित जीवन बिताते हैं, जैसे—मिन्नत मानना, मिन्नत पुराना, मन्त्रका
अभ्यास करना, मन्त्रबलसे पुरुषको नपुंसक और नपुंसकको पुरुष बनाना, इन्द्रजाल, बलिकर्म, आचमन,
स्नान-कार्य, अग्नि-होम, दवा देकर वमन, विरेचन, ऊर्ध्वविरेचन, शिरोविरेचन कराना, कानमे डालने
के लिए तेल तैयार कराना, आँखके लिये०, नाकमे तेल देकर छिकवाना, अजन तैयार करना, छुरी-
काँटाकी चिकित्सा करना, वैद्यकर्म, उस प्रकार श्रमण गौतम० नहीं० ।

“महाराज ! यह शील तो बहुत छोटे और गौण है, जिसके कारण अनाली मेरी प्रशंसा
करते हैं ।

“महाराज ! वह भिक्षु इस प्रकार शीलसम्पन्न हो इस शील-सवरके कारण कहींसे भय नहीं
देखता है । जैसे महाराज ! कोई मूर्धाभिषिक्त (=sovereign) क्षत्रिय राजा, सभी शत्रुओंको
जीतकर कहींसे किसी शत्रुसे भय नहीं खाता, उसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार शीलसम्पन्न हो
कहींसे ० । वह इस शीलके पालन करनेसे अपने भीतर निर्दोष सुखको अनुभव करता है । महाराज !
भिक्षु इस तरह शीलसम्पन्न होता है ।

४—इन्द्रियोंका सवर (=सयम)

“महाराज ! कैसे भिक्षु अपने इन्द्रियोंको वशमे रखता है ? महाराज ! भिक्षु आँखसे रूपको
देखकर न उसके आकारको ग्रहण करता है और न आसक्त होता है । जिस चक्षु इन्द्रियका सयम
नहीं रखनेसे (मनमे) दीर्घमनस्य बुराइयाँ और पाप चले आते हैं, उसकी रक्षा (=सवर)के लिये
यत्न करता है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षु इन्द्रियको सवृत करता है । कानसे शब्द
सुनकर ० । नाकसे गन्ध सूँघकर ० । जिह्वासे रसका आस्वादन करके ० । शरीरसे स्पर्श करके ० । मनसे
धर्मोंको जान करके ० । वह इस प्रकारके आर्य सवर से युक्त हो अपने भीतर परम सुखको प्राप्त
करता है । महाराज ! इस प्रकार भिक्षु अपनी इन्द्रियोंको वशमे रखता है ।

५—स्मृति, सप्रजन्त्य

“महाराज ! कैसे भिक्षु स्मृति और सप्रजन्त्य (=सावधानी)से युक्त होता है ? महाराज !
भिक्षु जाने और आनेमे सावधान रहता है । देखने और भालनेमे ० । मोलने और पसारनेमे ० । सघाटी,
पात्र और चीवरके धारण करनेमे ० । खाने, पीने, चलने और सोनेमे ० । पाखाना, पेशाव करनेमे ० ।
चलते, खड़ा रहते, बैठते, सोते, जागते, बोलते और चुप रहते ० । महाराज ! इस तरह भिक्षु स्मृति और
सप्रजन्त्यसे युक्त होता है ।

६—सन्तोष

“महाराज ! कैसे भिक्षु सन्तोष रहता है ? महाराज ! भिक्षु इस प्रकार गरीर ढकनेभर
चीवरसे और पेटभर भिक्षासे सन्तोष रहता है—वह जहाँ जहाँ जाता है अपना सब कुछ लेकर जाता है ।
जिस तरह महाराज ! पक्षी जहाँ जहाँ उड़ता है, अपने पखोंको लिये ही उड़ता है, उसी प्रकार महाराज !
भिक्षु सन्तोष रहता है, गरीर ढकनेभर ० —लेकर जाता है । महाराज ! वह भिक्षु इस प्रकार सन्तोष
रहता है ।

“वह इस प्रकार उत्तम शील (—आर्यशीलस्कध), उत्तम इन्द्रियसवर, उत्तम स्मृति-सप्रजन्त्य,
और उत्तम सन्तोषसे युक्त हो (ऐसे) एकान्तमे वास करता है, जैसे कि जगलमे वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा,
गिरिगुहा, श्मशान, जगलका रास्ता, खुले स्थान, पुआलका ढेर । पिण्डपातसे लौटनेके बाद भोजन

करनेके उपरान्त, आसन मार, शरीरको सीधाकर, चारो ओरसे स्मृतिमान् हो बाहरकी ओरसे ध्यानको खींच भीतरकी ओर फेरकर विहार करता है। (ऐसे) ध्यान (अभ्यास)से वह (अपने) चित्तको शुद्ध करता है। हिंसाके भावको छोड़, अहिंसक चित्तवाला होकर विहार करता है। सभी जीवोंके प्रति दयाका भाव (लेकर) अपने चित्तको हिंसाके भावसे शुद्ध करता है। आलस्यको छोड़ बिना आलस्य-वाला होकर विहार करता है। प्रकाशयुक्त सज्ञा (=व्याल)से युक्त सावधान हो अपने चित्तको आलस्य-से शुद्ध करता है। अपनी चंचलता और शकाओंको छोड़ शान्त भावसे रहता है। अपने भीतरकी शान्तिमे-सयुक्तचित्तवाला हो, चंचलताओं और शकाओंसे अपने चित्तको शुद्ध करता है। सदेहोंको छोड़ सदेहोंसे रहित होकर विहार करता है। भले कामोंमें सदेहोंसे चित्तको शुद्ध करता है।

“जैसे महाराज ! (कोई) पुरुष ऋण लेकर अपना काम चलावे। (जब) उसका काम पूरा हो जावे, वह (पुरुष) अपने (लिये हुए) पुराने ऋणको समूल चुका दे। स्त्रीको पोसनेके लिये उसके पास कुछ (धन) बच भी जावे। उसके मनमें ऐसा होवे—मैंने पहले ऋण लेकर अपना काम चलाया। मेरा काम पूरा हो गया। सो मैंने पुराने ऋणको समूल चुका दिया। स्त्रीको पोसनेके लिये भी मेरे पास कुछ (धन) बच गया है। और इससे वह प्रसन्न और आनन्दित होवे।

“जैसे महाराज ! कोई पुरुष रोगी=दुखी और बहुत बीमार हो। उसे भात अच्छा नहीं लगे, और न शरीरमें बल मालूम दे। वह (पुरुष) कुछ दिनोंके बाद उस बीमारीसे उठे, उसे भात भी अच्छा लगे और शरीरमें बल भी मालूम दे। उसके (मनमें) ऐसा हो—‘मैं पहले रोगी ० था। सो मैं बीमारीसे ० बल भी मालूम होता है।’ और इससे वह प्रसन्न ०।

“जैसे महाराज ! कोई पुरुष जेलमें बन्द हो। वह कुछ दिनोंके बाद सकुशल, बिना हानिके जेलसे छूटे, और उसके धनका कोई नुकसान न हो। उसके मनमें ऐसा हो—‘मैं पहले जेलमें ० था। सो मैं ० जेलसे छूट गया ०।’ और इससे वह प्रसन्न ०।

“जैसे महाराज ! कोई पुरुष दास हो, न-अपने-अधीन, पराधीन हो, अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ कहीं नहीं जा सकनेवाला हो। दूसरे समय वह दासतासे मुक्त हो जावे, स्वतन्त्र, अपराधीन, यथेच्छ-गामी हो, जहाँ चाहे जावे। उसके मनमें ऐसा होवे—‘मैं पहले दास था ०। सो मैं अब ० जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ।’ इस प्रकार वह प्रसन्न और आनन्दित होवे।

“जैसे महाराज ! कोई धनी और सुखी मनुष्य किसी कान्तार (=मरुभूमि)के लम्बे मार्गमें जा रहा हो, जहाँ भोजनकी सामग्रियाँ नहीं मिलती हो और जहाँ (चोर, डाकू, बाघ आदिका) भय भी हो। सो कुछ समयके बाद उस कान्तारको पार कर जावे, (और) सकुशल भयरहित और क्षेमयुक्त गाँवके पास पहुँच जावे। उसके मनमें ऐसा होवे—‘मैं पहले ० कान्तार ०। सो मैं अब ० पहुँच गया’ इस प्रकार वह प्रसन्न और आनन्दित होवे।

“महाराज ! जैसे ऋण, रोग, जेल, दासता, और कान्तारके रास्तेमें जाना, वैसेही भिक्षुका अपनेमें वर्तमान पाँच नीवरणों (=काम, व्यापाद, स्त्यानमृद, औद्धत्य, विचिकित्सा) को देखता है। जैसे महाराज, ऋणसे मुक्त होना, नीरोग होना, जेलमें छूटना, और स्वतन्त्र होना, कान्तार पार होना है, वैसे ही महाराज ! भिक्षुका इन पाँच नीवरणोंको अपनेमें नष्ट हो गया देखना है।

२—समाधि

१—प्रथम ध्यान—इन नीवरणोंको अपनेमें नष्ट देख, प्रमोद (आनन्द) उत्पन्न होता है। प्रमुदित होनेसे प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिके उत्पन्न होनेसे शरीर शान्त होता है। शरीरके शान्त रहनेसे उसे सुख होता है। सुखके उत्पन्न होनेसे चित्त समाहित (=एकाग्र) होता है। वह कामो (=सासारिक भोगोंकी इच्छा)को छोड़, पापोंको छोड़ स-वितर्क, स-विचार, और विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम

ध्यानको प्राप्त करके विहार करता है। वह इस शरीरको विवेकमे उत्पन्न प्रीति-सुखमे सींचता है, भिगोता है, पूर्ण करता है, और चारो ओर व्याप्त करता है। उसके शरीरका कोई भी भाग विवेकमे उत्पन्न उस प्रीति-सुखसे अव्याप्त नहीं रहता।

“जैसे महाराज ! नाई या नाईका शागिर्द (=अन्तेवासी, ललका) कांमेके थालमे स्नान-चूर्णको डाल पानीसे थोड़ा थोड़ा सींचे। वह स्नानचूर्णकी पिण्डी तेलमे अनुगत, बाहर भीतर तेलमे व्याप्त हो (किन्तु तेल) न चुबे। इसी तरह महाराज ! इस शरीरको विवेकमे उत्पन्न प्रीतिसुखमे ०। उसके शरीरका कोई भाग ० नहीं रहता है।

“महाराज ! जो भिक्षु भोगोको छोड़, पापोको छोड़ सवितर्क, सविचार, और विवेकमे उत्पन्न प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। वह इसी शरीरको विवेकसे उत्पन्न प्रीतिसुखसे ०। उसके शरीरका कोई भाग ० नहीं रहता है।—महाराज ! यह भी प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल (=श्रमण भावका-फल) है, पहले जो प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहे गये हैं, उनमे भी बढ़कर =प्रगस्ततर है।

२—द्वितीय ध्यान—“और फिर महाराज ! भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त हो जानेमे भीतरी प्रसाद, चित्तकी एकाग्रतासे युक्त किन्तु वितर्क और विचारमे रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीतिसुख-वाले दूसरे ध्यानको प्राप्त होकर विहार करता है। वह इसी शरीरको समाधिमे उत्पन्न प्रीतिसुखमे ०। उसके शरीरका कोई भाग ०।

“जैसे महाराज ! कोई जलाशय गम्भीर, और भीतरमे पानीके मोतेवाला हो। न उसके पूर्व दिशामे जलके आनेका कोई रास्ता हो, न दक्षिण ०, न पश्चिम ०, न उत्तर ०। समय समयपर वर्षाकी धारा भी उस (जलाशयमे) आकर न गिरे। ओर उस जलाशय (के भीतरमे) शीतल जलधारा फूटकर उस जलाशयको शीतल जलसे भरे, ०। और उस जलाशयका कोई भी भाग शीतल जलधारासे रहित न हो। इसी तरहसे महाराज ! इसी शरीरको समाधिसे उत्पन्न ०। उसके शरीरका कोई भाग ०।—यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्यफल पहले कहे गये ० से भी बढ़कर ० है।

३—तृतीय ध्यान—“और फिर महाराज ! भिक्षु प्रीति और विरागसे भी उपेक्षायुक्त (=अन्य-मनस्क) हो स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो विहार करता है। और शरीरमे आयों (=पण्डितों) के कहे हुए सभी सुखोका अनुभव करता है, और उपेक्षाके साथ, स्मृतिमान् और सुखविहारवाले तीसरे ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता है। वह इसी शरीरको प्रीतिरहित सुखसे सींचता ०। इसके शरीरका कोई भी भाग प्रीतिरहित सुखसे अव्याप्त नहीं होता।

“जैसे महाराज ! उत्पलसमुदाय पद्मसमुदाय, या पुण्डरीकसमुदायमे कोई कोई नील कमल (=उत्पल), रक्तकमल, या श्वेतकमल जलमे उत्पन्न हुये जलहीमे बैठे, जलहीमे रहनेवाले, और जलहीके भीतर पुष्ट होनवाले, जलमे चौटी तक शीत जलमे व्याप्त ०। उनका कोई भी भाग शीत जलसे अव्याप्त नहीं रहता। इसी तरह महाराज ! भिक्षु इस शरीरको प्रीतिरहित सुखमे ०। उसके शरीरका कोई भी भाग ०। महाराज ! यह भी प्रत्यक्ष श्रामण्य फल ०।

४—चतुर्थ ध्यान—“और फिर महाराज ! भिक्षु सुखको छोड़, दुःखको छोड़ पहले ही समनम्य और दोर्मनस्यके अस्त हो जानेमे न-दुःख और न-सुखवाले, तथा स्मृति और उपेक्षाके शुद्ध चौथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। सो इसी शरीरको अपने शुद्ध चित्तमे निर्मल बनाकर बैठता है। उसके शरीरका कोई भाग शुद्ध और निर्मल चित्तमे अव्याप्त नहीं होता। जैसे महाराज ! कोई पुराने उजले कपड़े से शिर तक ढाँककर, पहनकर बैठे, (और) उसके शरीरका कोई भाग उस उजले कपड़ेमे वे-ढँका न हो। इसी तरह महाराज ! भिक्षु इसी शरीरको ० — अव्याप्त नहीं होता। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्यफल ०।

३-प्रज्ञा

१-ज्ञानदर्शन-“वह इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेशोंसे रहित, मृदु, मनोरम, और निश्चल चित्त पानेके बाद सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिये अपने चित्तको नवाता है। वह इस प्रकार जानता है—‘यह मेरा शरीर, भौतिक (=रूपी) चार महाभूतों (=पृथ्वी, जल, तेज और वायु से बना, माता और पिताके संयोगसे उत्पन्न, भात दालसे वर्द्धित, अनित्य, छेदन, भेदन, मर्दन, और नाशन योग्य (है)। यह मेरा विज्ञान (=मन) इसमें लग जाता है और बँध जाता है। जैसे महाराज ! श्वेत अच्छी जातिवाला, अठपहलू, अच्छा काम किया हुआ, स्वच्छ, प्रसन्न, निर्मल, और सभी गुणोंसे युक्त हीरा (हो), और उसमें नीला, पीला, लाल, उजला, या पांडु रंगका धागा पिरोया हो। उसे आँखवाला (कोई) पुरुष हाथमें लेकर देखे—‘यह श्वेत ० हीरा पांडु रंगका धागा पिरोया है। इसी तरह महाराज ! भिक्षु एकाग्र, शुद्ध ०—चित्तको लगाता है। वह ऐसा जानता है,—‘यह मेरा शरीर भौतिक ० नाशनयोग्य है। और मेरा यह विज्ञान यहाँ लग गया है, फँस गया है। यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ० बढ़कर है।

२-मनोमयशरीरका निर्माण-“वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध ० चित्त पानेके बाद मनोमय शरीरके निर्माण करनेके लिये अपने चित्तको लगाता है। वह इस शरीरसे अलग एक दूसरे भौतिक, मनोमय, सभी अङ्गप्रत्यङ्गोंसे युक्त, अच्छी पुष्ट इन्द्रियोवाले शरीरका निर्माण करता है।

जैसे महाराज ! कोई पुरुष मूँजसे सरकडेको निकाल ले। उसके मनमें ऐसा हो, ‘यह मूँज है (और) यह सरकड़ा। मूँज दूसरी है और सरकड़ा दूसरा है। मूँजहीसे सरकड़ा निकाला गया है।’

“जैसे महाराज ! (कोई) पुरुष तलवारको म्यानसे निकाले। उसके मनमें ऐसा हो—‘यह तलवार है और यह म्यान। तलवार दूसरी है और म्यान दूसरा। तलवार म्यान हीसे निकाली गई है।

“या, जैसे महाराज ! कोई (सँपेरा) अपने पिटारेसे साँपको निकाले। उसके मनमें ऐसा हो—‘यह साँप है यह पिटारा ०।’ इसी तरहसे महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध ० चित्त पाकर मनोमय शरीरके निर्माणके लिये अपने चित्तको लगाता है। सो इस शरीरसे दूसरा ०। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०।

३-ऋद्धिर्था-“वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध ० चित्तको पाकर अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकी प्राप्तिके लिये चित्तको लगाता है। वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त करता है—एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रगट होता है, अन्तर्धान होता है, दीवारके आरपार, प्राकारके आरपार और पर्वतके आरपार बिना टकराये चला जाता है, मानो आकाशमें (जा रहा हो)। पृथिवीमें जलमें जैसा गोते लगाता है, जलके तलपर भी पृथिवीके तलपर जैसा चलता है। आकाशमें भी पलथी मारे हुये उड़ता है, मानो पक्षी (उड़ रहा हो), महा-तेजस्वी सूरज और चाँदको भी हाथसे छूता है, और मलता है, ब्रह्मलोक तक अपने शरीरसे वशमें किये रहता है।

“जैसे महाराज ! (कोई) चतुर कुम्हार, या कुम्हारका लळका अच्छी तरहसे तैयार की गई मिट्टी से जो वर्तन चाहे वही बनाले और फिर बिगाळ दे।

“जैसे महाराज ! (कोई) चतुर (हाथीके) दाँतका काम करने वाला (=दन्तकार) ० अच्छी तरह सोधे गये दाँत से ०।

“जैसे महाराज ! कोई चतुर सुवर्णकार (=सोनार) ० अच्छी तरहसे सोधे गये सोनेसे ०।—इसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र शुद्ध ० चित्त कर ऋद्धिकी प्राप्तिके लिए अपने चित्तको लगाता है। वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त कर लेता है—एक होकर बहुत ०।

“यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०।

४—दिव्य श्रोत्र—“वह इस प्रकार एकाग्र शुद्ध ० चित्तको पाकर दिव्य श्रोत्रधातुके पानेके लिये अपने चित्तको लगाता है, और वह अपने अलौकिक शुद्ध दिव्य, श्रोत्र (=कान)से दोनों (प्रकारके) शब्द सुनता है, देवताओके भी और मनुष्योंके भी, दूरके भी और निकटके भी। जैसे महाराज ! कोई पुरुष रास्तेमें जा रहा हो, वह सुने भेरीके शब्द, मृदङ्गके शब्द, गख और प्रणवके शब्द। उसके मनमें ऐसा हो, (यह) भेरीका शब्द है, मृदङ्गका शब्द है, गख और प्रणवका शब्द है। इसी तरहसे महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र शुद्ध ० चित्तको पाकर दिव्य श्रोत्रधातुके लिये अपने चित्तको लगाता है। वह, शुद्ध दिव्य ० दूरके भी और निकटके भी। महाराज ! यह भी प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०।

५—पर चित्त ज्ञान—“वह इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध ० चित्तको पाकर दूसरेके चित्तकी बातोंको जाननेके लिये अपना चित्त लगाता है। वह दूसरे सत्वोंके, दूसरे लोगोंके चित्तको अपने चित्तसे जान लेता है—रागसहित चित्तको रागसहित जान लेता है, वैराग्यसहित चित्त ०, द्वेषसहित चित्त ०, द्वेषसे रहित चित्त ०, मोहसहित चित्त ०, मोहसे रहित ०, सकीर्ण चित्त ०, विक्षिप्त चित्त ०, उदार चित्त ०, अनुदार चित्त ०, सासारिक (=साधारण) चित्त ०, अलौकिक (=असाधारण) चित्त, एकाग्र चित्त ०, न-एकाग्र ०, विमुक्त चित्त ०, अ-मुक्त (=बद्ध) चित्त ० (को वैसाही जान लेता है),

“जैसे महाराज ! स्त्री या पुरुष, या लड़का, या जवान, अपनेको सज धजकर दर्पण या शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ जलके पात्रमें अपने मुखको देखते हुये अपने मुखके मैलेपन या स्वच्छताको ज्योका त्यों जान ले, उसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र, शुद्ध ० चित्तको पाकर दूसरेके चित्त ०। वह दूसरे सत्वों और दूसरे लोगोंके चित्त ०।—यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०।

६—पूर्वजन्मोंका स्मरण—“वह इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर पूर्व जन्मोंकी बातोंको स्मरण करनेके लिये अपने चित्तको लगाता है। सो नाना पूर्व जन्मोंकी बातोंको स्मरण करता है। जैसे, एक जाति, दो ०, तीन ०, चार ०, पाँच ०, दस ०, बीस ०, तीस ०, चालीस ०, पचास ०, सौ ०, हजार ०, लाख ०, अनेक सवर्त (=प्रलय) कल्पों, अनेक विवर्त (=सृष्टि) कल्पों, अनेक सवर्त-विवर्त कल्पों (को जानता है)—‘(मैं) वहाँ था, इस नाम वाला, इस गोत्र वाला, इस रंगका, इस आहार (भोजन)को खाने वाला इतनी आयु वाला था। मैंने इस प्रकारके सुख और दुःखका अनुभव किया। सो (मैं) वहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ, इस नाम वाला ०। सो (मैं) वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ’ इस तरह आकार प्रकारके साथ वह अनेक पूर्व जन्मोंको स्मरण करता है।

“जैसे महाराज ! (कोई) पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवको जावे, वह फिर भी उस गाँवसे अपने गाँवमें लौट आवे। उसके मनमें ऐसा हो—‘मैं अपने गाँवसे अमुक गाँवमें गया, वहाँ ऐसे खड़ा रहा, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा। उस गाँवसे भी अमुक गाँवमें गया, वहाँ भी ऐसे खड़ा ०—सो मैं उस गाँवसे अपने गाँवमें लौट आया। इसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र ० अनेक पूर्व जन्मोंको ०—जैसे, एक जन्म ०। मैं वहाँ था, इस नाम वाला ०। इस तरह आकार प्रकारके साथ ०। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल ०।

७—दिव्य चक्षु—“वह इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर प्राणियोंके जन्म मरण (के विषय) में जाननेके लिये अपने चित्तको लगाता है। वह शुद्ध और अलौकिक दिव्य चक्षुमें मरते उत्पन्न होते, हीन अवस्थामें आये, अच्छी अवस्थामें आये, अच्छे वर्ण (=रंग) वाले, दुरे वर्ण वाले, अच्छी गतिको प्राप्त, बुरी गतिको प्राप्त, अपने अपने कर्मके अनुसार अवस्थाको प्राप्त, प्राणियोंको जान लेता है—ये प्राणी शरीरसे दुराचरण, वचनमें दुराचरण, और मनमें दुराचरण करते हुये, साधुपुरुषोंकी निन्दा करते थे, मिथ्या दृष्टि (=दुरे सिद्धान्त) रखते थे, बुरी वाग्णा (= मिथ्यादृष्टि)के काम करते थे। (अब) वह मरनेके बाद नरक, और दुर्गतिको प्राप्त हुये हैं। और यह (दूसरे)

प्राणी शरीर, वचन और मनसे सदाचार करते, साधुजनोकी प्रशंसा करते, ठीक धारणा (= सम्यक् दृष्टि) वाले, सम्यक् दृष्टिके अनुकूल आचरण करते थे, सो अब अच्छी गति और स्वर्गको प्राप्त हुये हैं।—इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षुसे ० जान लेता है।

“जैसे महाराज ! चौरस्तेके बीचमें प्रासाद (=महल) हो। वहाँ आँखवाला (कोई) मनुष्य खड़ा हो मनुष्योंको घरमें घुसते भी और बाहर आते भी एक सड़कसे दूसरी सड़कमें घूमते, चौरस्तेके बीचमें पास बैठे भी देखे। उसके मनमें ऐसा होवे—‘यह मनुष्य घरमें घुसते हैं, यह बाहर निकल रहे हैं, यह एक सड़कसे दूसरी सड़कमें घूम रहे हैं, यह चौरस्तेके बीचमें बैठे हैं।’ इसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र, ० चित्तको पाकर प्राणियोंके जन्म मरण जानने ०। वह ० दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको मरते जीते ० जान लेता है—‘यह प्राणी शरीर ० दुर्गति ०। ये प्राणी ० सुगति ०। इस प्रकार ० दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको जन्म लेते ० जान लेता है। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष ०।

८—दुःख-क्षय-ज्ञान—‘वह इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर आस्रवो (=चित्तमलो)के क्षयके (विषयमें) जाननेके लिये ०। वह ‘यह दुःख है’ इसको भली भाँति जान लेता है, ‘यह दुःख-समुदय (=दुःखका कारण) है ०’, ‘यह दुःख-निरोध (=दुःखका नाश) है ०’, ‘यह दुःखसे वचनेका मार्ग है’ ० जान लेता है। ‘यह आस्रव है’ ०, ‘यह आस्रवोका समुदय है’ ०, ‘यह आस्रवोका निरोध है’ ०, ‘यह आस्रवोके निरोधका मार्ग है’ ०। ऐसा जानने और देखनेसे कामास्रव^१से उसका चित्त मुक्त हो जाता है, भवआस्रवसे ०, अविद्या-आस्रवसे ०। ‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये करनेको नहीं रहा’—ऐसा जान लेता है। /

“जैसे महाराज ! पहाड़ के ऊपर स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल जलाशय (हो)। वहाँ आँख-वाला (कोई) मनुष्य किनारेपर खड़ा होकर, सीप, घोघा, और जलजन्तु, तैरती खड़ी मछलियाँ, देखे। उसके मनमें ऐसा हो—‘यह जलाशय स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल है। इसमें ये सीप ०’ उसी तरह महाराज ! भिक्षु इस प्रकार एकाग्र ० चित्तको पाकर आस्रवोके क्षयके लिये ०। वह ‘यह दुःख है’ ० ०। ‘यह आस्रव है’ ० ० जान लेता है। जानने और देखनेसे कामास्रवसे भी उसका चित्त मुक्त हो जाता है, भवआस्रव ०, अविद्याआस्रव ०। ‘मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया’—ज्ञान होता है। आवागमन क्षीण ०। यह भी महाराज ! प्रत्यक्ष ०।

“महाराज ! इस प्रत्यक्ष श्रामण्य-फलसे बढ़कर कोई दूसरा प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल नहीं है।”

(भगवान्‌के) ऐसा कहनेपर मगधराज ० अजातशत्रुने भगवान्‌से कहा—

“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! जैसे उलटेको सीधा करदे, जैसे ढँकेको खोल दे, जैसे मार्ग भूलेको मार्ग बता दे, जैसे अन्धकारमें तेलका दीपक दिखादे, जिसमें कि आँखवाले रूपको देखे, उसी तरहसे भन्ते ! भगवान्‌ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। भन्ते ! यह मैं भगवान्‌की शरणमें जाता हूँ, धर्मकी और भिक्षु-सघकी भी। आजसे यावज्जीवन भगवान्‌ मुझे अपनी शरणमें आया उपासक स्वीकार करे। भन्ते ! मैंने एक बड़ा भारी अपराध किया है जो अपनी मूर्खता, मूढ़ता और पापोंके कारण राज्यके लिये अपने धार्मिक धर्मराज पिताकी हत्या की। सो भन्ते ! भविष्यमें सँभलकर रहनेके लिये मुझ अपराधी पापीको क्षमा करे।”

“तो महाराज ! अपनी मूर्खता, मूढ़ता और पापोंसे जो तुमने अपने धार्मिक धर्मराज पिताकी हत्या कर दी, सो बड़ा भारी अपराध और पाप किया। (कितु) चूँकि महाराज ! तुम

^१भोगो (=कामके)के भोगनेकी इच्छा, जन्मनेकी इच्छा, और अविद्या यही तीनों चित्तमल उक्त तीन आस्रव हैं।

अपने पापको स्वीकारकर भविष्यमें सँभलकर रहनेकी प्रतिज्ञा करते हो, इसलिये मैं तुमको क्षमा करता हूँ। आर्यधर्ममें यह वृद्धि (की बात) ही समझी जाती है, यदि कोई अपने पापको समझकर और स्वीकार करके भविष्यमें उस पापको न करने और धर्माचरण करनेकी प्रतिज्ञा करता है।”

(भगवान्‌के) ऐसा कहनेपर राजा मागध वैदेहीपुत्र, अजातशत्रुने भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! तो मैं अब जाता हूँ, मुझे बहुत कृत्य है, बहुत करणीय है।”

“महाराज ! जिसका तुम समय समझते हो।”

तब राजा ० अजातशत्रु भगवान्‌के कहे हुयेका अभिनन्दन और अनुमोदन कर आसनसे उठ भगवान्‌की वन्दना और प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब भगवान्‌ने राजा ० अजातशत्रुके जानेके बाद ही भिक्षुओको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! इस राजाका सस्कार अच्छा नहीं रहा, यह राजा अभागा है। यदि भिक्षुओ ! यह राजा अपने धार्मिक धर्मराज पिताकी हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसनपर बैठे बैठे विरज (=मल रहित), निर्मल धर्मचक्षु (=धर्मज्ञान) उत्पन्न हो जाता।”

भगवान्‌ने यह कहा, भिक्षुओने भगवान्‌के भाषणका वली प्रसन्नतासे अभिनन्दन किया ।

३-अम्बष्ठ-सुत्त (१।३)

१-अम्बष्ठका शाक्योपर आक्षेप । २-शाक्योकी उत्पत्ति । ३-जात-पातिका खड्ग ।

४-विद्या और आचरण । ५-विद्याचरण के चार विघ्न ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-सघके साथ कोसल (देश) में विचरते जहाँ इच्छानगल नामक ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् इच्छानगलके इच्छानगल-वनखण्डमें विहरते थे ।

उस समय पौष्करसाति ब्राह्मण, कोसलराज, प्रसेनजित-द्वारा प्रदत्त, राजभोग्य राज-दायज्ज ब्रह्म-देय, जनाकीर्ण, तृणकाष्ठ-उदकधान्यसम्पन्न उक्कट्टा का स्वामी था ।

पौष्करसाति ब्राह्मणने सुना—‘शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम० कोसल-देशमें चारिका करते, इच्छानगलमें ० विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मगल-कीर्ति शब्द फैला हुआ है । वह भगवान् अर्हत् सम्यक् सबुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं । वह देव-मार सहित इस लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको स्वयं जानकर, साक्षात् कर, समझाते हैं । वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण पर्यवसान-कल्याण वाले धर्मका उपदेश करते हैं । अर्थ-सहित=व्यजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं । इस प्रकारके अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है । उस समय पौष्करसाति ब्राह्मणका अम्बष्ठ नामक माणवक अध्यायक, मन्त्र-धर, निघण्टु, केटुभ (=कल्प), अक्षर-प्रमेद, शिक्षा (=निरुक्त) सहित तीनों वेद, पाँचवे इतिहासका पारङ्गत, पद-ज्ञ (=कवि), वैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुष-लक्षण (=सामुद्रिक शास्त्र)में निपुण, अपनी पंडिताई, प्रवचनमें—‘जो मैं जानता हूँ, सो तू जानता है, जो तू जानता है वह मैं जानता हूँ’ (—कहकर आचार्यद्वारा) स्वीकृत किया गया था ।

तब पौष्करसाति ब्राह्मणने अम्बष्ठ माणवकको सम्बोधित किया—

“तात ! अम्बष्ठ ! ० इच्छानगलमें विहार करते हैं ०, इस प्रकारके अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है । आओ तात ! अम्बष्ठ ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ जाओ । जाकर श्रमण गौतमको जानो, कि आप गौतमका (कीर्ति) शब्द यथार्थ फैला हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या ० वैसे हैं या नहीं, जिसमें कि हम आप गौतमको जाने ।

“कैसे भो ! मैं आप गौतमको जानूँगा—कि आप गौतम ० वैसे हैं या नहीं ?”

“तात ! अम्बष्ठ ! हमारे मन्त्रोमें वत्तीस महापुरुष-लक्षण आये हैं । जिनसे युक्त महापुरुष-की दो ही गति होती है, तीसरी नहीं । यदि वह घरमें रहता है, ० चक्रवर्ती राजा होता है । यदि घर से बेघर हो प्रव्रजित होता है, ... अर्हत् सम्यक् सबुद्ध होता है । तात ! अम्बष्ठ ! मैं मन्त्रोका दाता हूँ, तू मन्त्रोका प्रतिग्रहीता है ।”

पौष्कर-साति ब्राह्मणसे “हाँ, भो !” कह अम्बष्ठ माणवक, आसनसे उठ, अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, घोड़ीके रथपर चढ़, बहुतसे माणवकोंके साथ जिघर इच्छानगल वन-खण्ड था, उधर

चला। जितनी रथकी भूमि थी, उतना रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही आराममे प्रविष्ट हुआ। उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमे टहल रहे थे। तब अम्बट्ट माणवक जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिक्षुओंसे बोला—

“भो! आप गौतम इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं? हम आप गौतमके दर्शनके लिये यहाँ आये हैं।

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह कुलीन प्रसिद्ध अम्बट्ट (=अम्बष्ट) माणवक, अभिज्ञात (=प्रख्यात) पौष्करसाति ब्राह्मणका शिष्य है। इस प्रकारके कुल-पुत्रोंके साथ कथा-सलाप भगवान्-को भारी नहीं होता।’ और अम्बट्ट माणवकसे कहा—

“अम्बट्ट! यह वन्द दर्वाजेवाला विहार (=कोठरी) है, चुपचाप धीरेसे वहाँ जाओ और बराडे (=अलिन्दे)मे प्रवेशकर खासकर, जजीरको खटखटाओ, विलाईको हिलाओ। भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देगे।”

१-अम्बट्टका शाक्योंपर आक्षेप

तब अम्बट्ट माणवकने जहाँ वह वन्द दर्वाजेवाला विहार था, चुपचाप धीरेसे वहाँ जा ० विलाई-को हिलाया। भगवान्ने द्वार खोल दिया। अम्बट्ट माणवकने भीतर प्रवेग किया। (दूसरे) माणवकों-ने भी प्रवेशकर भगवान्के साथ समोदन किया (और) वह एक ओर बैठ गये। (उस समय) अम्बट्ट माणवक (स्वय) बैठे हुये भी, भगवान्के टहलते वक्त कुछ पूछ रहा था, स्वयं खड़े हुये भी बैठे हुये भगवान्मे कुछ पूछ रहा था।

तब भगवान्ने अम्बट्ट माणवकसे यह कहा—

“अम्बट्ट! क्या बृद्ध=महल्लक आचार्य-प्राचार्य ब्राह्मणोंके साथ कथा-सलाप, ऐसे ही होता है, जैसा कि तू चलते खड़े बैठे हुये मेरे साथ कर रहा है?”

“नहीं हे गौतम! चलते ब्राह्मणोंके साथ चलते हुये, खड़े ब्राह्मणोंके साथ खड़े हुये, बैठे ब्राह्मणोंके साथ बैठे हुये बात करनी चाहिये। सोये ब्राह्मणके साथ सोये बात कर सकते हैं। किन्तु हे गौतम! जो मुडक, श्रमण, इभ्य (=नीच) काले, ब्रह्मा (=बन्धु)के पैरकी सतान हैं, उनके साथ ऐसे ही कथा-सलाप होता है, जैसा कि (मेरा) आप गौतमके साथ।”

“अम्बट्ट! याचक(=अर्थी)की भाँति तेरा यहाँ आना हुआ है। (मनुष्य) जिस अर्थके लिये आवे, उसी अर्थको (उसे) मनमे करना चाहिये। अम्बट्ट! (जान पळता है) तूने (गुरुकुलमे) नहीं वास किया है, वास करे बिना ही क्या (गुरुकुल-) वासका अभिमान करता है?”

तब अम्बट्ट माणवकने भगवान्के (गुरुकुल-) अ-वास कहनेसे कुपित, असंतुष्ट हो, भगवान्को ही खुन्साते (=पुन्सेन्तो) भगवान्को ही निन्दते, भगवान्को ही ताना देते—‘श्रमण गौतम दुष्ट है’ (सोच) यह कहा—“हे गौतम! शाक्य-जाति चड है। हे गौतम शाक्य-जाति क्षुद्र (=लघुक) है। हे गौतम! शाक्य-जाति बकवादी (=रभस) है। नीच (=इभ्य) समान होनेसे शाक्य, ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणोंका गौरव नहीं करते, ० नहीं मानते, ० नहीं पूजते, ० नहीं (=खातिर) करते। हे गौतम! सो यह अयोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाक्य, ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ०।”

इस प्रकार अम्बट्टने शाक्योंपर इभ्य (=नीच) कह यह प्रथम आक्षेप किया।

“अम्बट्ट! शाक्योंने तेरा क्या कसूर किया है?”

“हे गौतम! एक समय मैं (अपने) आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिके किसी कामसे कपिलवस्तु गया और जहाँ शाक्योंका सत्थागार (=प्रजातन्त्र-भवन) था, वहाँ पहुँचा। उस समय बहुतसे शाक्य तथा शाक्य-कुमार सत्थागारमे ऊँचे ऊँचे आसनोपर, एक दूसरेको अगुली गळाते हैं रहे

थे, खेल रहे थे, मुझे ही मानो हँस रहे थे। (उनमेंसे) किसीने मुझे आसनपर बैठनेको नहीं कहा। सो हे गौतम ! अच्छन्न=अयुक्त है, जो यह इभ्य तथा इभ्य-समान शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते ० ।”

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने शाक्योपर दूसरा आक्षेप किया।

“लटुकिका (=गौरय्या) चिल्लिया भी अम्बट्ट अपने घोंसलेपर स्वच्छन्द-आलाप करती है। कपिलवस्तु शाक्योका अपना (घर) है, अम्बट्ट ! इस थोड़ी बातसे तुम्हे अमर्ष न करना चाहिये।”

“हे गौतम ! चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इनमें हे गौतम ! क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह तीनों वर्ण, ब्राह्मणके ही सेवक हैं। गौतम ! सो यह ० अयुक्त है ० ।”

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने इभ्य कह, शाक्योपर तीसरी बार आक्षेप किया।

तब भगवान्को यह हुआ—यह अम्बट्ट माणवक बहुत बढ बढकर शाक्योपर इभ्य कह आक्षेप कर रहा है, क्यों न मैं (इससे) गोत्र पूछूँ। तब भगवान्ने अम्बट्ट माणवकसे कहा—“किस गोत्रके हो, अम्बट्ट !”

“काण्व्यायिन हूँ, हे गौतम !”

२-शाक्योंकी उत्पत्ति

“अम्बट्ट ! तुम्हारे पुराने नाम गोत्रके अनुसार, शाक्य आर्य (=स्वामि)-पुत्र होते हैं। तुम शाक्योके दासी-पुत्र हो। अम्बट्ट ! शाक्य, राजा इक्ष्वाकु (=ओक्काक)को पितामह कह धारण करते (=मानते) हैं। पूर्वकालमें अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया मनापा रानीके पुत्रको राज्य देनेकी इच्छासे, ओक्का मुख (=उल्कामुख), करण्डु, हत्थिनि क, और सिनीसूर (नामक) चार बछे ललकोको राज्यसे निर्वासित कर दिया। वह निर्वासित हो, हिमालयके पास सरोवरके किनारे (एक) बछे शाक (=सागौन)-वनमें वास करने लगे। (गोरी) जातिके विगलनेके डरसे उन्होंने अपनी बहिनोके साथ सवास (=सभोग) किया। तब अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपने अमात्यो और दरबारियोंसे पूछा—‘कहाँ हैं भो ! इस समय कुमार ?’

‘देव ! हिमवान्के पास सरोवरके किनारे महाशाकवन (=साक-सड) है, वही इस वक्त कुमार रहते हैं। वह जातिके विगलनेके डरसे अपनी बहिनोके साथ सवास करते हैं।’

“तब अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने उदान कहा—‘अहो ! कुमार ! शाक्य (=समर्थ) हैं रे ! ! महाशाक्य हैं रे कुमार !’ तबसे अम्बट्ट ! वह शाक्यके नामहीसे प्रसिद्ध हुए, वही (इक्ष्वाकु) उनका पूर्वपुरुष था। अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुकी दिशा नामकी दासी थी। उससे कृष्ण (=कण्ह) नामक पुत्र पैदा हुआ। पैदा होतेही कृष्णने कहा—‘अम्मा ! धोओ मुझे, अम्मा ! नहलाओ मुझे, इस गदगी (=अशुचि)से मुक्त करो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा।’ अम्बट्ट ! जैसे आजकल मनुष्य पिशाचोको देखकर ‘पिशाच’ कहते हैं, वैसेही उस समय पिशाचोको, कृष्ण कहते थे। उन्होंने कहा—‘इसने पैदा होते ही बात की, (अतः यह) ‘कृष्ण पैदा हुआ’, ‘पिशाच पैदा हुआ’। उसी (कृष्ण)से (उत्पन्न वंश) आगे काण्व्यायिन प्रसिद्ध हुआ। वही काण्व्यायिनोका पूर्व-पुरुष था। इस प्रकार अम्बट्ट ! तुम्हारे माता-पिताओके गोत्रको ख्याल करनेसे, शाक्य आर्य-पुत्र होते हैं, तुम शाक्योके दासी-पुत्र हो।”

ऐसा कहनेपर उन माणवकोने भगवान्से कहा—

“आप गौतम ! अम्बट्ट माणवकको कछे दासी-पुत्र-वचनसे मत लजावे। हे गौतम ! अम्बट्ट माणवक सुजात है, कुल-पुत्र है ० बहुश्रुत ०, सुवक्ता ०, पंडित है। अम्बट्ट माणवक इस बातमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है।”

तब भगवान्ने उन माणवकोमें कहा—

“यदि तुम माणवकोको होता है—‘अम्बष्ट माणवक दुर्जात है, ० अ-कुलपुत्र है, ० अल्पश्रुत ०, ० दुर्वक्ता ०, दुष्प्रज्ञ (=अ-पण्डित) ०। अम्बष्ट माणवक श्रमण गौतमके साथ इस विषयमे वाद नहीं कर सकता। तो अम्बष्ट माणवक बैठे, तुम्ही इस विषयमे मेरे साथ वाद करो। यदि तुम माणवकोको ऐसा है—अम्बष्ट माणवक सुजात है ०।०। तो तुम लोग ठहरो, अम्बष्ट माणवको मेरे साथ वाद करने दो।”

“हे गौतम ! अम्बष्ट माणवक सुजात है, ०। अम्बष्ट माणवक इस विषयमे आप गौतमके साथ वाद कर सकता है। हम लोग चुप रहते हैं। अम्बष्ट माणवक ही आप गौतमके साथ वाद करेगा।”

तब भगवान्ने अम्बष्ट माणवकसे कहा—

“अम्बष्ट ! यहाँ तुमपर धर्म-सम्बन्धी प्रश्न आता है, न इच्छा होते हुए भी उत्तर देना होगा, यदि नहीं उत्तर दोगे, या इधर उधर करोगे, या चुप होगे, या चले जाओगे, तो यही तुम्हारा शिर सात टुकड़े हो जायगा। तो अम्बष्ट ! क्या तुमने वृद्ध=महल्लक ब्राह्मणो आचार्य-प्राचार्यो श्रमणोसे सुना है (कि) कबसे काण्व्यायिन है, और उनका पूर्व-पुरुष कौन था ?”

ऐसा पूछनेपर अम्बष्ट माणवक चुप हो गया।

दूसरी बार भी भगवान्ने अम्बष्ट माणवकसे यह पूछा—०।

तब भगवान्ने अम्बष्ट माणवकसे कहा—

“अम्बष्ट ! उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहनेका समय नहीं। जो कोई तथागतसे तीन बार अपने धर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यही सात टुकड़े हो जायगा।”

उस समय वज्रपाणि यक्ष बड़े भागे आदीप्त=सप्रज्वलित=चमकते लोह-खड (=अय-कूट)को लेकर, अम्बष्ट माणवकके ऊपर आकाशमे खड़ा था—‘यदि यह अम्बष्ट माणवक तथागतसे तीन बार अपने धर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, (तो) यही इसके शिरको सात टुकड़े करूँगा।’ उस वज्रपाणि यक्षको (या तो) भगवान् देखते थे, या अम्बष्ट माणवक। तब उसे देख अम्बष्ट माणवक भयभीत, उद्विग्न, रोमाचित हो, भगवान्से त्राण=लयन=शरण चाहता, बैठकर भगवान्से बोला—

“क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कहे तो ?”

“तो क्या मानते हो, अम्बष्ट ! क्या तुमने सुना है ० ?”

“ऐसा ही है हे गौतम ! जैसा कि आपने कहा। तबसे ही काण्व्यायिन हुए, और वही काण्व्यायिनो-का पूर्व-पुरुष था।”

ऐसा कहनेपर (दूसरे) माणवक उन्नाद=उच्चशब्द=महा-शब्द (=कोलाहल) करने लगे—

“अम्बष्ट माणवक दुर्जात है। अ-कुलपुत्र है। अम्बष्ट माणवक शाक्योका दासी-पुत्र है। शाक्य, अम्बष्ट माणवकके आर्य (=स्वामि)-पुत्र होते हैं। सत्यवादी श्रमण गौतमको हम अश्रद्धेय बनाना चाहते थे।”

तब भगवान्ने देखा—‘यह माणवक, अम्बष्ट माणवकको दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक लजाते हैं, क्यों न मैं (इसे) छुड़ाऊँ।’ तब भगवान्ने माणवकोसे कहा—

“माणवको ! तुम अम्बष्ट माणवकको दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लजवाओ। वह कृष्ण महान् ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण-देशमे जाकर ब्रह्ममन्त्र पढ़कर, राजा इक्ष्वाकुके पास जा (उसकी) क्षुद्र-रूपी कन्याको माँगा। तब राजा इक्ष्वाकुने—‘अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर क्षुद्र-रूपी कन्याको माँगता है’ (सोच), कुपित हो असन्तुष्ट हो, वाण चढाया। लेकिन उस वाणको न वह छोड़ सकता था, न समेट सकता था। तब अमात्य और पार्षद (=द्वारि) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोले—

‘भदन्त ! राजाका मगल हो, भदन्त ! राजाका मगल (=स्वस्ति) हो।’

‘राजाका मगल होगा, यदि राजा नीचेकी ओर वाण (= क्षुरप्र) को छोड़ेगा। (लेकिन) जितना राजाका राज्य है, उतनी पृथ्वी फट जायगी।’

‘भदन्त ! राजाका मगल हो, जनपद (= देश) का मगल हो।’

‘राजाका मगल होगा, जनपदका भी मगल होगा, यदि राजा ऊपरकी ओर वाण छोड़ेगा, (लेकिन) जहाँ तक राजाका राज्य है, सात वर्ष तक वहाँ वर्षा न होगी।’

‘भदन्त ! राजाका मगल हो, जनपदका मगल हो, दैव वर्षा करे।’

‘० देव भी वर्षा करेगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोड़े। कुमार स्वस्ति पूर्वक (रहेगा किन्तु) गजा हो जायेगा।’

‘तव माणवको ! अमात्योने इक्ष्वाकुसे कहा—’ ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोड़े, कुमार स्वस्ति-सहित (किन्तु) गजा हो जायेगा। राजा इक्ष्वाकुने ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोड़ दिया। उस ब्रह्मदण्डसे भयभीत, उद्विग्न, रोमाचित, तर्जित राजा इक्ष्वाकुने ऋषिको कन्या प्रदान की। माणवको ! अम्बुष्ट माणवकको दासी-पुत्र कह, तुम मत बहुत अधिक लजवाओ। वह कृष्ण महान् ऋषि थे।’

३-जात-पाँतका खंडन

तव भगवान्ने अम्बुष्ट माणवकको सम्बोधित किया—

‘तो अम्बुष्ट ! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ सहवास करे, उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यासे पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणोमे आसन और पानी पायेगा ?’ ‘पायेगा हे गौतम !’

‘क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालि-पाक, यज्ञ या पाहुनाईमे उसे (साथ) खिलायेगे ?’

‘खिलायेगे हे गौतम !’

‘क्या ब्राह्मण उसे मंत्र (= वेद) बँचायेगे ?’ ‘बँचायेगे हे गौतम !’

‘उसे (ब्राह्मणो) स्त्री (पाने)मे रुकावट होगी, या नहीं ?’

‘नहीं रुकावट होगी !’

‘क्या क्षत्रिय ! उसे क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेगे ?’

‘नहीं, हे गौतम ! क्योंकि माताकी ओरसे हे गौतम ! वह ठीक नहीं है।’

‘तो अम्बुष्ट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ सहवास करे, और उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह ब्राह्मण-कुमारसे क्षत्रिय-कन्यासे पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह ब्राह्मणोमे आसन पानी पायेगा ?’

‘पायेगा हे गौतम !’

‘क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पाहुनाईमे उसे (साथ) खिलायेगे ?’

‘खिलायेगे हे गौतम !’

‘ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेगे, या नहीं ?’

‘बँचायेगे हे गौतम !’

‘क्या उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (पाने)मे रुकावट होगी ?’

‘रुकावट न होगी हे गौतम !’

‘क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेगे ?’

‘नहीं, हे गौतम !’

‘तो किस हेतु ?’

‘(क्योंकि) हे गौतम ! पिताकी ओरसे वह ठीक नहीं है।’

“इस प्रकार अम्बष्ठ ! स्त्रीकी ओरसे भी, पुरुषकी ओरसे भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। तो . अम्बष्ठ यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणको छुरेसे मुडित करा, धोळेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित कर दे। क्या वह ब्राह्मणोमे आसन, पानी पायेगा ?”

“नहीं, हे गौतम ।”

“क्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ, पाहुनाईमे उसे खिलायेगे ?”

“नहीं, हे गौतम ।”

“ब्राह्मण उसे मत्र वैचायेगे या नहीं ?”

“नहीं, हे गौतम ।”

“उसे (ब्राह्मण-)स्त्री (पाने)मे रुकावट होगी या नहीं ?”

“रुकावट होगी, हे गौतम ।”

“तो अम्बष्ठ ! यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे छुरेसे मुडित करा, धोळेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित कर दे। क्या वह ब्राह्मणोमे आसन पानी पायेगा ?”

“पायेगा हे गौतम ।”

“क्या ब्राह्मण ० उसे खिलायेगे ?” “खिलायेगे हे गौतम ।”

“क्या ब्राह्मण उसे मत्र वैचायेगे ?”

“वैचायेगे हे गौतम ।”

“उसे स्त्रीमे रुकावट होगी, या नहीं ?”

“रुकावट नहीं होगी हे गौतम ।”

“अम्बष्ठ ! क्षत्रिय बहुतही निहीन (= नीच) हो गया रहता है, जबकि उसको क्षत्रिय किसी कारणसे मुडित कर ०। इस प्रकार अम्बष्ठ ! जब वह क्षत्रियोमे परम नीचताको प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। ब्रह्मा सनत्कुमारने भी अम्बष्ठ ! यह गाथा कही है—

४—विद्या और आचरण

‘गोत्र लेकर चलनेवाले जनोमे क्षत्रिय श्रेष्ठ है।

‘जो विद्या और आचरणसे युक्त है, वह देवमनुष्योमे श्रेष्ठ है ॥१॥”

“सो अम्बष्ठ ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारने उचित ही गायी (= सुगीता) है, अनुचित नहीं गायी है,—सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है, सार्थक है, निरर्थक नहीं है, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी अम्बष्ठ कहता हूँ—‘गोत्र लेकर ०।”

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्बष्ठ ! अनुपम विद्या-आचरण-सम्पदाको जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र-वाद कहते, नहीं मान-वाद—‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहते हैं। जहाँ अम्बष्ठ ! आवाह-विवाह होता है , वहीं यह जातिवाद , गोत्रवाद , मानवाद, ‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहा जाता है। अम्बष्ठ ! जो कोई जातिवादमे बँधे है, गोत्रवादमे बँधे है, (अभि-)मान-वादमे बँधे है, आवाह-विवाहमे बँधे है, वह अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे दूर है। अम्बष्ठ ! जाति-वाद-बन्धन, गोत्र-वाद-बन्धन, मान-वाद-बन्धन, आवाह-विवाह-बन्धन छोड़कर, अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाका साक्षात्कार किया जाता है।

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्बष्ठ ! ससारमे तथागत उत्पन्न होते हैं ०^१। ०। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवर-पेटके

^१ देखो सामञ्जाफल सुत्त पृष्ठ २३-२७।

खानेसे सन्तुष्ट होता है । ० । इस तरह अम्बुष्ट ! भिक्षु गील-सम्पन्न होता है ० १ ।

२ वह प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी उसके चरणमे होता है । ० द्वितीय ध्यान ० । ० तृतीय ध्यान ० । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमे होता है । अम्बुष्ट ! यह चरण है । ० सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिए, (अपने) चित्तको नवाता है, झुकाता है । सो इस प्रकार एकाग्र चित्त ० ३ । इस तरह आकार-प्रकार के साथ अनेक पूर्व-(जन्म-)निवासोको जानता है । यह भी अम्बुष्ट ! उसकी विद्यामे है । ० विशुद्ध अलोकिक दिव्यचक्षुसे ० ४ प्राणियोंको देखता है । यह भी अम्बुष्ट ! उसकी विद्यामे है । ० ५ 'जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ (करने)के लिये कुछ नहीं रहा'—यह भी जानता है । यह भी उसकी विद्यामे है । यह अम्बुष्ट ! विद्या है । अम्बुष्ट ! ऐसा भिक्षु विद्या-सम्पन्न कहा जाता है । इसी प्रकार चरण-सम्पन्न, इस प्रकार विद्या-चरण-सम्पन्न होता है । इस विद्या-सम्पदा, तथा चरण-सम्पदासे बढ़कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नहीं है ।

५-विद्याचरणके चार विघ्न

“अम्बुष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार विघ्न होते हैं । कानसे चार ? (१) कोई श्रमण या ब्राह्मण अम्बुष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण सम्पदाको पूरा न करके, बहुतसा विविध झोरी-मन्त्रा (=वाणप्रस्थीक सामान) लेकर—‘फल मूलाहारी होऊँ’ (सोच) वन-वासके लिये जाता है । वह विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुका सेवन करता है । इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाका यह प्रथम विघ्न है । (२) और फिर अम्बुष्ट ! जब कोई श्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाको पूरा न करके, फलाहारिता को भी पूरा न करके, कुदाल ले ‘कन्द-मूल फलाहारी होऊँ’ (सोच) विद्या-चरणसे भिन्न वस्तुको सेवन करता है । ० यह द्वितीय विघ्न है । (३) और फिर अम्बुष्ट ! ० फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवके पास या निगम (=कस्बा)के पास अग्निशाला बना अग्नि-परिचण (=होम आदि) करता रहता है ० । ० यह तृतीय विघ्न है । (४) और फिर अम्बुष्ट ! ० अग्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, चौरस्तेपर चार द्वारोवाला आगार बनाकर रहता है, कि यहाँ चारो दिशाओसे जो श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मैं यथाशक्ति=यथावल सत्कार करूँगा । अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके अम्बुष्ट ! यह चार विघ्न है ।

“तो अम्बुष्ट ! क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण-सम्पदाका उपदेश करते हो ?”

“नहीं हे गौतम ! कहाँ आचार्य-सहित मैं और कहाँ अनुपम विद्या-चरण-सम्पदा ! हे गौतम ! आचार्य-सहित मैं अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे दूर हूँ ।”

“तो अम्बुष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाको पूरा न कर, झोली आदि (=खारी-विविध) लेकर ‘फलाहारी होऊँ’ (सोच), क्या तुम आचार्य-सहित वनवासके लिये वनमे प्रवेश करते हो ?

“नहीं हे गौतम !”

“० । ० । चौरस्तेपर चार द्वारोवाला आगार बनाकर रहते हो, कि जो यहाँ चारो दिशाओसे श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका यथाशक्ति सत्कार करूँगा ?” “नहीं हे गौतम !”

“इस प्रकार अम्बुष्ट ! आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे भी हीन हो, ओर यह जो अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार विघ्न (=अपाय-मुख) हैं, उनसे भी हीन । तुमने अम्बुष्ट ! क्यों आचार्य ब्राह्मण पौष्कर-सातिमे सीखकर यह वाणी कही—‘कहाँ डम्भ, (=नीचा, डम्भ) काले,

१ देखो सामञ्जस्य सुत्त पृष्ठ २७-२८ । २ पृष्ठ २९-३० । ३ पृष्ठ ३१ । ४ पृ. ३१-३२ ।

५ पृ. ३२ ।

पैरसे उत्पन्न मुडक श्रमण है, और कहाँ त्रैविद्य (=त्रिवेदी) ब्राह्मणोंका साक्षात्कार ? स्वयं अपायिक (=दुर्गतिगामी) भी, (विद्या-चरण) न पूरा करते (हुए भी), अम्बष्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह दोष देखो। अम्बष्ट ! पौष्करसाति ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोसलका दिया खाता है। राजा प्रसेनजित् कोसल उसको दर्शन भी नहीं देता। जब उसके साथ मन्त्रणा भी करनी होती है, तो कपड़ेकी आलसे मन्त्रणा करता है। अम्बष्ट ! जिसकी धार्मिक दी हुई भिक्षाको (पौष्करसाति) ग्रहण करता है, वह राजा प्रसेनजित् कोसल उसे दर्शन भी नहीं देता ! ! देखो अम्बष्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह दोष । तो क्या मानते हो अम्बष्ट ! राजा प्रसेनजित् कोसल हाथीपर बैठा, या रथके ऊपर खड़ा उग्रोंके साथ या राजान्योंके साथ कोई सलाह करे, और उस स्थानसे हटकर एक ओर खड़ा हो जाय। तब (कोई) शूद्र या शूद्र-दास आजाय, वह उस स्थानपर खड़ा हो, उसी सलाहको करे—जिसे कि राजा प्रसेनजित् कोसलने की थी, तो वह राज-कथनको कहता है, राजमन्त्रणाको मन्त्रित करता है, इतनेसे क्या वह राजा या राज-अमात्य हो जाता है ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इसी प्रकार हे अम्बष्ट ! जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि मन्त्र-कर्ता, मन्त्र-प्रवक्ता (थे), जिनके कि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (=चिन्तित) मन्त्रपद (=वेद)को ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनु-भाषण करते हैं, भाषितको अनुभाषित, वाचितको अनुवाचित करते हैं, जैसे कि—अ दृ क, वा म क, वा म दे व, वि श्वा मि त्र, य म द ग्नि, अ गि रा, भ र द्वा ज, व शि ष्ट, क श्य प, भृ गु। ‘उनके मन्त्रोंको आचार्य-सहित मैं अध्ययन करता हूँ’, क्या इतनेसे तुम ऋषि या ऋषित्वके मार्गपर आरूढ़ कहे जाओगे ? यह संभव नहीं।

“तो क्या अम्बष्ट ! तुमने वृद्ध=महल्लक ब्राह्मणों, आचार्यों-प्राचार्योंको कहते सुना है कि जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि ० अदृ क ० (थे), क्या वह ऐसे सुस्तात, सुविलिप्त (=अगराग लगाये), केश मोछ सँवारे मणिकुण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ (=श्वेत) वस्त्र-धारी, पाँच काम-भोगोंमें लिप्त, युक्त, घिरे रहते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तुम ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वह ऐसा शालिका भात, शुद्ध मासका तीवन (=उपसेचन), कालिमरहित सूप, अनेक प्रकारकी तरकारी (=व्यजन) भोजन करते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तुम ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वह ऐसी (साळी) वेष्टित कमनीयगात्रा स्त्रियोंके साथ रमते थे, जैसे कि आज आचार्य-सहित तुम ?”

“क्या वह ऐसी कटे वालोवाली घोड़ियोंके रथपर लम्बे डडेवाले कोळोंसे वाहनको पीटते गमन करते थे, जैसे कि ० तुम ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वह ऐसे खोई खोदे, परिष (=काष्ठ-प्राकार) उठाये, नगर-रक्षिकाओंमें (=नगरूप-कारिकासु) दीर्घ-आयु-पुरुषोंसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि ० तुम ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार अम्बष्ट ! न आचार्य-सहित तुम ऋषि हो, न ऋषित्वके मार्गपर आरूढ़। अम्बष्ट ! मेरे विषयमें जो तुम्हें सशय=विमति हो वह प्रश्न करो, मैं उसे उत्तरसे दूर करूँगा।”

यह कह भगवान् विहारसे निकल, चक्रम (=टहलने)के स्थानपर खड़े हुए। अम्बष्ट माणवक भी विहारसे निकल चक्रमपर खड़ा हुआ। तब अम्बष्ट माणवक भगवान्के पीछे पीछे टहलता भगवान्के

शरीरमे ३२ महापुरुष-लक्षणोको ढूँढता था। अम्बष्ठ माणवकने दोको छोड़ वत्तीस महापुरुष-लक्षणो-मेसे अधिकांश भगवान्‌के शरीरमे देख लिये। ०।

तब अम्बष्ठ माणवकको ऐसा हुआ—‘श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोसे समन्वित, परिपूर्ण है’ और भगवान्‌से बोला—“हन्त ! हे गौतम ! अब हम जायेगे, हम बहुत कृत्यवाले बहुत काम-वाले है।”

“अम्बष्ठ ! जिसका तुम काल समझते हो।”

तब अम्बष्ठ माणवक बड़वा (=घोड़ी)-रथपर चढ़कर चला गया।

उस समय पौष्कर-साति ब्राह्मण, बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उक्कट्टासे निकलकर, अपने आराम (=बगीचे)मे, अम्बष्ठ माणवककी ही प्रतीक्षा करते बैठा था। तब अम्बष्ठ माणवक जहाँ अपना आराम था वहाँ गया। जितना यान (=रथ)का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतरकर पैदल ही जहाँ पौष्कर-साति ब्राह्मण था, वहाँ गया। जाकर ब्राह्मण पौष्कर-सातिको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अम्बष्ठ माणवकसे पौष्कर-साति ब्राह्मणने कहा—

“क्या तात ! अम्बष्ठ ! उन भगवान्‌ गौतमको देखा ?”

“भो ! हमने उन भगवान्‌ गौतमको देखा।”

“क्या तात ! अम्बष्ठ ! उन भगवान्‌ गौतमका यथार्थ यश फैला हुआ है, या अयथार्थ ? क्या आप गौतम वैसे ही है, या दूसरे ?”

“भो ! यथार्थमे उन भगवान्‌ गौतमके लिये शब्द (=यश) फैला हुआ है। आप गौतम वैसेही है, अन्यथा नहीं। आप गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोसे समन्वित परिपूर्ण है।”

“तात ! अम्बष्ठ ! क्या श्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-सलाप हुआ ?”

“भो ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-सलाप हुआ।”

“तात ! अम्बष्ठ ! श्रमण गौतमके साथ क्या कथा-सलाप हुआ ?”

तब अम्बष्ठ माणवकने जितना भगवान्‌के साथ कथा-सलाप हुआ था, सब पौष्कर-साति ब्राह्मणसे कह दिया। ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पौष्कर-साति०ने अम्बष्ठ माणवकसे कहा—

“अहो ! हमारा पडितवा-पन ! ! अहो ! हमारा बहुश्रुतवा-पन ! ! अहोवत ! रे ! ! हमारा त्रैविद्यक-पन ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय=दुर्गति=विनिपात=निरय (=नरक)मे ही उत्पन्न होता है, जो अम्बष्ठ ! उन आप गौतमसे इस प्रकार चिढ़ाते हुए तुमने बात की। और आप गौतम हम (ब्राह्मणो)के लिये भी ऐसे खोल खोलकर बोले। अहोवत ! रे ! ! हमारा त्रैविद्यकपन ! ! ! ” (यह कह पौष्कर-सातिने) कुपित, असंतुष्ट हो, अम्बष्ठ माणवकको पैदलही वहाँसे हटाया, और उसी वक्त भगवान्‌के दर्शनार्थ जानेको (तैयार) हुआ। तब उन ब्राह्मणोने पौष्करसाति ब्राह्मणसे यह कहा—

“भो ! श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेको आज बहुत विकाल है। दूसरे दिन आप पौष्कर-साति श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जावे।”

इस प्रकार पौष्कर-साति ब्राह्मण अपने घरमे उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा, यानोपर रखवा, मशाल (=उल्का)की रोशनीमे उक्कट्टासे निकल, जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदलही जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा। जाकर भगवान्‌के साथ सम्मोदनकर (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌से कहा—

“हे गौतम ! क्या हमारा अन्तेवासी अम्बष्ठ माणवक यहाँ आया था ?”

“ब्राह्मण ! तेरा अन्तेवासी अम्बष्ट माणवक यहाँ आया था।”

“हे गौतम ! अम्बष्ट माणवकके साथ क्या कुछ कथा-सलाप हुआ ?”

“ब्राह्मण ! अम्बष्ट माणवकके साथ मेरा कुछ कथा-सलाप हुआ।”

“हे गौतम ! अम्बष्ट माणवकके साथ क्या कथा-सलाप हुआ ?”

तब भगवान्ने, अम्बष्ट माणवकके साथ जितना कथा-सलाप हुआ था, (वह) सब पौष्करसाति ब्राह्मणसे कह दिया। ऐसा कहनेपर पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

“बालक है, हे गौतम ! अम्बष्ट माणवक। क्षमा करे, हे गौतम ! अम्बष्ट माणवकको।”

“सुखी होवे, ब्राह्मण ! अम्बष्ट माणवक।”

तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्के शरीरमे ३२ महापुरुष-लक्षणोको ढूँढने लगा ०^१। पौष्कर-साति ब्राह्मणको हुआ—‘श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोसे समन्वित, परिपूर्ण है’, और भगवान्से बोला—

“भिक्षुसघ सहित आप गौतम आजका भोजन स्वीकार करे।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब पौष्करसाति ब्राह्मणने भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्से कालनिवेदन किया—
“(भोजनका) काल है, हे गौतम ! भात तैयार है।” तब भगवान् पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ ब्राह्मण पौष्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठ गये। तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्को अपने हाथसे उत्तम खाद्यभोज्यसे सतर्पित=सप्रवारित किया, और माणवकोने भिक्षु-सघको। पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक दूसरे नीचे आसनको ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए, पौष्कर-साति ब्राह्मणको भगवान्ने आनुपूर्वी-कथा कही ०^१ जैसे कि दानकी कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, भोगोके दुष्परिणाम, अपकार, मलिन-करण, और निष्कामता (=भोग-त्याग)के माहात्म्यको प्रकाशित किया। जब भगवान्ने पौष्करसाति ब्राह्मणको उपयुक्त-चित्त, मृदु-चित्त, आवरणरहित-चित्त, उद्गत-चित्त=प्रसन्न-चित्त जाना, तो जो बुद्धोका खींचने वाला धर्म उपदेश है—दुःख, कारण, विनाश, मार्ग—उसे प्रकाशित किया, जैसे शुद्ध, निर्मल वस्त्रको अच्छी तरह रंग पकळता है, वैसेही पौष्कर-साति ब्राह्मणको उसी आसनपर विरज विमल धर्म-चक्षु—‘जो कुछ उत्पन्न होनेवाला (=समुदय-धर्म) है, वह नाशवान् (=निरोध-धर्म) है’—उत्पन्न हुआ।

तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म ० हो भगवान्से कहा—

“आश्चर्य ! हे गौतम ! ! अद्भुत हे गौतम ! ! ! ०^२ (अपने) पुत्र-सहित भार्या-सहित, परिपद्-सहित, अमात्य-सहित, मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-सघकी भी। आजसे आप गौतम मुझे अजलिवद्ध शरणागत उपासक धारण करे। जैसे उक्कट्टामे आप गौतम दूसरे उपासक-कुलोमे आते हैं, वैसेही पुष्कर-साति-कुलमे भी आवे। वहाँपर माणवक (=तरुण ब्राह्मण) या माणविका जाकर भगवान् गौतमको अभिवादन करेगे, आसन या जल देगे। या (आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करेगे। वह उनके लिये चिरकाल तक हित-सुखके लिये होगा।”

“सुन्दर (=कल्याण) कहा, ब्राह्मण।”

४—सोणदण्ड-सुत्त (१।४)

१—ब्राह्मण बनानेवाले धर्म (जात-पात-खडन) । २—शील । ३—प्रज्ञा ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-सघके साथ भगवान् अग (देश)में विचरते, जहाँ चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामे भगवान् गर्गरा (गग्गरा) पुष्करिणीके तीरपर विहार करते थे ।

उस समय सोणदण्ड (=स्वर्णदण्ड) ब्राह्मण, मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार-द्वारा दत्त, जना-कीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सहित राज-भोग्य राज-दाय, ब्रह्मदेय, चम्पाका स्वामी था ।

चम्पा-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना—शाक्यकुलसे प्रव्रजित० श्रमण गौतम चम्पामे गर्गरा पुष्करिणीके तीर विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मगल-कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—०^१ । इस प्रकारके अर्हंतोका दर्शन अच्छा होता है । तब चम्पा-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ चम्पासे निकलकर झुडके झुड जिधर गर्गरा पुष्करिणी है, उधर जाने लगे । उस समय सोणदण्ड ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये (अपने) प्रासादपर गया हुआ था । सोणदण्ड ब्राह्मणने चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको ० जिधर गर्गरा पुष्करिणी है, उधर ० जाते देखा । देखकर क्षत्ता (=प्राइवेट सेक्रेटरी)को सम्बोधित किया—०^१ ० ।

उस समय चम्पामे नाना देशोंके पाँच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—सोणदण्ड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ सोणदण्ड ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर सोणदण्ड ब्राह्मणसे बोले —०^२ ० ।

तब सोणदण्ड ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गर्गरा पुष्करिणी थी, वहाँ गया । तब वनखडकी आलमे जानेपर, सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तमे वितर्क उत्पन्न हुआ—‘यदि मैं ही श्रमण गौतमसे प्रश्न पूछूँ, तब यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहे—ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछना चाहिये, ब्राह्मण ! इस प्रकारसे, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये । तब यह परिपद् मेरा तिरस्कार करेगी—अज्ञ (= बाल)=अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण, श्रमण गौतमसे ठीकसे (=योनिसो) प्रश्न भी नहीं पूछ सकता । जिसका यह परिपद् तिरस्कार करेगी, उसका यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होंगे । यशसे ही भोग मिलते हैं । और यदि मुझसे श्रमण गौतम प्रश्न पूछे, यदि मैं प्रश्नके उत्तर द्वारा उनका चित्त सन्तुष्ट न कर सकूँ । तब मुझे, यदि श्रमण गौतम ऐसा कहे—ब्राह्मण ! इस प्रश्नका ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिये, ब्राह्मण ! इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार देना चाहिये । तो यह परिपद् मेरा तिरस्कार करेगी ० । मैं यदि इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देखे ही लौट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद् मेरा तिरस्कार करेगी—बाल=अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण, मानी है, भयभीत है, श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेमें समर्थ नहीं हुआ । इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देखे ही, कैसे लौट गया ? जिसका यह परिपद् तिरस्कार करेगी ० ।”

तब सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ ० समोदन कर ०

एक ओर बैठ गया। चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी—कोई कोई भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये, कोई-कोई समोदनकर ०, कोई-कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर ०, कोई-कोई नाम गोत्र सुनाकर ०, कोई-कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये।

वहाँ भी सोणदण्ड ब्राह्मणके (चित्तमे) बहुतसा वितर्क उठ रहा था—‘यदि मैं ही श्रमण गौतमसे प्रश्न पूछूँ ०। अहोवत ! यदि श्रमण गौतम (मेरी) अपनी त्रैविद्यक पडिताईमें प्रश्न पूछता, तो मैं प्रश्नका उत्तर देकर उसके चित्तको सतुष्ट करता।’

१—ब्राह्मण बनानेवाले धर्म

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितर्कको भगवान्‌ने (अपने) चित्तसे जानकर सोचा—यह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है। क्यों न मैं सोणदण्ड ब्राह्मणको (उसकी) अपनी त्रैविद्यक पडिताईमें ही प्रश्न पूछूँ। तब भगवान्‌ने सोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा—

“ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग कितने अगो (=गुणो)से युक्त (पुरुष)को ब्राह्मण कहते हैं, और वह ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ कहते हुए सच कहता है, झूठ बोलनेवाला नहीं होता ?”

तब सोणदण्ड ब्राह्मणको हुआ—‘अहो ! जो मेरा इच्छित=आकाक्षित=अभिप्रेत=प्रार्थित था—अहोवत ! यदि श्रमण गौतम मेरी अपनी त्रैविद्यक पडिताईमें प्रश्न पूछता ०। सो श्रमण गौतम मुझसे अपनी त्रैविद्यक पडिताईमें ही पूछ रहा है। मैं अवश्य प्रश्नोत्तरसे उसके चित्तको सतुष्ट करूँगा। तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरको उठाकर, परिषद्की ओर नजर दौड़ा भगवान्‌से बोला—

“हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पाँच अगोसे युक्त (पुरुष)को, ब्राह्मण कहते हैं ०। कौनसे पाँच ? (१) ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो ०। (२) अध्यायक (=वेदपाठी) मन्त्रधर ० त्रिवेद-पारगत ०। (३) अभिरूप=दर्शनीय ० अत्यन्त (गौर) वर्णसे युक्त हो। (४) शीलवान् ०। (५) पंडित, मेधावी, यज्ञ-दक्षिणा (=सुजा) ग्रहण करनेवालोमें प्रथम या द्वितीय हो। इन पाँच अगोसे युक्तको ०।”

“ब्राह्मण ! इन पाँच अगोमें एकको छोड़, चार अगोसे भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ० ?”

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन पाँच अगोमेंसे हे गौतम ! वर्ण (३)को छोड़ते हैं। वर्ण (=रंग) क्या करेगा। यदि ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो ०। अध्यायक, मन्त्रधर ० ० हो। शीलवान् ० हो ०। पंडित मेधावी ० हो। इन चार अगोसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं ०।”

“ब्राह्मण ! इन चार अगोमेंसे एक अगोको छोड़, तीन अगोसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ० ?”

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारो अगोमेंसे हे गौतम ! मन्त्रो (=वेद) (२) को छोड़ते हैं। मन्त्र क्या करेगे, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात ० हो। शीलवान् ० हो। पंडित मेधावी ० हो। इन तीन अगोसे युक्तको हे गौतम ! ब्राह्मण कहते हैं ०।”

“ब्राह्मण ! इन तीन अगोमेंसे एक अगोको छोड़, दो अगोसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ० ?”

“कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोड़ते हैं, जाति (=जन्म) क्या करेगी, यदि भो ! ब्राह्मण शीलवान् ० हो। पंडित मेधावी ० हो। इन दो अगोसे युक्तको ब्राह्मण कहते हैं ०।”

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा—

“आप सोणदण्ड ! ऐसा मत कहे, आप सोणदण्ड ऐसा मत कहे। आप सोणदण्ड वर्ण (=रंग)-का प्रत्याख्यान (=अपवाद) करते हैं, मन्त्र (=वेद)का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति (=जन्म)का प्रत्याख्यान करते हैं, एक अशसे आप सोणदण्ड श्रमण गौतमके ही वादको स्वीकार कर रहे हैं।”

तब भगवान् ने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

“यदि ब्राह्मणो ! तुमको यह हो रहा है—सोणदण्ड ब्राह्मण अल्पश्रुत है, ० अ-सुवक्ता है, ० दुष्प्रज्ञ है । सोणदण्ड ब्राह्मण इस बातमें श्रमण गौतमके साथ वाद नहीं कर सकता । तो सोणदण्ड ब्राह्मण ठहरे, तुम्ही मेरे साथ वाद करो । यदि ब्राह्मणो ! तुमको ऐसा होता है—सोणदण्ड ब्राह्मण बहुश्रुत है, ० सुवक्ता है, ० पंडित है, सोणदण्ड ब्राह्मण इस बातमें श्रमण गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरो, सोणदण्ड ब्राह्मणको मेरे साथ वाद करने दो ।”

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान् से कहा—

“आप गौतम ठहरे, आप गौतम मोन धारण करे, मैंही धर्मके साथ इनका उत्तर दूँगा ।”

तब सोणदण्ड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

“आप लोग ऐसा मत कहे, आप लोग ऐसा मत कहे—आप सोणदण्ड वर्णका प्रत्याख्यान करते हैं ० । मैं वर्ण या मत्र (=वेद) या जाति (=जन्म)का प्रत्याख्यान नहीं करता ।”

उस समय सोणदण्ड ब्राह्मणका भाजा अंगक नामक माणवक उस परिषद्में बैठा था । तब सोणदण्ड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंसे कहा—

“आप सब हमारे भाजे अंगक माणवकको देखते हैं ?”

“हाँ, भो ।”

“भो ! (१) अंगक माणवक अभिरूप दर्शनीय प्रासादिक, परम (गौर) वर्ण पुष्कलतासे युक्त ० है । इस परिषद्में श्रमण गौतमको छोड़कर, वर्ण (=रंग)में इसके बराबरका (दूसरा) कोई नहीं है । (२) अंगक माणवक अध्यायक, (=वेद-पाठी) मत्रधर निघण्टु-कल्प-अक्षरप्रभेद-सहित तीनो वेद और पाँचवे इतिहासमें पारगत है, पदक (=कवि), वैयाकरण, लोकायत-महापुरुष-लक्षण-(शास्त्रो)में निपुण है । मैंही उसे मत्रो (=वेद)को पढ़ानेवाला हूँ । (३) अंगक माणवक दोनो ओरसे सुजात है ० । मैं इसके माता पिता दोनोको जानता हूँ ० । (यदि) अंगक माणवक प्राणोको भी मारे, चोरी भी करे, परस्त्रीगमन भी करे, मृषा (=झूठ) भी बोले, मद्य भी पीवे । यहाँपर अब भो ! वर्ण क्या करेगा ? मत्र और जाति क्या (करेगी) ? जब कि ब्राह्मण (१) शीलवान् (=सदाचारी) बृद्धशील (=बढ़े शीलवाला), बृद्धशीलतासे युक्त होता है, (२) पंडित और मेधावी होता है, सुजा (=यज्ञ-दक्षिणा)-ग्रहण करनेवालोमें प्रथम या द्वितीय होता है । इन दोनो अगोसे युक्तको ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं । (वह) ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ कहते, सच कहता है, झूठ बोलनेवाला नहीं होता ।”

“ब्राह्मण ! इन दो अगोमेंसे एक अगको छोड़, एक अगसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ? ० ।”

“नहीं, हे गौतम ! शीलसे प्रक्षालित है प्रज्ञा (=ज्ञान) । प्रज्ञासे प्रक्षालित है शील (=आचार) । जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा है, जहाँ प्रज्ञा है, वहाँ शील है । शीलवान्को प्रज्ञा (होती है), प्रज्ञावान्को शील । किन्तु शील लोकमें प्रज्ञाओका अगुआ (=अग्र) कहा जाता है । जैसे हे गौतम ! हाथसे हाथ धोवे, पैरसे पैर धोवे, ऐसेही हे गौतम ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है ० ।”

“यह ऐसाही है, ब्राह्मण ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा-प्रक्षालित शील है । जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा, जहाँ प्रज्ञा है वहाँ शील । शीलवान्को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान्को शील । किन्तु लोकमें शील प्रज्ञाका सर्दार कहा जाता है । ब्राह्मण ! शील क्या है ? प्रज्ञा क्या है ?”

“हे गौतम ! इस विषयमें हम इतनाही भर जानते हैं । अच्छा हो यदि आप गौतमही ... (इसे कहे) ।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” (कह) सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

२-शील

“ब्राह्मण ! तथागत लोकमे उत्पन्न होते^१ । इस प्रकार भिक्षु शीलसम्पन्न होता है । यह भी ब्राह्मण वह शील है ।

३-प्रज्ञा

“० प्रथम ध्यान ०^१ । ० द्वितीय ध्यान ० । ० तृतीयध्यान ० । ० चतुर्थध्यान ० । ० ज्ञानदर्शनके लिये चित्तको लगाता है ० । ‘० अब कुछ यहाँ करनेको नहीं है’ यह जानता है । यह भी उसकी प्रज्ञामे है । ब्राह्मण ! यह हे प्रज्ञा ।”

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य ! हे गौतम ! ! आश्चर्य ! हे गौतम ! ! ०^२ । आजसे आप गौतम मुझे अजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करे । भिक्षु-सघ सहित आप मेरा कलका भोजन स्वीकार करे ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब सोणदण्ड ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया । ० ।

तब सोणदण्ड ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर अपने घरमे उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा भगवान्को काल सूचित किया—‘हे गौतम ! (चलनेका) काल है, भोजन तय्यार है’ ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिंनकर, पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघके साथ जहाँ ब्राह्मण सोण-दण्डका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठे । तब सोणदण्ड ब्राह्मणने बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा सत्तर्पित=सप्रवारित किया । तब सोणदण्ड ब्राह्मण भगवान्के भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

“यदि हे गौतम ! परिषद्मे बैठे हुए मैं आसनसे उठकर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, तो मुझे वह परिषद् तिरस्कृत करेगी । वह परिषद् जिसका तिरस्कार करेगी, उसका यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा । यशसे ही तो हमारे भोग मिले हैं । मैं यदि हे गौतम ! परिषद्मे बैठ हाथ जोड़ूँ, तो उसे आप गौतम मेरा प्रत्युपस्थान (=खला होना) समझे । मैं यदि हे गौतम ! परिषद्मे बैठा साफा (=वेष्टन) हटाऊँ, उसे आप गौतम मेरा गिरसे अभिवादन समझे । मैं यदि हे गौतम ! यानमे बैठा हुआ, यानसे उतरकर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, उससे वह परिषद् मेरा तिरस्कार करेगी ० । मैं यदि हे गौतम ! यानमे बैठाही पतोद-लट्ठी (=कोळेका डडा) ऊपर उठाऊँ, तो उसे आप गौतम मेरा यानसे उतरना धारण करे । यदि मैं हे गौतम ! यानमे बैठा हाथ उठाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन स्वीकार करे ।”

तब भगवान् सोणदण्ड ब्राह्मणको धार्मिक-कथासे ० समुत्तेजित ० कर, आसनसे उठकर चल दिये ।

५—कुटदन्त-सुत्त (१।५)

१—बुद्धकी प्रशंसा । २—अहिंसामय-यज्ञ (महाविजित जातकका)—(१) बहुसामग्रीका यज्ञ;
(२) अल्प सामग्रीका महान् यज्ञ ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महा-भिक्षु-संघके साथ मगध देशमें विचरते, जहाँ खाणुमत नामक मगधका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् खाणुमतमें अम्बलट्टिका (=आम्रयष्टिका)में विहार करते थे ।

उस समय कुटदन्त ब्राह्मण, मगधराज श्रेणिक विम्बिसार द्वारा दत्त, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न राज-भोग्य राज-दाय, ब्रह्मदेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था। उस समय कुटदन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्थित हुआ था। सात सौ बेल, सातसौ बछड़े, सातसौ बछड़ियाँ, सातसौ बकरियाँ, सातसौ भेड़ें यज्ञके लिये स्थूण (=खम्भा)पर लार्ड गई थी।

खाणुमत-वासी ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना—शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गीतम ० अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं। उन आप गीतमका ऐसा मगलकीर्ति-शब्द फैला हुआ है—वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-युक्त, सुगति-प्राप्त, लोकवेत्ता, पुरुषोंके अनुपम चावुक सवार, देव-मनष्यके उपदेशक, बुद्ध भगवान् हैं, इस प्रकारके अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है। तब खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थ खाणुमतसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाने लगे। उस समय कुटदन्त ब्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिनके शयनके लिये गया हुआ था। कुटदन्त ब्राह्मणने खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोंको झुण्डके झुण्ड खाणुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाते देखा। देखकर क्षत्ता (=प्राइवेट सेक्रेटरी)को सम्बोधित किया—

“क्या है, हे क्षत्ता ! (जो) ० खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थ ० अम्बलट्टिका जा रहे हैं ?”

“भो ! शाक्य कुलसे प्रव्रजित ० श्रमण गीतम ० अम्बलट्टिकामें विहार कर रहे हैं। उन गीतमका ऐसा मगलकीर्ति-शब्द फैला हुआ है ०। उन्हीं आप गीतमके दर्शनार्थ जा रहे हैं।”

तब कुटदन्त ब्राह्मणको हुआ—‘मैंने यह सुना है, कि श्रमण गीतम सोलह परिष्कारोवाली त्रिविध यज्ञ-सम्पदा (=यज्ञविधि)को जानता है। मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। क्यों न श्रमण गीतमके पास चलकर, सोलह परिष्कारोवाली त्रिविध यज्ञ-सम्पदाको पूछूँ?’ तब कुटदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताको सम्बोधित किया—

“तो हे क्षत्ता ! जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वहाँ जाओ। जाकर खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोंमें ऐसा कहो—कुटदन्त ब्राह्मण ऐसा कह रहा है ‘थोड़ी देर आप सब ठहरे, कुटदन्त ब्राह्मण भी, श्रमण गीतमके दर्शनार्थ जायेगा।”

कुटदन्त ब्राह्मणको—‘अच्छा भो !’ कह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ कि खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थ थे। जाकर ० बोला—‘कुटदन्त ०’।

उस समय कई सौ ब्राह्मण कुटदन्तके महायज्ञका उपभोग करनेके लिये खाणुमतमें वाम करते थे।

उन ब्राह्मणोंने सुना—कुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ कुटदन्त ० था वहाँ गये । जाकर कुटदन्त ब्राह्मणसे बोले—“सचमुच आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगे ?”

“हाँ भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ ।”

“आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ मत जाये । आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । यदि आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगे, (तो) आप कुटदन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा । चूँकि आप कुटदन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका बढ़ेगा, इस बात (=अग)से भी आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप कुटदन्तके दर्शनार्थ आने योग्य हैं ० । आप कुटदन्त बहुतोके आचार्य-प्राचार्य हैं, तीनसौ माणवको-को मत्र (=वेद) पढाते हैं । नाना दिशाओसे, नाना देशोसे बहुतसे माणवक (=विद्यार्थी) मत्रके लिये, मत्र-पढनेके लिये, आप कुटदन्तके पास आते हैं ० । आप कुटदन्त जीर्ण=वृद्ध=महल्लक=अध्वगत=वय प्राप्त हैं । श्रमण गौतम तरुण हैं, तरुण साधु हैं ० । आप कुटदन्त मगधराज श्रेणिक बिम्बिसारसे सत्कृत=गुरुकृत=मानित=पूजित=अपचित हैं ० । आप कुटदन्त ब्राह्मण पौष्कर-सातिसे सत्कृत ० हैं ० । आप कुटदन्त ० खाणुमतके स्वामी हैं । इस बातसे भी आप कुटदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं, श्रमण गौतम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य हैं ।”

१-बुद्धको प्रशंसा

ऐसा कहनेपर कुटदन्त ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंसे यह कहा—

“तो भो ! मेरी भी सुनो, कि क्यों हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम भो ! दोनो ओरसे सुजात हैं ०, इस बातसे भी हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं । श्रमण गौतम बड़े भारी जाति-सघको छोलकर प्रव्रजित हुए हैं ० । श्रमण गौतम शीलवान् आर्यशील-युक्त कुशल-शीली=अच्छे शीलसे युक्त ० । श्रमण गौतम सुवक्ता=कल्याण-वाक्करण । श्रमण गौतम बहुतोके आचार्य-प्राचार्य ० । ० काम-राग-रहित, चपलता-रहित ० । ० कर्मवादी-क्रियावादी ० । ब्राह्मण सतानोके निष्पाप अग्रणी ० । ० अमिश्र उच्चकुल क्षत्रिय कुलसे प्रव्रजित ० । ० आढ्य महाधनी, महाभोगवान्-कुलसे प्रव्रजित ० । श्रमण गौतमके पास दूसरे राष्ट्रों दूसरे जनपदोंसे पूछनेके लिये आते हैं ० । ० अनेक सहस्र देवता प्राणोंसे शरणागत हुए ० । श्रमण गौतमके लिये ऐसा मंगल-कीर्ति शब्द फैला हुआ है—कि वह भगवान् ०^१ । श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ० । श्रमण गौतम ‘आओ, स्वागत’ बोलनेवाले, समोदक, अब्भाकुटिक (=अकुटिलभू), उत्तान-मुख, पूर्वभाषी ० । ० चारो परिपदोंसे सत्कृत=गुरुकृत ० । ० श्रमण गौतममें बहुतसे देव और मनुष्य श्रद्धावान् हैं ० । श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगरमें विहार करते हैं, उसे अ-मनुष्य (=देव, भूत आदि) नहीं सताते ० । श्रमण गौतम सघी (=सघाधिपति), गणो, गणाचार्य, बड़े तीर्थकरो (=सप्रदाय-स्थापको)में प्रधान कहे जाते हैं ० । जैसे किसी-किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जैसे कैसे हो जाता है, उस तरह श्रमण गौतम का यश नहीं हुआ है । अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे श्रमण गौतमका यश उत्पन्न हुआ है । भो ! पुत्र-सहित, भार्या-सहित, अमात्य-सहित मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार प्राणोंसे श्रमण गौतमका शरणागत हुआ है ० । ० राजा प्रसेनजित् कोसल ० । ० ब्राह्मण पौष्करसातिसे ० । ० श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं । खाणुमतमें अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । जो कोई श्रमण या

ब्राह्मण हमारे गाँव-खेतमे आते हैं, वह (हमारे) अतिथि होते हैं। अतिथि हमारा सत्करणीय=गुरु-करणीय=माननीय=पूजनीय है। चूकि भो ! श्रमण गौतम खाणुमतमे आये हैं ०। श्रमण गौतम हमारे अतिथि हैं। अतिथि हमारा सत्करणीय ० है। इस बातसे भी ०। भो ! मैं श्रमण गौतमके इतने ही गुण कहता हूँ। लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं, आप गौतम अपरिमाण गुणवाले हैं।”

इतना कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कुटदन्त ब्राह्मणसे कहा—“जैसे आप कुटदन्त श्रमण गौतमके गुण कहते हैं, (तब तो) यदि वह आप गौतम यहाँसे सौ योजनपर भी हो, तोभी पाथेय बाँधकर, श्रद्धालु कुल-पुत्रको (उनके) दर्शनार्थ जाना चाहिये। तो भो ! (चलो) हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलेगें।”

तब कुटदन्त ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ अम्बलट्टिका थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर उसने भगवान्‌के साथ समोदन किया। खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोमे कोई-कोई भगवान्‌को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। कोई-कोई समोदन कर ०, ० जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर ०, ० चुपचाप एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे हुए कुटदन्त ब्राह्मणने भगवान्‌से कहा—“हे गौतम ! मैंने सुना है कि—श्रमण गौतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदाको जानते हैं। भो ! मैं सोलह परिष्कार-सहित यज्ञ-सम्पदाको नहीं जानता। मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। अच्छा हो यदि आप गौतम, सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदाका मुझे उपदेश करे।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरहसे मनमे करो, कहता हूँ।”

“अच्छा भो !” कुटदन्त ब्राह्मणने भगवान्‌से कहा। भगवान् बोले—

२-अहिंसामय यज्ञ (महाविजित-जातक)

(१) बहुसामग्रीका यज्ञ

१-राज्य-यद्ध—“पूर्व-कालमे ब्राह्मण ! महाधनी, महाभोगवान्, बहुत सोना चाँदीवाला, बहुत वित्त उपकरण (=साधन)वाला, बहुवन-धान्यवान् भरे-कोश-कोष्ठागारवाला, महाविजित नामक राजा था। ब्राह्मण ! (उस) राजा महाविजितको एकान्तमे विचारते चित्तमे यह ख्याल उत्पन्न हुआ—‘मुझे मनुष्योंके विपुल भोग प्राप्त हैं, (मैं) महान् पृथ्वीमंडलको जीनकर, शासन करता हूँ। क्यों न मैं महायज्ञ करूँ, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो।’ तब ब्राह्मण ! राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—‘ब्राह्मण ! यहाँ एकान्तमे बैठ विचारते, मेरे चित्तमे यह ख्याल उत्पन्न हुआ—० क्यों न मैं महायज्ञ करूँ ०। ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप मुझे अनुशासन करे, जो चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो।’ ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितसे कहा—‘आप का देश सकटक, उत्पीळा-सहित है। (राज्यमे) ग्राम-घात (=गाँवोंकी लूट) भी दिखाई पड़ते हैं, बटमारी भी देखी जाती है। आप ऐसे सकटक उत्पीळा-सहित देशसे बलि (=कर) लेते हैं। इससे आप इस (देश)के अकृत्य-कारी हैं। शायद आप का (विचार) हो, दस्युओ (=डाकुओ) के कीलको हम वध, बन्धन, हानि, निन्दा, निर्वासनसे उखाळ देगे। लेकिन इस दस्यु-कील (=लूट-पाट रूपी कील)को, इस तरह भलीभाँति नहीं उखाळा जा सकता। जो मारनेसे बच रहेगे, वह पीछे राजाके जनपदको सतायेंगे। ऐसे दस्युकीलका इस उपायसे भली प्रकार उन्मूलन हो सकता है, कि राजन् ! जो कोई आपके जनपदमे कृपि गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन प्रदान करे। ० वाणिज्य करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप पूँजी (=प्राभूत) दे। जो राजपुरुषाई (=राजाकी नोकरी) करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-वेतन (=भत्त-वेतन) दे। (इस प्रकार) वह लोग

अपने काममें लगे, राजाके जनपदको नहीं सतायेगे। आप को महान् (धन-धान्यकी) राशि (प्राप्त) होगी, जनपद (=देश) भी पीडा-रहित, कटक-रहित क्षेम-युक्त होगा। मनुष्य भी गोदमें पुत्रोको नचातेसे, खुले घर विहार करेगे।

“राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको—‘अच्छा भो ब्राह्मण !’ कहा। राजाके जनपदमें जो कृषि-गो-रक्षा करना चाहते थे, उन्हें राजाने बीज-भत्ता सम्पादित किया। जो राजाके जनपदमें वाणिज्य करनेके उत्साही थे, उन्हें पूँजी सम्पादित की। जो राजाके जनपदमें राज-पुरुषार्थमें उत्साही हुए, उनका भत्ता-वेतन ठीक कर दिया। उन मनुष्योंने अपने अपने काममें लग, राजाके जनपदको नहीं सताया। राजाको महाधनराशि प्राप्त हुई। जनपद अकटक अपीडित क्षेम-युक्त हो गया। मनुष्य हर्षित, मोदित, गोदमें पुत्रोको नचातेसे खुले घर विहार करने लगे।

“ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—‘भो ! मैंने दस्युकील उखाळ दिया। मेरे पास महाराशि है ०। हे ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। आप मुझे अनुशासन करे, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो’।

२—होम-यज्ञतो आप ! जो आपके जनपदमें जानपद (=ग्रामीण), नैगम (=शहरके) अनुयुक्तक क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहे—‘मैं भो ! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा (=आज्ञा) करे, जो कि मेरे चिरकाल तक हित-सुखके लिये हो’। जो आपके जनपदमें जानपद या नैगम अमात्य पारिषद्य (=सभासद्) ०। जनपदमें जानपद या नैगम ब्राह्मण महाशाल (=धनी) ०। ० जानपद या नैगम गृहपति (=वैश्य) नेचयिक (=धनी) ०। राजा महाविजितने ब्राह्मण पुरोहितको—‘अच्छा भो’ कहकर, जो राजाके जनपदमें ० अनुयुक्तक क्षत्रिय ०’ अमात्य पारिषद्य ०, ० ब्राह्मण महा-शाल ०, ० गृहपति नेचयिक थे, उन्हें राजा महाविजितने आमन्त्रित किया—‘भो ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करे, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो’। ‘राजा ! आप यज्ञ करे महाराज यह यज्ञका काल है।’ ब्राह्मण ! यह चारो अनुमति-पक्ष उसी यज्ञके (चार) परिष्कार होते हैं।

“(वह) राजा महाविजित आठ अगोसे युक्त था। (१) दोनो ओरसे सुजात ०। (२) अभिरूप=दर्शनीय ० ब्रह्मवर्णी=ब्रह्मवृद्धि, दर्शनके लिये अवकाश न रखनेवाला। (३) ० शीलवान् ०। (४) आढ्य महाधनवान् महाभोगवान्, बहुत चाँदी सोनेवाला, बहुत वित्त-उपकरणवाला, बहुत धन-धान्यवाला, परिपूर्ण-कोश-कोष्ठागारवाला, (५) बलवती चतुरगिनी सेनासे युक्त, आश्रयके लिये अपवाद-प्रतिकार (=ओवाद्-पटिकार)के लिये यशसे मानो शत्रुओको तपातासा था। (६) श्रद्धालु, दायक=दानपति श्रमण-ब्राह्मण दरिद्र-आर्थिक (=मँगता) वन्दीजन (=वणिव्वक) याचकोके लिये खुले-द्वार-वाला प्याउ-सा हो, पुण्य करता था। (७) बहुश्रुत, सुने हुआ, कहे हुआका अर्थ जानता था—‘इस कथनका यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है’। (८) पंडित=व्यक्त मेधावी, भूत-भविष्य-वर्तमानसबही बातोंको सोचनेमें समर्थ। राजा महाविजित, इन आठ अगोसे युक्त (था)। यह आठ अग उसी यज्ञके आठ परिष्कार होते हैं।

“पुरोहित ब्राह्मण चार अगोसे युक्त (था)। (१) दोनो ओरसे सुजात ०। (२) अध्यायक मन्त्र-धर ० त्रिवेद-पारगत ०। (३) शीलवान् ०। (४) पंडित=व्यक्त मेधावी ० सुजा (=दक्षिणा) ग्रहण करनेवालोमें प्रथम या द्वितीय था। पुरोहित ब्राह्मण इन चार अगोसे युक्त (था)। वह चार अग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं।

“तब ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन विधियोका उपदेष्टा किया। (१) यज्ञ करनेकी इच्छावाले आप को शायद कहीं अफसोस हो—‘बड़ी धनराशि चली

जायगी', सो आप राजाको यह अफसोस न करना चाहिये । (२) यज्ञ करते हुए आप राजाको शायद कही अफसोस हो—० चली जा रही है ० । (३) यज्ञ कर चुकनेपर आप राजाको शायद कही अफसोस हो—'बड़ी धन-राशि चली गई', सो यह अफसोस आपको न करना चाहिये । ब्राह्मण ! इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको यज्ञ (करने)से पहले तीन विधियाँ बतलाई ।

"तब ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्व ही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिग्राहकोके प्रति (उत्पन्न होनेवाले) दश प्रकारके विप्रतिसार (= चित्तको बुरा करना) हटाये—(१) आपके यज्ञमें प्राणातिपाती (= हिसारत) भी आवेगे, प्राणातिपात-विरत (= अ-हिसारत) भी । जो प्राणातिपाती है, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके लिये है, जो वह प्राणातिपात विरत है, उनके प्रति आप यजन करे, मोदन करे, आप उनके चित्तको भीतरसे प्रसन्न (= स्वच्छ) करे । (२) आपके यज्ञमें चोर भी आवेगे, अ-चोर भी । जो वहाँ चोर है, वह अपने लिये है, जो वहाँ अ-चोर है, उनके प्रति आप यजन करे, मोदन करे, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करे । (३) ० व्यभिचारी ०, अ-व्यभिचारी भी ० । (४) ० मृषावादी (= झूठे) ०, मृषावाद-विरत भी ० । (५) ० पिशुनवाची (= चुगुल-खोर) ०, पिशुन-वचन-विरत भी ० । (६) ० परुषवाची (= कटुवचनवाले) ०, परुष-वचनविरत भी ० । (७) ० सप्रलापी (= वक्तावादी) ०, सप्रलाप-विरत भी ० । (८) ० अभिध्यालु (= लोभी) ०, अभिध्या-विरत ० । (९) ०—व्यापन्न-चित्त (= द्रोही) अ-व्यापन्नचित्त-भी ० । (१०) ० मिथ्यादृष्टि (= झूठे मत वाले) ०, सम्यग्-दृष्टि (= सत्यमतवाले) भी । जो वहाँ मिथ्या दृष्टि है, वह अपनेही लिये है, जो वहाँ सम्यग्-दृष्टि है, उनके प्रति आप यजन करे, मोदन करे, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करे । ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्व ही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिग्राहको (= दान लेनेवाले)के प्रति (उत्पन्न होनेवाले), इन दस प्रकारके विप्रतिसार (= चित्त-विकार) अलग कराये ।

"तब ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजितके चित्तका सोलह प्रकारसे सददर्शन=समादपन=समुत्तेजन सप्रहर्षण किया—(१) शायद यज्ञ करते वक्त आप राजाको (कोई) बोलनेवाला हो—राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किन्तु उसने नैगम-जानपद अनुयुक्तक क्षत्रियो (= माडलिक या जागीरदार राजाओ)को आमन्त्रित नहीं किया, तो भी यज्ञ कर रहा है । (सो अब) ऐसा भी आपको धर्मसे बोलनेवाला कोई नहीं है । आप नैगम (= शहरी), जानपद (= देहाती) अनुयुक्तक क्षत्रियोको आमन्त्रित कर चुके हैं । इससे भी आप इसको जाने । आप यजन करे, आप मोदन करे, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करे । (२) शायद ० कोई बोलनेवाला हो—० नैगम जानपद अमात्यो (= अधिकारी), पार्षदो (= सभासद्)को आमन्त्रित नहीं किया ० । (३) ० ० ब्राह्मण महा-शालो ० । (४) ० ० नेचयिक गृहपतियो (= धनी वैश्यो)को ० । (५) शायद कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किन्तु वह दोनो ओरसे सुजात नहीं है ० । तो भी महायज्ञ यजन कर रहा है । ऐसा भी आपको धर्मसे कोई बोलने वाला नहीं है । आप दोनो ओरसे सुजात है । इससे भी आप राजा इसको जाने । आप यजन करे, आप मोदन करे, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करे । (६) ० ० अभिरूप = दर्शनीय ० । ० । (७) ० ० शीलवान् ० ० । (८) ० ० आढ्य महा भोगवान् बहुत सोना चाँदी वाले, बहुत वित्त-उपकरण-वान्, बहु-धन-धान्य-वान्, कोश-कोष्ठागार-परिपूर्ण ० ० । (९) ० ० बलवती चतुरगिनी सेनासे ० " (१०) ० ० श्रद्धालु दायक ० ० । (११) ० ० बहुश्रुत ० ० । (१२) ० ० पण्डित = व्यक्त मेधावी ० ० । (१३) ० ० पुरोहित दोनो ओरसे सुजात ० ० । (१४) ० ० पुरोहित ० अध्यायक मन्त्रधर ० ० । (१५) ० ० पुरो-हित ० शीलवान् ० ० । (१६) पुरोहित ० पंडित = व्यक्त ० ० । ब्राह्मण ! महायज्ञ यजन करते हुये, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने इन सोलह विधियोसे समुत्तेजित किया ।

“ब्राह्मण ! उस यज्ञमे गाये नहीं मारी गई, बकरे-भेड़ों नहीं मारी गई, मुर्गे सुअर नहीं मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गये। न यूप (=यज्ञ-स्तम्भ)के लिये वृक्ष काटे गये। न पर-हिंसाके लिये दर्म (=कुश) काटे गये। जो भी उसके दास, प्रेष्य (=नौकर), कर्मकर थे, उन्होंने भी दण्ड-तर्जित, भय-तर्जित हो, अश्रुमुख, रोते हुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जिसे चाहा उसे किया, जिसे नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खाड (=फाणित)से वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

“तब ब्राह्मण ! नैगम-जानपद अनुयुक्तक-क्षत्रिय, ० अमात्य-पार्षद, ० महाशाल (=धनी) ब्राह्मण, ० नेचयिक-गृहपति (=धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्य ले, राजा महाविजितके पास जाकर, बोले—‘देव ! यह बहुतसा धन-धान्य (=सापतेय्य) देवके लिये लाये हैं, इसे देव स्वीकार करे’। ‘नहीं भो ! मेरे पास भी यह बहुत सा धर्मसे उपार्जित सापतेय्य है। यह तुम्हारे ही पास रहे, यहाँसे भी और ले जाओ। राजाके इन्कार करनेपर एक ओर जाकर, उन्होंने सलाह की—‘यह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस धन-धान्यको फिर अपने घरको लौटा ले जाये। राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, हन्त ! हम भी इसके अनुगामी हो पीछे पीछे यज्ञ करनेवाले होंगे।

“तब ब्राह्मण ! यज्ञवाट (=यज्ञस्थान)के पूर्व ओर नैगम जानपद अनुयुक्तक क्षत्रियोने अपना दान स्थापित किया। यज्ञवाटके दक्षिण ओर ० अमात्य-पार्षदोने ०। पश्चिम ओर ० ब्राह्मण महाशालोने ०। ० उत्तर ओर ० नेचयिक वैश्योने ०। ब्राह्मण ! उन (अनु)यज्ञोमे भी गाये नहीं मारी गई ०। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खालसे ही वह यज्ञ सम्पादित हुये।

“इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगोसे युक्त राजा महाविजित, चार अंगोसे युक्त पुरोहित ब्राह्मण, यह सोलह परिष्कार और तीन विधियाँ हुईं। ब्राह्मण ! इसे ही त्रिविध यज्ञ-सपदा और सोलह-परिष्कार कहा जाता है।”

ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण उन्नाद उच्चशब्द = महाशब्द करने लगे—‘अहो यज्ञ ! अहो ! यज्ञ-सपदा ! ।’ कुटदन्त ब्राह्मण चुपचाप ही बैठा रहा। तब उन ब्राह्मणोने कुटदन्त ब्राह्मणसे यह कहा—

“आप कुटदन्त किसलिये श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौरपर अनुमोदित नहीं कर रहे हैं ?”

“भो ! मैं, श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौरपर अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ। शिर भी उसका फट जायगा, जो श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौरपर अनुमोदन नहीं करेगा। मुझे यह (विचार) हो रहा है, कि श्रमण गौतम यह नहीं कहते—‘ऐसा मैंने सुना’, या ऐसा हो सकता है’। बल्कि श्रमण गौतमने—‘ऐसा तब था, इस प्रकार तब था’, कहा है। तब मुझे ऐसा होता है—‘अवश्य श्रमण गौतम उस समय (यातो) यज्ञ-स्वामी राजा महाविजित थे, या यज्ञके करानेवाले पुरोहित ब्राह्मण थे। क्या जानते हैं, आप गौतम ! इस प्रकारके इस यज्ञको करके या कराके, (मनुष्य) काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग-लोकमे उत्पन्न होता है ?”

“ब्राह्मण ! जानता हूँ इस प्रकारके यज्ञ ०। मैं उस समय उस यज्ञका याजयिता पुरोहित ब्राह्मण था।”

(२) अल्पसामग्रीका महान यज्ञ

“हे गौतम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-सपदासे भी कम सामग्री (=अर्थ) वाला, कम क्रिया (=समारम्भ)-वाला, किन्तु महाफल-दायी कोई यज्ञ है ?”

“है, ब्राह्मण ! इस ० से भी ० महाफलदायी ।”

“हे गौतम ! वह इस ० से भी ० महाफलदायी यज्ञ कौन है ?”

१—दान-यज्ञ—“ब्राह्मण ! वह जो प्रत्येक कुलमे शीलवान् (=सदाचारी) प्रव्रजितोके लिये नित्य दान दिये जाते हैं। ब्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी ० महाफलदायी है।”

“हे गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो वह नित्य दान इस० से भी ० महाफलदायी है?”

“ब्राह्मण ! इस प्रकारके (महा)यज्ञोमे अर्हत् (=मुक्तपु रूप), या अर्हत्-मार्गारूढ नहीं आते। सो किस हेतु ? ब्राह्मण ! यहाँ दण्ड-प्रहार और गल-ग्रह (=गला पकळना) भी देखा जाता है। इस लिये इस प्रकारके यज्ञोमे अर्हत् ० नहीं आते। जोकि वह नित्य-दान ० है, इस प्रकारके यज्ञमे ब्राह्मण ! अर्हत् ० आते हैं। सो किस हेतु ? वहाँ ब्राह्मण ! दण्ड-प्रहार, गल-ग्रह नहीं देखा जाता। इसलिये इस प्रकारके यज्ञमे ०। ब्राह्मण ! यह हेतु है, यह प्रत्यय है, जिससे कि नित्य-दान ० उस० से भी ० महाफलदायी है।”

“हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिष्कार-त्रिविध-यज्ञसे भी अधिक फलदायी, इस नित्यदान ० से भी अल्प-सामग्री-वाला अल्पसमारम्भवाला और महाफलदायी, महामाहात्म्यवाला है ?”

“है, ब्राह्मण ! ०।”

“हे गौतम ! वह यज्ञ कौन सा है, (जो कि) इस सोलह ० ?”

“ब्राह्मण ! जो कि यह चारो दिशाओके सघके लिये (=चातुर्दिस सघ उद्दिस्स) विहारका वन-वाना है। यह ब्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह ०।”

“हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस विहार-दानसे भी अल्प-सामग्रीक अल्प-क्रियावाला, और महाफलदायी महामाहात्म्यवाला है ?”

“है, ब्राह्मण ! ०।”

“हे गौतम ! कौन सा है ० ?”

२—त्रिशरण-यज्ञ—“ब्राह्मण ! यह जो प्रसन्नचित्त हो बुद्ध (परम-ज्ञानी) की शरण जाना है, धर्म (=परम-तत्त्व) की शरण जाना है, सघ (=परम तत्त्व-रक्षक-समुदाय) की शरण जाना है, ब्राह्मण ! यह यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ० ०।”

“हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शरण-गमनोसे भी अल्प-सामग्रीक, अल्प-क्रियावान् और महाफलदायी, महामाहात्म्यवान् है ?”

“है, ब्राह्मण ! ०।”

“हे गौतम ! कौनसा है, ० ?”

३—शिक्षापद-यज्ञ—“ब्राह्मण ! वह जो प्रसन्न (=स्वच्छ)-चित्त (हो) शिक्षापदो (=यम-नियमो) का ग्रहण करना है—(१) अ-हिंसा, (२) अ-चोरी, (३) अव्यभिचार, (४) झूठ-त्याग, (५) सुरा-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थान-विरमण (=नशा-त्याग)। यह यज्ञ ब्राह्मण ! ० ० इन शरण-गमनोसे भी ० महा-माहात्म्यवान् है।”

“हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोसे भी ० महामाहात्म्यवान् है ?”

“है, ब्राह्मण ! ०।”

“हे गौतम ! कौनसा है ० ?”

४—शील-यज्ञ—“ब्राह्मण ! जब लोकमे तथागत उत्पन्न होते हैं ? ०^१। इस प्रकार ब्राह्मण शील-सम्पन्न होता है ०।

५—समाधि-यज्ञ—० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्वके यज्ञोसे अल्प-सामग्रीक ० और महामाहात्म्यवान् है ।”

“क्या है, हे गौतम ! ० ० इस प्रथम ध्यानसे भी ० ? ”

“है ० । ” “कौन है ० ? ”

“ ० ० द्वितीय-ध्यान ० ० । ” “तृतीय-ध्यान ० ० । ” “ ० ० चतुर्थ-ध्यान ० ० । ” “ज्ञान दर्शनके लिये चित्तको लगाता, चित्तको झुकाता है ० ० । ”

६—प्रज्ञा-यज्ञ—“ ० ० ० नहीं अब दूसरा यहाँके लिये है, जानता है ० ० । यह भी ब्राह्मण ! यज्ञ पूर्वके यज्ञोसे अल्प-सामग्रीक ० और ० महामाहात्म्यवान् है । ब्राह्मण ! इस यज्ञ-सपदासे उत्तरितर (=उत्तम) प्रणीततर दूसरी यज्ञ-सपदा नहीं है ।”

ऐसा कहनेपर कुटदन्त ब्राह्मणने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य ! हे गौतम ! अद्भुत ! हे गौतम ! ० २ मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-सघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अजलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करे । हे गौतम ! यह मैं सात सौ बैलो सात सौ बछड़ो, सात सौ बकरो, सात सौ भेड़ोको छोड़वा देता हूँ, जीवन-दान देता हूँ, (वह) हरी घासे चरे, ठंडा पानी पीवे, ठंडी हवा उनके (लिये) चले ।”

तब भगवान्ने कुटदन्त ब्राह्मणको आनुपूर्वी-कथा कही ० ३ । कुटदन्त ब्राह्मणको उसी आसनपर विरज विमल=धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—“जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह नाशमान है” । तब कुटदन्त ब्राह्मणने दृष्टधर्म ० हो भगवान्से कहा—

“भिक्षु-सघके साथ आप गौतम कलका मेरा भोजन स्वीकार करे ।”

भगवान् ने मौनसे स्वीकार किया । तब कुटदन्त ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब कुटदन्त ब्राह्मणने उस रातके बीतनेपर, यज्ञवाट (=यज्ञमंडप)मे उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को काल सूचित कराया ० ४ । भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षु-सघके साथ, जहाँ कुटदन्त ब्राह्मणका यज्ञवाट था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । कुटदन्त ब्राह्मणने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा सन्तर्पित=सप्रवारित किया । भगवान्के भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, कुटदन्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुये, कुटदन्त ब्राह्मणको भगवान्, धार्मिक कथासे सदशित=समादपित=समुत्तेजित, सप्रहर्षित कर, आसनसे उठकर चले गये ।

१ पृष्ठ २९ ।

२ पृष्ठ ३२ ।

३ देखो पृष्ठ ४३ ।

४ देखो पृष्ठ ४७ ।

६-महालि-सुत्त (१।६)

भिक्षु वननेका प्रयोजन (सुनवखत-कथा) — (१) समाधिके चमत्कार नहीं । (२) निर्वाणका साक्षात्कार । (३) आत्मवाद (मडिस्स-कथा) । (४) निर्वाण साक्षात्कारके उपाय (शील, समाधि, प्रज्ञा) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे कोसलवासी ब्राह्मण-दूत, मगधवासी ब्राह्मण-दूत वैशालीमें किसी कामसे वास करते थे । उन कोसल-मगध-वासी ब्राह्मण-दूतोंने सुना—शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण-गौतम वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—^१ । इस प्रकारके अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है ।

तब वह कोसल-मगध-ब्राह्मणदूत जहाँ महावनकी कूटागारशाला थी, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् नागित भगवान्के उपस्थाक (=हजूरी) थे । तब वह ब्राह्मण-दूत जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् नागितसे बोले ।—

“हे नागित ! इस वक्त आप गौतम कहाँ विहरते हैं ? हम उन आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं ।”

“आवुसो ! भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान् ध्यानमें हैं ।”

तब वह ० ब्राह्मणदूत वही एक ओर बैठ गये—‘हम उन आप भगवान्का दर्शन करके ही जावेगे’ । ओट्टुद्ध (=आधे ओठवाला) लिच्छवि भी, बली भारी लिच्छवि-परिषद्के साथ, जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् नागितको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये ओट्टुद्ध लिच्छविने आयुष्मान् नागितसे कहा —

“भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ।”

“महालि ! भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान् ध्यानमें हैं ।”

ओट्टुद्ध लिच्छवि भी वही एक ओर बैठ गया—‘उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्धका दर्शन करके ही जायेगे’ ।

तब सिंह श्रमणोद्देश जहाँ आयुष्मान् नागित थे, वहाँ आया । आकर आयुष्मान् नागित को अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । ० यह बोला—

“भन्ते काश्यप ! यह बहुतसे ० ब्राह्मण-दूत भगवान्के दर्शनके लिये यहाँ आये हैं । ओट्टुद्ध लिच्छवि भी महती लिच्छवि-परिषद्के साथ भगवान्के दर्शनके लिये यहाँ आया है । भन्ते काश्यप ! अच्छा हो, यदि यह जनता भगवान्का दर्शन पाये ।”

“तो सिंह ! तू ही जाकर भगवान्से कह ।”

आयुष्मान् नागित को “अच्छा भन्ते ।” कह, सिंह श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो ० भगवान्से बोला—

“भन्ते । यह बहुतसे ०, अच्छा हो यदि यह परिषद् भगवान्का दर्शन पाये ।”

“तो सिंह । विहारकी छायामे आसन बिछा ।”

“अच्छा भन्ते ।” कह, सिंह श्रमणोद्देशने विहारकी छायामे आसन बिछाया । तब भगवान् विहारसे निकलकर, विहारकी छायामे बिछे आसनपर बैठे ।

तब वह ० ब्राह्मण-दूत जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्के साथ समोदन कर ० । ओट्टुद्ध लिच्छवि भी लिच्छवि-परिषद्के साथ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, ओट्टुद्ध लिच्छविने भगवान्से कहा—

१—भिक्षु बननेका प्रयोजन (सुनक्खत्त-कथा)

“पिछले दिनो (=पुरिमानि दिवसानि पुरिमतराणि) सु न क्ख त्त लिच्छविपुत्त जहाँ मैं था, वहाँ आया । आकर मुझसे बोला—‘महालि । जिसके लिये मैं भगवान्के पास अन्-अधिक तीन वर्ष तक रहा कि प्रिय कमनीय रजनीय दिव्य शब्द सुनूँगा, किन्तु प्रिय कमनीय रजनीय दिव्य शब्द मैंने नहीं सुना ।’ भन्ते । क्या सुनक्खत्त लिच्छवि-पुत्र ने विद्यमान ही ० दिव्य शब्द नहीं सुने, या अविद्यमान ?”

“महालि । विद्यमान ही ० दिव्य शब्दोको सुनक्खत्त ० ने नहीं सुना, अ-विद्यमानको नहीं ।”

“भन्ते । क्या हेतु-प्रत्यय है, जिससे कि ० दिव्य शब्दोको सुनक्खत्त ० ने नहीं सुना ० ?”

(१) समाधिके चमत्कार नहीं

“महालि । एक भिक्षुको पूर्व दिशामे ० दिव्य रूपोके दर्शनार्थ एकागी समाधि प्राप्त होती है, किन्तु ० दिव्य-शब्दोके श्रवणार्थ नहीं । वह पूर्व-दिशामे ० दिव्य-रूपको देखता है, किन्तु ० दिव्य-शब्दोको नहीं सुनता । सो किस हेतु ? महालि । पूर्व-दिशामे एकाश एकागी समाधि प्राप्त होनेसे ० दिव्य रूपोके दर्शनके लिये होती है ०, दिव्य-शब्दोके श्रवणके लिये नहीं । और फिर महालि । भिक्षुको दक्षिण-दिशा ०, ० पश्चिम-दिशा, ० उत्तर-दिशा ०, ० ऊपर ०, ० नीचे ० ० तिछें रूपोके दर्शनार्थ एकागी समाधि प्राप्त होती है ० । महालि । भिक्षुको पूर्व-दिशामे ० दिव्य-शब्दोके श्रवणार्थ ० । ० दक्षिण-दिशामे ० । ० पश्चिम-दिशामे ० । ० उत्तर-दिशामे ० । महालि । भिक्षुको पूर्व-दिशामे ० दिव्य-रूपोके दर्शनार्थ, और दिव्य-शब्दोके श्रवणार्थ उभयाश (=दो-तरफी) समाधि प्राप्त होती है । वह उभयाश समाधिके प्राप्त होनेसे पूर्व-दिशामे ० दिव्य रूपोको देखता है, ० दिव्य-शब्दोको सुनता है । ० ० । ० उत्तर-दिशामे ० । ० ऊपर ० । ० नीचे ० । ० तिछें ० ।

“भन्ते । इन समाधि-भावनाओके साक्षात्कार (=अनुभव)के लिये ही, भगवान्के पास भिक्षु ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ?”

“नहीं महालि । इन्ही ० के लिये (नहीं) ० । महालि । दूसरे इनसे बढ़कर, तथा अधिक उत्तम धर्म है, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ।”

“भन्ते । कौनसे इनसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म है, जिनके ० लिये ० ?”

(२) निर्वाण साक्षात्कारके लिये ?

“महालि । तीन स यो ज नो (=वधनो)के क्षयसे (पुरुष)फिर न पतित होनेवाला, नियत सबोधि (=परमज्ञान)की ओर जानेवाला, स्रोत-आपन्न होता है । महालि । ० यह भी धर्म है ० । और फिर महालि । तीनों सयोजनोके क्षीण होनेपर, राग, द्वेष, मोहके निर्बल (=तनु) पडनेपर, सकृदागामी होता है, एक ही बार (=सकृद् एव) इस लोकमे फिर आ (=जन्म)कर, दुःखका अन्त

करता (=निर्वाण-प्राप्त होता) है। ० यह भी महालि ! ० धर्म है ० । और फिर महालि भिक्षु पाँचो अवरभागीय (=ओरभागिय=यही आवागमनमे फँसा रखनेवाले) सयोजनोके क्षीण होनेसे औपपातिक (=देव) बन वहाँ (=स्वर्ग-लोकमे) निर्वाण पानेवाला =(फिर यहाँ) न लौटकर आनेवाला होता है। ० यह भी महालि ! ० धर्म है ० । और फिर महालि ! आस्रवो (=चित्तमलो)के क्षीण होनेसे, आस्रव-रहित चित्तकी मुक्तिके ज्ञानद्वारा इसी जन्ममे (निर्वाणको) स्वयं जानकर=साक्षात्कार कर=प्राप्त कर विहार करता है। ० यह भी महालि ! ० धर्म है ० । यह है महालि ! ० अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात् करनेके लिये, भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ।”

“क्या भन्ते ! इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये मार्ग=प्रतिपद् है ? ”

“है, महालि ! मार्ग=प्रतिपद् ० ।”

“भन्ते ! कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद् है ० ।”

“यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग, जैसे कि- (१) सम्यक्-दृष्टि, (२) सम्यक्-सकटप, (३) सम्यग्-वचन, (४) सम्यक्-कर्मन्ति, (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-व्यायाम, (७) सम्यक्-स्मृति, (८) सम्यक्-समाधि । महालि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद् है, इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये ० ।”

(३) (आत्मवाद नहीं) मण्डिस्स कथा

“एक बार महालि ! मैं कौशाम्बीमे घोषिता राम मे विहार करता था। तब दो प्रव्रजित (=साधु) मण्डिस्स परिव्राजक, तथा दासपात्रिक का गिप्य जालिय—जहाँ मैं था, वहाँ आये। आकर मेरे साथ समोदन कर एक ओर खड़े हो गये। एक ओर खड़े हुये उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझसे कहा—‘आवुस ! गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ? ’ तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता हूँ ।’ ‘अच्छा आवुस !’—कह उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे उत्तर दिया। तब मैंने कहा—

(४) निर्वाण साक्षात्कार के उपाय

१—शील—‘आवुसो ! लोकमे तथागत उत्पन्न होता है^१, इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु शील-सम्पन्न होता है ।

२—समाधि—०^२ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है, उसको क्या यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ? ’ आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है ० ? ’ मैं आवुसो ! इसे ऐसा जानता हूँ^३, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, या ० ।’ ०^२ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०^२ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है ० ।

३—प्रज्ञा—“ज्ञान= दर्शन केलिये चित्तको लगाता=झुकाता है ० । आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है ० । ०^३ और अब यहाँ करनेके लिये नहीं रहा—जानता है। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है ० । क्या उसको यह कहने की जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ? ’ आवुसो ! जो ० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है— ० । मैं आवुसो ! ऐसे जानता हूँ^३, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ।’

भगवान् ने यह कहा—ओदुद्ध लिच्छविने सन्तुष्ट हो, भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया ।

^१ देखो पृष्ठ २३-२८ ।

^२ पृष्ठ २९ ।

^३ पृष्ठ ३२ ।

७-जालिय-सुत्त (१।७)

जीव और शरीरका भेद-अभेद कथन अयुक्त—(१) शीलसे; (२) समाधिसे, (३) प्रज्ञासे।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बी के घोषिताराममे विहार करते थे। उस समय माण्डिस परियाजक और दारुपात्रिकके शिष्य जालिय—दो साधु जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर उन्होंने भगवान्से कुशल-समाचार पूछा। कुशल-समाचार पूछ लेनेके बाद वे एक ओर खड़े हो गये। एक ओर खड़े उन साधुओं ने भगवान्से कहा—“आवुस ! गौतम ! वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ?”

जीव और शरीरका भेद-अभेद कथन व्यर्थ

(भगवान्ने कहा—) “आवुसो ! आप लोग मन लगाकर सुने, मैं कहता हूँ”।

“हाँ आवुस” कह उन साधुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

१—शीलसे भगवान् बोले—“आवुसो ! जब ससारमे तथागत अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध^१ उत्पन्न होते हैं। आवुसो ! भिक्षु इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है।

२—समाधिसे^२ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो कर विहार करता है। आवुसो ! जब वह भिक्षु इस तरह जानता है, इस तरह देखता है, तो क्या उसके लिये यह कहना ठीक है ‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ?’ आवुसो ! जो वह भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसका यह कहना ठीक ही है ‘वही जीव ०।’ “आवुसो ! मैं तो इसे इस तरह जानता हूँ, देखता हूँ, अतः मैं नहीं कहता हूँ—वही जीव ०।^३ द्वितीय ध्यान ०।^३ तृतीय ध्यान ०।^३ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। वह आवुसो ! भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसका ऐसा कहना ठीक है—‘वही जीव ० ?’ आवुसो ! जो वह भिक्षु ऐसा जानता है, देखता है, उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है ‘वह जीव ०।’

३—प्रज्ञासे “आवुसो ! मैं तो इसे इस तरह जानता हूँ, देखता हूँ, अतः मैं नहीं कहता हूँ—‘वही जीव ०—ज्ञानप्राप्तिके लिये चित्तको लगाता है। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, उसका ऐसा कहना क्या ठीक है, ‘वही जीव’ ? आवुसो ! जो वह भिक्षु ऐसा जानता है, देखता है, उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है—‘वही जीव ०।’

“आवुसो ! मैं तो इसे इस तरह जानता हूँ, इस तरह देखता हूँ, अतः मैं नहीं कहता हूँ—‘वही जीव ०’। आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसका ऐसा कहना ठीक है, ‘वही

^१देखो पृष्ठ २३-२८।

^२देखो पृष्ठ २९।

जीव० ?' आवुसो ! जो वह भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, उसका ऐसा कहना ठीक नहीं, 'वही जीव० ।

“आवुसो ! मैं तो इसे इस तरह जानता हूँ, इस तरह देखता हूँ, अतः मैं नहीं कहता हूँ 'वही' जीव० ।”

भगवान् ने यह कहा । उन साधुओं ने प्रसन्नता-पूर्वक भगवान् के कथनका अभिनन्दन किया ।

८—कस्सप-सोहनाद-सुत्त (१।८)

१—सभी तपस्यार्ये निन्द्य नहीं । २—सच्चो धर्मचर्या में सहमत । ३—झूठी शारीरिक तपस्यार्ये । ४—सच्चो तपस्यार्ये—(१) शील-सम्पत्ति, (२) चित्त-सम्पत्ति, (३) प्रज्ञा-सम्पत्ति ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् उजुब्जाके पास कण्णकत्थल मिगदायमे विहार करते थे । तब अचेल (=नगा) काश्यप जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर उसने भगवान्से कुशल-समाचार पूछा । कुशल-समाचार पूछ वह एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़ा हो, अचेल काश्यपने भगवान्से कहा—‘हे गौतम ! ऐसा सुना है कि श्रमण गौतम सभी तपश्चरणोकी निन्दा करता है, सभी तपश्चरणोकी कठोरताको बिल्कुल बुरा और अनुचित बतलाता है । जो ऐसा कहते हैं क्या वह आपके प्रति ठीक कहनेवाले हैं ? आपको असत्य = अभूतसे निन्दा तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल तो कहते हैं ? वैसा कहनेसे किसी धर्मानुकूल वादका परित्याग या निन्दा तो नहीं होती ? हम आप गौतमकी निन्दा नहीं चाहते ।’

१—सभी तपस्यार्ये निन्द्य नहीं

‘काश्यप ! जो लोग ऐसा कहते हैं—‘श्रमण गौतम सभी तपश्चरणोकी निन्दा करता है, सभी तपश्चरणोकी कठोरताको बिल्कुल बुरा बतलाता है’—ऐसा कहनेवाले मेरे वारेमे ठीकसे कहनेवाले नहीं हैं, मेरी झूठी निन्दा करते हैं । काश्यप ! मैं किन्हीं किन्हीं कठोर जीवनवाले तपस्वियोको विशुद्ध और अलौकिक दिव्यचक्षुसे ०काया छोल मरनेके बाद नरकमे उत्पन्न और दुर्गतिको प्राप्त देखता हूँ । काश्यप ! मैं किन्हीं किन्हीं कठोर जीवनवाले तपस्वियोको मरनेके बाद स्वर्गलोकमे उत्पन्न और सुगतिको प्राप्त देखता हूँ । किन्हीं किन्हीं कम कठोर जीवनवाले तपस्वियोको मरनेके बाद नरकमे उत्पन्न और दुर्गतिको प्राप्त देखता हूँ । काश्यप ! किन्हीं किन्हीं ० को ० मरनेके बाद स्वर्गलोकमे उत्पन्न सुगतिको प्राप्त देखता हूँ ।

‘जब मैं काश्यप ! इन तपस्वियोकी इस प्रकारकी अगति, गति, च्युति (=मृत्यु) और उत्पत्ति-को ठीकसे जानता हूँ । फिर मैं कैसे सब तपश्चरणोकी निन्दा करूँगा ? सभी कठोर जीवनवाले तपस्वियोकी बिल्कुल निन्दा, शिकायत करूँगा ?

२—सच्चो धर्मचर्यामें सहमत

‘काश्यप ! कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण पण्डित, निपुण, शास्त्रार्थमे विजय पाये हुये (और) बालकी खाल उतारनेवाली अपनी बुद्धिसे दूसरोके मतको छिन्न-भिन्न करते-से दीखते हैं । वह भी किन्हीं किन्हीं बातोमे मुझसे सहमत हैं, किन्हीं किन्हीं बातोमे सहमत नहीं । कुछ बातें जिन्हे वे ठीक कहते हैं, उन्हें हम भी ठीक कहते हैं । कुछ बातें जिन्हे वे ठीक नहीं कहते, हम भी उन्हें ठीक नहीं कहते ।

(किन्तु) कुछ वाते जिन्हे वे ठीक नहीं कहते, उन्हें हम ठीक कहते हैं। कुछ वाते जिन्हे हम ठीक कहते हैं, उन्हें वे ठीक कहते हैं, कुछ वाते जिन्हे हम ठीक नहीं कहते, उन्हें वे भी ठीक नहीं कहते, कुछ वाते जिन्हे हम नहीं—ठीक कहते, उन्हें वे ठीक कहते हैं, जिन्हे हम ठीक कहते हैं, उन्हें वे ठीक नहीं कहते। उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ—‘आवुसो। जिन वातोमे हम लोग सहमत नहीं हैं, उन वातोको अभी जाने दे। जिन वातोमे हम लोग सहमत हैं, उन्हें ही बुद्धिमान् लोग अच्छी तरहसे (एक) शास्तासे (दूसरे) शास्ताको, एक सघसे (दूसरे) सघको पूछे, चर्चा करे, विचार करे—क्या जो वाते बुरी बुरी मानी गई, सदोष सदोष मानी गई, असेवनीय असेवनीय मानी गई, निकृष्ट निकृष्ट मानी गई, काली काली मानी गई है, उन वातोको किसने बिल्कुल छोड़ दिया है, श्रमण गौतमने या दूसरे आप गणाचार्योंने ? काश्यप ! जब बुद्धिमान् ० विचारते हैं—फिर काश्यप ! बुद्धिमान् ० विचार करके मेरी ही अधिक प्रशंसा करेंगे।

“और फिर काश्यप ! बुद्धिमान् लोग ० विचारते हैं—जो ये वाते अच्छी अच्छी मानी गई, निर्दोष निर्दोष मानी गई, सेवनीय सेवनीय मानी गई, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मानी गई, शुक्ल शुक्ल मानी गई है, उन वातोका कौन ठीकसे पालन करता है, श्रमण गौतम या दूसरे आप गणाचार्य ? ०।० काश्यप ! बुद्धिमान् ० विचार करके मेरी ही अधिक प्रशंसा करेंगे।

“और फिर काश्यप ! बुद्धिमान् ० विचारते हैं—जो वाते बुरी ० हैं, उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, श्रमण गौतमकी शिष्य-मडलीने या दूसरे आप गणाचार्योंकी शिष्य-मडलीने ? ० फिर काश्यप ! बुद्धिमान् ० विचार करके हमारी ही अधिक प्रशंसा करेंगे।

“और फिर काश्यप ! बुद्धिमान् ० विचारते हैं—जो ये वाते अच्छी अच्छी मानी गई हैं, कौन इन वातोका ठीकसे पालन करता है ? श्रमण गौतमकी शिष्य-मडली या दूसरे आप गणाचार्योंकी शिष्य-मडली ? ० फिर काश्यप ! बुद्धिमान् ० विचार करके हमारी ही अधिक प्रशंसा करेंगे।

“काश्यप ! यह मार्ग (=उपाय) है, यह प्रतिपद् है, जिसके द्वारा (कोई भी) स्वयं जान लेगा, स्वयं देख लेगा कि श्रमण गौतम समयोचित बात बोलनेवाला, सच्ची बात बोलनेवाला, सार्थक बात बोलनेवाला, धर्मकी बात बोलनेवाला (और) विनयकी बात बोलनेवाला (है)। काश्यप ! वह कोन-सा मार्ग है, कौन-सी प्रतिपदा है, जिससे (पुरुष) स्वयं जान लेगा (और) स्वयं देख लेगा कि, श्रमण गौतम समयोचित ० ? वे ये हैं—सम्यग्-दृष्टि (=ठीक सिद्धान्त), ठीक सकल्प, ठीक वचन, ठीक कारवार, ठीक व्यवसाय, ठीक उद्योग (=व्यायाम), ठीक स्मृति, और ठीक समाधि।

३-भूठी शारीरिक तपस्यायें

“काश्यप ! यही मार्ग है, यही प्रतिपद् है जिससे स्वयं ०।

ऐसा कहनेपर अचेल काश्यपने भगवान्से कहा—“आवुस गौतम ! उन श्रमणो और ब्राह्मणोंकी ये तपस्यायें उनके श्रमण और ब्राह्मण-भाव-के द्योतक हैं, जैसे कि—नगा रहना, सभी आचार विचारोंको छोड़ देना, हथचट्टा व्रत, बुलाई भिक्षाका त्याग, ठहरिये-कहकर दी गई भिक्षाका त्याग, अपने लिये लाई भिक्षाका त्याग, अपने लिये पकाये भोजनका त्याग, हाड़ीके भिक्षाका त्याग, ओखलके मुँहसे निकाली भिक्षाका त्याग, पटरा, दण्ड या मुँहसे निकाली मूसलके बीचसे लाई भिक्षाका त्याग, निमन्त्रणका त्याग, दो भोजन करने वालोंके बीचसे लाई ०, गर्भिणी स्त्री द्वारा लाई ०, दूध पिलाती स्त्री द्वारा लाई ०, अन्य पुरुषके पास गई स्त्री द्वारा लाई ०, चन्दावाली भिक्षाका त्याग, वहाँसे भी नहीं (लेता) जहाँ कोई कुत्ता खड़ा हो, वहाँ से भी नहीं जहाँ मक्खियाँ भन-भन कर रही हो, न माँस, न मछली, न सुरा, न कच्ची शराब, न

चावलकी शराव (=तुषोदक) ग्रहण करता है। वह एक ही घरसे जो भिक्षा मिलती है लेकर लौट जाता, एक ही कौर खानेवाला होता है, दो घरसे जो भिक्षा ०, दो ही कौर खाने वाला, सात घर ० सात कौर ०। वह एक ही कलछी खाकर रहता है, दो ०, सात ०। वह एक एक दिन बीच दे करके भोजन करता है, दो दो दिन ०, सात सात दिन ०। इस तरह वह आधे आधे महीने पर भोजन करते हुये विहार करता है।

“आवुस गौतम ! कुछ श्रमण और ब्राह्मणोंके ये भी तपस्या करनेके तरीके हैं, जिनसे उनका श्रमण-ब्राह्मण-भाव द्योतित होता है। वह साग मात्र खाता है ० केवल सामा खाकर रहता है या केवल नीवार (=तिन्नी) ०। चमळा खाकर रहता है, सेवाल ०, कण ०, कॉजी ०, खली ०, तृण ०, गोवर ०, या जगलके फल-फूल, या वृक्षसे स्वयं गिरे फलको खाकर रहता है।

“आवुस गौतम ! कुछ श्रमणों और ब्राह्मणोंके ये भी ०। वह सनका बना कपळा धारण करता है, श्मशानके वस्त्रोंको धारण ०, कफन ०, फेके चिथड़े ०, बल्कल ०, मृगचर्म ०, मृगके चमड़ेको बीचमें छेद करके उसमें शिर डालकर धारण ०, कुशके बनाये वस्त्र ०, चटाई ०, मनुष्यके केशके कम्बल ०, घोड़ेके बालके कम्बल ०, उतलूके पख ०। शिर और दाढ़ीके बालोंको नोचनेवाला होता है, शिर और दाढ़ीके बालोंको नुचवाता है। आसनको छोड़कर सदा ठलेसरी रहता है। उकळूँ बैठनेवाला (ही) सदा उकळूँ ही बैठता है। काँटोपर (ही) बैठता या सोता है। तख्तेपर सोता है। जमीन-पर सोता है। एक ही करवटसे सोता है। शरीरपर धूल और गर्दा लपेटे रहता है। केवल खुली ही जगहपर रहता है। जहाँ पाता है वही बैठ जाता है। मैला खाता है। केवल गरम पानी पीता है। सुबह-दोपहर और शाम तीन बार जल शयन-करता है।”

४—सच्ची तपस्यार्थे

“काश्यप ! जो नगा रहता है, आचार-विचारको छोड़ देता है ०। वह शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति और प्रज्ञासम्पत्तिकी भावना नहीं कर पाता और वह उनका साक्षात्कार भी नहीं कर पाता। अतः वह श्रामण्य और ब्राह्मण्यसे वित्कुल दूर है। काश्यप ! जब भिक्षु वैर और द्रोहमें रहित होकर मंत्री-भावना करता है। चित्त-मलोके क्षय होनेसे निर्मल चित्तकी मुक्ति और प्रज्ञाकी मूर्तिको डमी जन्ममें स्वयं जान कर साक्षात् कर प्राप्तकर विहार करता है। काश्यप ! (यथार्थमें) वही भिक्षु श्रमण या ब्राह्मण कहलाता है।

“काश्यप ! साग मात्र खानेवाला ० है। वह शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्तिकी भावना नहीं कर पाता ०।

“काश्यप ! जो सनका बना कपळा धारण करता है ०।”

ऐसा कहनेपर अचेलक काश्यपने भगवान्से यह कहा—“हे गोतम ! श्रामण्य दुष्कर है, ब्राह्मण्य दुष्कर है।”

“काश्यप ! ससारमें लोग ऐसा कहते हैं—श्रामण्य दुष्कर है, ब्राह्मण्य दुष्कर है। काश्यप ! जो नगे रहते हैं, आचार विचारको छोड़ देते हैं ०। इतने मात्रमें श्रामण्य और ब्राह्मण्य दुष्कर, सुदुष्कर होना तो श्रामण्य ब्राह्मण्यको दुष्कर और सुदुष्कर कहना उचित नहीं।

“काश्यप ! चूँकि इस प्रकारकी तपश्चर्यासे वित्कुल भिन्न होने हीके कारण श्रामण्य और ब्राह्मण्य दुष्कर है, इसी लिये यह कहना ठीक है—‘श्रामण्य दुष्कर है, ब्राह्मण्य दुष्कर है’। काश्यप ! जब भिक्षु ०^१ वैर-रहित ०। काश्यप ! (यथार्थमें) यही भिक्षु ०।

“काश्यप ! कच्चा साग खानेवाला होता है ० ।

“काश्यप ! सनका वना कपळा धारण करता है ० ।

० अचेल काश्यपने ० कहा—“हे गौतम ! श्रामण्य दुर्ज्ञेय है, ब्राह्मण्य दुर्ज्ञेय है ।”

“० नगे रहते हैं ० । काश्यप ! यदि इस प्रकारकी कठोर तपस्या करनेसे ० । यदि इतने मात्रसे ० दुर्ज्ञेय ० होता । इन्हे तो ० पनिहारी तक भी जान सकती है । ० ।

“काश्यप ! साग मात्र खानेवाला होता है ० ।

“काश्यप ! सनका वना वस्त्र धारण करता है ० ।”

ऐसा कहनेपर अचेल काश्यपने भगवान्से कहा—“हे गौतम ! वह शीलसम्पत्ति कौनसी है, वह चित्तसम्पत्ति कौनसी है, वह प्रज्ञासम्पत्ति कौनसी है ?”

(१) शील-सम्पत्ति

“काश्यप ! जब ससारमे तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध ० उत्पन्न होते हैं ०^१ । आचार-नियमो (=गिक्षापदो)को मानता है और उनके अनुकूल चलता है, काया और वचनसे अच्छे कर्म करनेमे लगा रहता है । सदाचारी, परिशुद्ध, अपनी इन्द्रियोको वशमे रखनेवाला, स्मृतिमान्, सावधान और सतुष्ट (रहता है) । काश्यप ! भिक्षु कैसे शीलसम्पन्न होता है ? काश्यप ! भिक्षु हिंसाको छोड़ हिंसासे विरत रहता है, दण्ड और शस्त्रको छोड़ देता है । सकोची, दयालु, और सभी जीवोकी ओर स्नेह दिखाते हुए विहार करता है । यह भी उसकी शीलसम्पत्ति होती है । ०^२ । जैसे, कितने ही श्रमण और ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर इस प्रकारकी बुरी जीविकासे जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे—शान्ति-कर्म (=मिन्नत मानना), प्रणिधि-कर्म (=मिन्नत पूरा करना) ०^३ वैद्य-कर्म । इस या इस प्रकारकी दूसरी बुरी जीविकाओसे विरत रहता है । यह भी उसकी शीलसम्पत्ति है ।

“काश्यप ! वह भिक्षु इस प्रकार शीलसम्पन्न हो, शीलसवरके कारण कहींसे भय नहीं देखता । जैसे काश्यप ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा, शत्रुओको बिल्कुल दमन करनेके बाद कहीं भी शत्रुओसे भय नहीं देखता । काश्यप ! इसी प्रकार शीलसवरके कारण भिक्षु कहींसे भय नहीं खाता है, जो यह ० । वह इस आर्य शीलस्कन्ध (=शुद्ध शीलपुज)से युक्त हो अपने भीतर निर्दोष सुखको अनुभव करता है । काश्यप ! भिक्षु इस प्रकार शीलसम्पन्न होता है । काश्यप ! यह शीलसम्पत्ति है ।

(२) चित्त-सम्पत्ति

“०^४ प्रथम ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है । यह भी उसकी चित्त-सम्पत्ति है । ० दूसरे ध्यान । ० तीसरे ध्यान, ० । ० चौथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है । यह भी उसकी चित्त-सम्पत्ति है ।

(३) प्रज्ञा-सम्पत्ति

“वह इस प्रकार समाहित एकाग्रचित्त हो ०^५ ज्ञान-दर्शन की ओर अपने चित्तको लगाता है । ०^५ यह उसकी प्रज्ञा-सम्पत्ति होती है ० आवागमनके किसी कारणको नहीं देखता । यह भी उसकी प्रज्ञा-सम्पत्ति होती है । काश्यप ! यही प्रज्ञा-सम्पत्ति है ।

“काश्यप ! इस शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्तिसे अच्छी और सुन्दर दूसरी शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्ति नहीं है ।

^१ पृष्ठ २३-२४ ।

^२ पृष्ठ २४ ।

^३ पृष्ठ २४-२७ ।

^४ पृष्ठ २९ ।

^५ पृष्ठ ३० ।

“काश्यप ! कोई-कोई श्रमण और ब्राह्मण हैं जो शीलवादी हैं । वे अनेक तरहसे शील (=सदा-चार) की प्रशंसा करते हैं । काश्यप ! जहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परमशील (का सबध) है वहाँ तक मैं किसी दूसरेको अपने बराबर नहीं देखता, अधिकका तो कहना ही क्या ! अतः वहाँ इस शीलके विषयमें मैं ही श्रेष्ठ हूँ ।

“काश्यप ! कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण हैं जो तपस्याको बुरा समझते हैं । वे अनेक प्रकारसे तपस्याको बुरा माननेकी ही तारीफ करते हैं । काश्यप ! जहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परम तपस्याको बुरा मानना है, वहाँ मैं किसी दूसरेको अपने बराबर नहीं देखता ० ।

“काश्यप ! कोई-कोई ० प्रज्ञावादी (=ज्ञान ही मुक्तिका मार्ग है ऐसा समझनेवाले) हैं । वे अनेक प्रकारसे प्रज्ञाहीकी प्रशंसा करते हैं । काश्यप ! जहाँ तक ० प्रज्ञा है वहाँ तक ० । अतः ० मैं ही श्रेष्ठ हूँ ।

“काश्यप ! कोई-कोई ० विमुक्तिवादी हैं । वे अनेक प्रकारसे विमुक्तिहीकी प्रशंसा ० । काश्यप ! जहाँ तक ० विमुक्ति है वहाँ तक ० । अतः ० मैं ही श्रेष्ठ हूँ ।

५—बुद्धका सिंहनाद

“काश्यप ! हो सकता है दूसरे मतवाले परिव्राजक ऐसा कहे—‘श्रमण गौतम सिंहनाद करता है । (किन्तु) उस सिंहनादको वह सूने घरमें करता है, परिषद्में नहीं’ । उन्हें कहना चाहिये—‘ऐसी बात नहीं है । श्रमण गौतम सिंहनाद करता है, ओर परिषद्में करता है ।’ काश्यप ! हो सकता है, दूसरे मतवाले परिव्राजक ऐसा कहे—‘श्रमण गौतम सिंहनाद करता है, परिषद्में (भी) करता है, किन्तु निर्भय होकर नहीं करता’ । उन्हें कहना चाहिये—‘ऐसी बात नहीं है । श्रमण गौतम सिंहनाद ० और निर्भय होकर करता है । ० उन्हें ऐसा कहना चाहिये ।—काश्यप ! हो सकता है ० ऐसा कहे—‘श्रमण गौतम सिंहनाद ० किन्तु उसे कोई प्रश्न नहीं पूछता ।’ ० उसे प्रश्न भी पूछते हैं । ० ऐसी बात भी नहीं है कि प्रश्नोके पूछे जानेपर वह उनका उत्तर नहीं दे सकता है । प्रश्नोके पूछे जानेपर वह उनका (ठीक ठीक) उत्तर भी दे देता है । ० ऐसी बात भी नहीं है कि प्रश्नोके उत्तर नहीं जँचते हो, प्रश्नोके उत्तर जँचते भी हैं । ० ऐसी बात भी नहीं कि (उसका उत्तर) सुननेके योग्य नहीं होता है, वह सुननेके योग्य होता है । ० ऐसी बात भी नहीं कि उनके सुननेवाले प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं । ० ऐसी बात भी नहीं कि वे प्रसन्नताको नहीं प्रगट करते हैं, वे प्रसन्नताको प्रकट करते हैं । ० ऐसी बात भी नहीं है कि (उसका) वह (उत्तर) सत्यका दिखाने-वाला नहीं होता, वह सत्यका दिखानेवाला होता है ।

“० उन्हें कहना चाहिये—‘ऐसी बात नहीं है । श्रमण गौतम सिंहनाद करता है, परिषद्में ०, निर्भय ०, उसे लोग प्रश्न पूछते हैं, पूछे हुए प्रश्नोका उत्तर देता है, वह उत्तर चित्तको जँचता है, सुननेके योग्य होता है, सुननेवाले प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नताको वे प्रगट करते हैं, वह उत्तर सत्यको दिखानेवाला होता है, वे (सत्य को) प्राप्त करते हैं । काश्यप ! उन्हें ऐसा कहना चाहिये ।

“काश्यप ! एक समय मैं राजगृह में गृध्रकूट पर्वतपर विहरता था । वहाँ मुझे न्यग्रोध^१ तप-ब्रह्मचारीने प्रश्न पूछा । प्रश्नका उत्तर मैंने दे दिया । मेरे उत्तर देनेपर वह अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ ।”

“भला, भगवान्‌के धर्मको सुनकर कौन अत्यन्त सन्तुष्ट नहीं होगा ! भन्ते ! मैं आपके धर्मको सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ । भन्ते ! आपने खूब कहा है, आपने खूब कहा है । भन्ते ! जैसे उलटे हुएको सीधा कर दे, ढकेको खोल दे, भटके हुएको मार्ग दिखा दे, अन्धकारमें तेलका दीपक

^१ मिलाओ उदुम्बरिक-सिंहनाद-सुत्त २५ (पृष्ठ २२७) ।

रख दे, जिसमें कि आँखवाले रूप देख ले, इसी प्रकार भगवान् ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। भन्ते ! यह मैं आपकी शरण जाता हूँ, धर्मकी और भिक्षुसंघकी भी। भगवान् के पाससे मुझे प्रव्रज्या मिले। उपसम्पदा मिले।’

“काश्यप ! जो दूसरे मतके परिव्राजक इस (मेरे) धर्ममें प्रव्रज्या और उपसम्पदा चाहते हैं, वह चार महीने परिवास (=परीक्षार्थ वास) करते हैं। चार महीनोंके बीतनेपर (यदि) वे (उससे) सतुष्ट रहते हैं, तो भिक्षु प्रव्रज्या देते हैं, और भिक्षु-भावके लिये उपसम्पदा देते हैं। अभी तो मैं केवल इतनाही जानता हूँ कि तुम कोई मनुष्य हो (अभी तो तुमसे परिचयही हुआ है)।”

“भन्ते ! यदि दूसरे मतवाले परिव्राजक, जब इस धर्ममें प्रव्रज्या और उपसम्पदा चाहते हैं, तो (भिक्षु उन्हें) चार महीनोंके लिये परिवास देते हैं, चार महीनोंके बाद ०। (तो) मैं चार साल तक परिवास कहूँगा, चार सालके बीतनेपर यदि भिक्षु लोग मुझसे प्रसन्न हो, तो मुझे प्रव्रज्या और उपसम्पदा देगे।”

अचेन काश्यपने भगवान् के पास प्रव्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई। उपसम्पदा पानेके बाद आयुष्मान् काश्यप एकान्तमें प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते थोड़ेही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो साधु होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके छोर (=निर्वाण)को इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करने लगे। “आवागमन छूट गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, और यहाँ कुछ करनेको (शेष) नहीं रहा”—जान लिया। आयुष्मान् काश्यप अर्हत्तोमेसे एक हुये।^१

^१ “इस सूत्रका दूसरा नाम महासीहनाद भी है।”

६-पोट्टपाद-सुत्त (१।६)

- १—व्यर्थकी कथायें। २—संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिक्षासे—(१) शील;
(२) समाधि। ३—संज्ञा और आत्मा—(१) अव्याकृत वस्तुयें, ; (२) आत्मवाद;
(३) तीन प्रकारके शरीर; (४) वर्तमान शरीर ही सत्य।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडिक के आराम जेतवनमें विहार करते थे।

१-व्यर्थकी कथायें

तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए। तब भगवान्को यह हुआ—‘श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये बहुत सवेरा है, क्यों न मैं समय प्रवादक (=भिन्न भिन्न मतोंके वादका स्थान) एक शालक (=एक शालावाले) मल्लिका (कोसलेश्वर-महिषी)के आराम तिन्दुकाचीर^१में, जहाँ पोट्टपाद परिव्राजक है, वहाँ चलूँ।’ तब भगवान् जहाँ ० तिन्दुकाचीर था, वहाँ गये। उस समय पोट्ट (=प्रोष्ठ)पाद परिव्राजक, राज-कथा, चोर-कथा, महामात्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा, शयन-कथा, गन्ध-कथा, माला-कथा, ज्ञाति (=कुल)-कथा, यान (=युद्ध-यात्रा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जन-पद-कथा, स्त्री-कथा, शूर-कथा, विशिखा (=चीरस्ता)-कथा, कुम्भ-स्थान (=पनघट)-कथा, पूर्व-प्रेत (=पहिले मरोकी)-कथा, नानात्व-कथा, लोक-आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका, इति-भवाभव (=ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा—आदि निरर्थक कथाये कहता, नाद करता, शोर मचाता, बड़ी भारी परिव्राजक-परिपदके साथ बैठ था। पोट्ट-पाद परिव्राजकने दूरहीसे भगवान्को आते देखा, देखकर अपनी परिपदसे कहा—“आप सब निशब्द हो, आप सब शब्द मत करे। श्रमण गौतम आ रहे हैं। वह आयुष्मान् निशब्द-प्रेमी, नि (=अल्प)-शब्द-प्रशंसक है। परिपदको निशब्द देख, सम्भव है (इधर) आये।” ऐसा कहनेपर (वे) परिव्राजक चुप हो गये।

तब भगवान् जहाँ पोट्टपाद परिव्राजक था, वहाँ गये। पोट्टपाद परिव्राजकने भगवान्से कहा—
“आइये भन्ते! भगवान्! स्वागत है भन्ते! भगवान्! चिर (काल) के बाद भगवान् यहाँ आये, बैठिये भन्ते! भगवान् यह आसन विछा है।”

भगवान् विछे आमनपर बैठ गये। पोट्टपाद परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए पोट्टपाद परिव्राजकसे भगवान्ने कहा—

“पोट्ट-पाद! किस कथामें इस समय बैठे थे, क्या कथा बीचमें चल रही थी?”

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परिव्राजकने भगवान्से कहा—

^१ वर्तमान चीरेनाथ (सहेट-महेट)।

२-संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिक्षासे

“जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामे हम इस समय बैठे थे। ऐसी कथा, भन्ते ! भगवान्‌को पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी। पिछले दिनोके पहिले भन्ते ! कुत्त हल शालामे जमा हुए, नाना तीर्थो (=पन्थो)के श्रमण-ब्राह्मणोमे अभिसंज्ञा-निरोध (=एक समाधि)पर कथा चली— ‘भो ! अभिसंज्ञा-निरोध कैसे होता है ?’ वहाँ किन्हीने कहा— ‘विना हेतु=विना प्रत्यय ही पुरुषकी संज्ञा (=चेतना) उत्पन्न भी होती है, निरुद्ध भी होती है। वह उस समय संज्ञा-रहित (=अ-संज्ञी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं।’ उससे दूसरेने कहा— ‘भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञा पुरुषका आत्मा है। वह आता भी है, जाता भी है। जिस समय आता है, उस समय संज्ञा-वान् (=संज्ञी) होता है, जिस समय जाता है, उस समय संज्ञा-रहित (=अ-संज्ञी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं।’ उसे दूसरेने कहा— ‘भो ! यह ऐसा नहीं होगा। (कोई कोई) श्रमण ब्राह्मण महा-ऋद्धि-मान्=महा-अनुभाव-वान् है। वह इस पुरुषकी संज्ञाको (शरीरके भीतर) डालते भी हैं, निकालते भी हैं। जिस समय डालतेहैं, उस समय संज्ञी होता है। जिस समय निकालते हैं, अ-संज्ञी होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं।’ उसे दूसरेने कहा— ‘भो ! यह ऐसा न होगा। (कोई कोई) देवता-महा-ऋद्धि-मान्=महा-अनुभाव-वान् है। वह इस पुरुषकी संज्ञाको डालते भी हैं, निकालते भी हैं ०। इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं।’ तब मुझको भन्ते ! भगवान्‌के वारेमे ही स्मरण आया— ‘अहो ! अवश्य वह भगवान्‌ सुगत हैं जो इन धर्मोमे चतुर हैं। भगवान्‌ अभि-संज्ञा-निरोधके प्रकृतिज्ञ (=स्वभावज्ञ) हैं।’ कैसे भन्ते ! अभि-संज्ञा-निरोध होता है ?”

“पोट्ट-पाद ! जो वह श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—विना हेतु=विना प्रत्यय ही पुरुषकी संज्ञाये उत्पन्न होती है, निरुद्ध भी होती है। आदिको लेकर उन्होने भूल की। सो किस लिये ? स-हेतु (=कारणसे)=स-प्रत्यय पोट्ट-पाद-पुरुषकी संज्ञाये उत्पन्न होती है, निरुद्ध भी होती है। शिक्षासे कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है।” “और शिक्षा क्या है ?”

(१) शील-सम्पत्ति

“पोट्ट-पाद ! जब ससारमे तथागत, अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, लोक-विद्, अनुपम पुरुष-चावुक-सवार, देव-मनुष्य-उपदेशक, बुद्ध भगवान्‌, उत्पन्न होते हैं। ०^१ (२५) हाथ-पैर काटने, मारने, बाँधने, लूटने और डाका डालनेसे विरत होती है। इस प्रकार पोट्ट-पाद ! भिक्षु शील-सम्पन्न होता है। ०^२ उसे इन पाँच नीवरणोसे मुक्त हो, अपनेको देखनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति-सहित चित्तवालेकी काया अ-चंचल (=प्रश्रब्ध) होती है। प्रश्रब्ध-कायवाला सुख-अनुभव करता है। सुखितका चित्त एकाग्र होता है।

(२) समाधि-सम्पत्ति

वह काम-भोगोसे पृथक् हो, बुरी वातोसे पृथक् हो, वितर्क और विवेक सहित उत्पन्न प्रीतिसुख-वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो वह पहिलेकी काम-संज्ञा है, वह निरुद्ध (=नष्ट) होती है। विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है, जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी होता है। इस शिक्षासे भी कोई-कोई संज्ञाये उत्पन्न होती है, कोई कोई निरुद्ध होती है।

“और भी पोट्टपाद ! भिक्षु वितर्क विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके सप्रसाद (=प्रसन्नता)

=चित्तकी एकाग्रतासे युक्त, वितर्क-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाले द्वितीय ध्यानको, प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो वह पहिली विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा थी, वह निरुद्ध होती है। समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञासे युक्त ही वह उस समय होता है। इस शिक्षासे भी कोई कोई सज्ञा उत्पन्न होती है, कोई कोई सज्ञा निरुद्ध होती है।०

“और फिर पोट्टपाद । भिक्षु प्रीति और विराग द्वारा उपेक्षायुक्त हो ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उसकी वह पहिलेकी समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा निरुद्ध होती है। उपेक्षा सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा (ही) उस समय होती है। उपेक्षा-सुख-सत्य-सज्ञा ही वह उस समय होती है। ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई सज्ञा उत्पन्न होती है, कोई कोई सज्ञा उत्पन्न होती है।०

“और फिर पोट्टपाद । भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उसकी वह जो पहलेकी उपेक्षा-सुख-वाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा (थी, वह) निरुद्ध होती है। सुख और दुःखसे परे सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा, उस समय होती है। उस समय सुख-दुःख-रहित सूक्ष्म-सत्य-सज्ञावाला ही वह होता है। ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई सज्ञा उत्पन्न होती है, कोई कोई सज्ञा उत्पन्न होती है।०

“और फिर पोट्टपाद । भिक्षु रूप-सज्ञाओंके सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा)-सज्ञाओंके अस्त हो जानसे, नानापन (=नानात्व)की सज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘अनन्त आकाश’—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो पहलेकी रूप-सज्ञा थी, वह निरुद्ध हो जाती है, आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा उस समय होती है। आकाश-आनन्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-सज्ञावाला ही वह उस समय होता है। ऐसी शिक्षासे भी ० ।

“और फिर पोट्टपाद । भिक्षु आकाश-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘विज्ञान अन्त है’—इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। उसकी वह पहलेकी आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा नष्ट होती है। विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा उस समय होती है। विज्ञान-आनन्त्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-सज्ञावाला ही (वह) उस समय होता है।० ।

“और फिर पोट्टपाद । भिक्षु विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘कुछ नहीं है’—इस आकिचन्य (=न-कुछ-पना)-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है। उसकी वह पहलेकी विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा नष्ट हो जाती है, आकिचन्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-सज्ञा ही ० वह आकिचन्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-सज्ञावाला ही उस समय होता है।० ।

“चूँकि पोट्टपाद । भिक्षु स्वक-संज्ञी (=अपनीही सज्ञा ग्रहण करनेवाला) होता है, (इसलिये) वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, क्रमशः श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर सज्ञाको प्राप्त (=स्पर्श) करता है। श्रेष्ठतर-सज्ञा-पर स्थित हो, उसको यह होता है—‘मेरा चित्तन करना बहुत बुरा (=पापीयस्) है, मेरा न चित्तन करना, बहुत अच्छा (=श्रेयस्) है। यदि मैं न चित्तन करूँ = न अभिसंस्करण करूँ, तो मेरी यह सज्ञा उत्पन्न हो जावेगी, और और भी विनाश (=उदार) सज्ञा उत्पन्न होगी। क्यों न मैं न चित्तन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ।’ उसके चित्तन न करने, अभिसंस्करण न करनेसे, वह सज्ञा उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी उदार सज्ञा उत्पन्न नहीं होती। वह निरोधको प्राप्त करता है। इस प्रकार पोट्टपाद । क्रमशः अभिसंज्ञा (=सज्ञाकी चेतना) निरोधवाली सप्रज्ञात-समापत्ति (=सपज्ञान-समापत्ति) उत्पन्न होती है।

“तो क्या मानते हो, पोट्टपाद । क्या तुमने इससे पूर्व इस प्रकारकी क्रमशः अभिसंज्ञा-निरोध सप्रज्ञात-समापत्ति मुनी थी ?”

“नहीं, भन्ते ! भगवान्‌के भाषण करनेसे ही मैं इस प्रकार जानता हूँ ।”

“चूँकि पोट्टपाद । भिक्षु यहाँ स्वक-संज्ञी होता है। (इसलिये) वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, क्रमशः सज्ञाके अग्र (=अन्तिम स्थान)को प्राप्त (=स्पर्श) करता है। सज्ञाके अग्रपर स्थित हो, उसको ऐसा होता है—‘मेरा चित्तन करना बहुत बुरा है, चित्तन न करना मेरे लिये बहुत अच्छा है ० ।’ वह निरोधको स्पर्श करता है। इस प्रकार पोट्टपाद । क्रमशः अभिसंज्ञा-निरोध सप्रज्ञात-समाधि होती है। ऐसे पोट्टपाद । ०”

३-संज्ञा और आत्मा

“भन्ते ! भगवान् क्या एकहीको सज्ञा-अग्र (=सज्ञाओमे सर्वश्रेष्ठ) बतलाते हैं, या पृथक् पृथक् भी सज्ञाग्रोको (वैसा) कहते हैं ?”

“पोट्टपाद ! मैं एक भी सज्ञाग्र बतलाता हूँ, और पृथक् पृथक् भी सज्ञाग्रोको बतलाता हूँ। पोट्टपाद ! जैसे जैसे निरोधको प्राप्त करता है, वैसे वैसे सज्ञा-अग्रको मैं कहता हूँ। इस प्रकार पोट्टपाद ! मैं एक भी सज्ञाग्र बतलाता हूँ, और पृथक् पृथक् भी सज्ञाग्रोको बतलाता हूँ।”

“भन्ते ! सज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान, या ज्ञान पहिले उत्पन्न होता है, पीछे सज्ञा, या सज्ञा और ज्ञान न-पूर्व न-पीछे उत्पन्न होते हैं ?”

“पोट्टपाद ! सज्ञा पहले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान। सज्ञाकी उत्पत्तिसे (ही) ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। वह यह जानता है—इस कारण (=प्रत्यय)से ही यह मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। पोट्टपाद ! इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, सज्ञा प्रथम उत्पन्न होती है, ज्ञान पीछे, सज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है।”

“सज्ञा (ही) भन्ते ! पुरुषका आत्मा है, या सज्ञा अलग है, आत्मा अलग ?”

“किसको पोट्टपाद ! तू आत्मा समझता है ?”

“भन्ते ! मैं आत्माको स्थूल (=औदारिक) रूपी=चार महाभूतोवाला,=कौर-कौर करके खानेवाला (=कर्वलिकार-आहार) मानता हूँ।”

“तो पोट्टपाद ! तेरा आत्मा यदि स्थूल ०, रूपी =चतुर्महाभौतिक, कर्वलिकार-आहार-वान् है, तो ऐसा होनेपर पोट्टपाद ! सज्ञा दूसरी ही होगी, आत्मा दूसरा ही होगा। सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, कि सज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा। पोट्टपाद ! रहने दो इसे—आत्मा स्थूल ० है, (इस)के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही सज्ञाये उत्पन्न होती है, दूसरी ही सज्ञाये निरुद्ध होती है। सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, सज्ञा दूसरी है, आत्मा दूसरा।”

“भन्ते ! मैं आत्माको समझता हूँ—मनोमय सब अग-प्रत्यगवाला, इन्द्रियोसे परिपूर्ण।”

“ऐसा होनेपर भी पोट्टपाद ! तेरी सज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा। सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, (कि) सज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा। पोट्टपाद ! (जब) सर्वांग-प्रत्यग युक्त इन्द्रियोसे परिपूर्ण मनोमय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी कोई कोई सज्ञाये उत्पन्न होती है, कोई कोई सज्ञाये निरुद्ध होती है। इस कारणसे भी पोट्टपाद ! ०।”

“भन्ते ! मैं आत्माको रूप-रहित सज्ञा-मय समझता हूँ।”

“यदि पोट्टपाद ! तेरा आत्मा रूप-रहित सज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोट्टपाद ! (इस) कारणसे जानना चाहिये, कि सज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा। पोट्टपाद ! जब रूप-रहित सज्ञा-मय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी ०।”

“भन्ते ! क्या मैं यह जान सकता हूँ—कि सज्ञा पुरुषकी आत्मा है, या सज्ञा दूसरी (चीज है), आत्मा दूसरी (चीज) ?”

“पोट्टपाद ! भिन्न दृष्टि(=धारणा)-वाले भिन्न क्षान्ति(=चाह)-वाले, भिन्न रुचिवाले, भिन्न-आयोग-वाले, भिन्न-आचार्य-रखनेवाले तेरे लिये—‘मज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०’—जानना मुश्किल है।”

“यदि भन्ते ! भिन्न-दृष्टिवाले ० मेरे लिये—‘सज्ञा पुरुषकी आत्मा है ०’—जानना मुश्किल है। तो फिर क्या भन्ते ! ‘लोक नित्य (=शाश्वत) है,’ यही सच है, दूसरा (अनित्यताका विचार) निरर्थक (=मोघ) है ?”

(१) अव्याकृत (=अनिर्वचनीय)

“पोट्टपाद ! —‘लोक नित्य है’ यही सच है, और दूसरा (वाद) निरर्थक है—इसे मैंने अ-व्याकृत (= कथनका अ-विषय) कहा है।”

“क्या भन्ते ! —‘लोक अ-शाश्वत (=अ-नित्य) है’, यही सच और सब (वाद) निरर्थक है ?”

“पोट्टपाद ! ० इसे भी मैंने अ-व्याकृत कहा है।”

“क्या भन्ते ! —‘लोक अन्तवान् है’ ० ?”

“पोट्टपाद ! ० इसे भी मैंने अ-व्याकृत ०।”

“क्या भन्ते ! —‘लोक-अन्-अन्त है ० ?”

“पोट्टपाद ! ० इसे भी मैंने अव्याकृत ०।”

“० ‘वही जीव है, वही शरीर है’ ० ?”

“० इसे भी मैंने अव्याकृत कहा है।”

“० ‘जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है’ ० ?”

“० अ-व्याकृत ०।”

“० ‘मरनेके बाद तथागत फिर (पैदा) होता है ० ?”

“० अ-व्याकृत ०।”

“० ‘मरनेके बाद फिर तथागत नहीं होता’ ० ?”

“० अ-व्याकृत ०।”

“० ‘० होता है, ओर नहीं भी होता है’ ० ?”

“० अ-व्याकृत ०।”

“० ‘मरनेके बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है’ ० ?”

“० अ-व्याकृत ०।”

“किसलिये भन्ते ! भगवान्ने इसे अ-व्याकृत कहा है ?”

“पोट्टपाद ! न यह अर्थ-युक्त (=स-प्रयोजन) है, न धर्म-युक्त, न आदि-ब्रह्मचर्यके उपयुक्त, न निर्वेद (=उदासीनता)के लिये, न विरागके लिये, न निरोध (=क्लेश-विनाश)के लिये, न उप-शम (=शान्ति)के लिये, न अभिज्ञाके लिये, न सबोधि (=परमार्थ-ज्ञान)के लिये, न निर्वाणके लिये है। इसलिये मैंने इसे अ-व्याकृत कहा है।”

“भन्ते ! भगवान्ने क्या क्या व्याकृत किया है ?”

“पोट्टपाद ! ‘यह दुःख है’ (इसे) मैंने व्याकृत किया है। ‘यह दुःखका हेतु है’ मैंने व्याकृत किया है। ‘यह दुःख-निरोध है’ ०। ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् (=मार्ग) है’ ०।”

“भन्ते ! भगवान्ने इसे क्यों व्याकृत किया है ?”

“पोट्टपाद ! यह सार्थक, धर्म-उपयोगी, आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी है। यह निर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, सबोधके लिये, निर्वाणके लिये है। इसलिये मैंने इसे व्याकृत किया।”

“यह ऐसा ही है, भगवान् ! यह ऐसा ही है, सुगत ! अब भन्ते ! भगवान् जिसका काल-समझते हो (करे)।”

तब भगवान् आसनसे उठकर चल दिये।

तब परित्राजकोने भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद, पोट्टपाद परित्राजकको चारों ओरसे वाग्-वाणोद्धार जर्जरित करना शुरू किया—“इसी प्रकार आप पोट्टपाद, जो जो श्रमण गौतम कहता (रहा), उसीको अनुमोदन करते (रहे) ‘यह ऐसा ही है भगवान् ! यह ऐसा ही है सुगत !’ हम तो

श्रमण गौतमका कहा कोई धर्म एक-सा नहीं देखते, कि—‘लोक शाश्वत है’, ‘लोक-अशाश्वत है’, ‘लोक अन्तवान् है’, ‘लोक-अन्-अन्त है’, ‘वही जीव है, वही शरीर है’, ‘दूसरा जीव है, दूसरा शरीर है’, ‘तथागत मरनेके बाद होता है’, ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होता’ ‘तथागत मरनेके बाद होता भी है, नहीं भी होता है।’ ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है।’ ”

ऐसा कहनेपर पोट्ट-पाद परिव्राजकने उन परिव्राजकोसे यह कहा—“मैं भी भो ! श्रमण गौतम-का कहा कोई धर्म एक-सा नहीं देखता . ‘लोक शाश्वत है ० । वलिक श्रमण गौतम ‘भूत=तथ्य (=यथार्थ) धर्ममे स्थित हो, धर्म-नियामक-प्रतिपद् (=०मार्ग, ज्ञान)को कहता है। (तो फिर) मेरे जैसा जानकार, श्रमण गौतमके सुभाषितका सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न करेगा ?”

तब दो तीन दिनके बीतनेपर, चित्त हत्थि सारिपुत्त और पोट्ट-पाद परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर चित्त हत्थिसारिपुत्त भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। पोट्टपाद परिव्राजकभी भगवान्के साथ समोदनकर , एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पोट्टपाद परिव्राजकने भगवान्से कहा—

“उस समय भन्ते ! भगवान्के चले जानेके थोड़ी ही देर बाद (परिव्राजक) मुझे चारो ओरसे वाग्वाणोद्वारा जर्जरित करने लगे—‘इसी प्रकार आप पोट्ट-पाद ! ० । ० मेरे जैसा जानकार ० सुभाषितको ० कैसे अनुमोदन नहीं करेगा ?”

“पोट्ट-पाद ! वह सभी परिव्राजक अन्धे=आँखविना है। तूही एक उनमें आँखवाला है। पोट्ट-पाद ! मैंने (कितनेही) धर्म एकाशिक कहे हैं=प्रज्ञापित किये हैं। कितने ही धर्म अन्-एकाशिक भी कहे हैं ० । पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे धर्म अन्-एकाशिक कहे हैं ० ? ‘लोक शाश्वत है’ इसको मैंने अनैकाशिक धर्म कहा है ० । ‘लोक अ-शाश्वत है’ ० अनैकाशिक धर्म ० । ० । ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है’ मैंने अनैकाशिक धर्म कहा है ० । यह धर्म पोट्ट-पाद ! न सार्थक है, न धर्म-उपयोगी है, न आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी है। न निर्वेदके लिये ०, न वैराग्यके लिये ० । इसलिये इन्हे मैंने अन्-एकाशिक कहा ० ।

“पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे एक-आशिक धर्म कहे हैं=प्रज्ञापित किये हैं ? ‘यह दुःख है’ ० । ० “यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है” इसे पोट्टपाद ! मैंने एकाशिक धर्म बतलाया है ० । यह धर्म पोट्ट-पाद ! सार्थक है ० । इसलिये मैंने इन्हे एकाशिक धर्म कहा है, प्रज्ञापित किया है ।

(२) आत्मवाद

“पोट्टपाद ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे वाद (=मत)-वाले ऐसी दृष्टिवाले हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अरोग, एकान्तसुखी (=केवल सुखी) होता है’। उनसे मैं यह कहता हूँ—‘सच-मुच तुम सब आयुष्मान् इस वादवाले=इस दृष्टिवाले हो—‘मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त सुखी होता है ? ऐसा पूछनेपर वह ‘हाँ’ कहते हैं। तब उनसे मैं यह कहता हूँ—‘क्या तुम सब आयुष्मान् उस एकान्त सुखवाले लोकको जानते, देखते, विहरते हो ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। उनसे मैं यह कहता हूँ—‘क्या तुम सब आयुष्मान् एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले आत्माको जानते हो ? यह पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। उनसे मैं यह कहता हूँ—‘क्या आप सब आयुष्मान् जानते हैं, यही मार्ग=यही प्रतिपद् एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये है ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। उनसे मैं यह पूछता हूँ—‘क्या आप सब आयुष्मान् जो वह देवता एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हैं, उनके कहे शब्दको एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये सुनते हैं—‘मार्पु ! ठीक मार्गपर आरूढ हो, मार्पु ! सरल मार्गपर आरूढ हो, हम भी मार्पु ! ऐसे ही मार्गारूढ हो, एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हुए हैं ?’ ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं। तो क्या मानते हो पोट्टपाद ! क्या ऐसा होनेसे उन श्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण (=प्रतिहरण)-रहित नहीं होता ?”

“अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उन श्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण-रहित होता है।”

“जैसे कि पोट्टु-पाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे—‘इस जनपद (=देश) में जो जनपद कल्याणी (=देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ’। उसको यदि (लोग) ऐसा कहे—‘हे पुरुष जिस जनपद कल्याणीको तू चाहता है=कामना करता है, जानता है, कि वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या शूद्री है’ ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ बोले, तब उसको यह कहे—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है ० जानता है ० (वह) अमुक नामवाली अमुक गोत्रवाली है, लम्बी, छोटी या मझोले कदकी, काली, श्यामा या, मद्गुर (=मगुर मछली) के वर्ण की है, इस ग्राम-निगम या नगर, में (रहती) है’ ?’ ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहे तब उसको यह कहे—‘हे पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है’ ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे। तो क्या मानते हो पोट्टु-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ?”

“अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित हो जाता है।”

“इसी प्रकार पोट्टु-पाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण इस तरहके वादवाले=दृष्टिवाले है—‘मरने-के बाद आत्मा अ-रोग एकान्त-सुखी होता है’, उनको मैं यह कहता हूँ—‘सचमुच तुम सब आयुष्मान् ०।० पोट्टु-पाद ! क्या ० उन श्रमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण-रहित नहीं है ?”

“अवश्य ! भन्ते ०।”

“जैसे पोट्टु-पाद ! कोई पुरुष महलपर चढ़नेके लिये चौरस्ते (=चातुर्महापथ) पर, सीढ़ी बनावे। तब उसको (लोग) यह कहे—‘हे पुरुष ! जिस (प्रासाद) के लिये तू सीढ़ी बनाता है, जानता, है वह प्रासाद पूर्व दिशामे है, दक्षिण दिशामे, पश्चिम दिशामे, (या) उत्तर दिशामे है ?, ऊँचा, नीचा (या) मझोला है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहे। उसको यह कहे—‘हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, तूने नहीं देखा, उस प्रासादपर चढ़ने के लिये सीढ़ी बना रहा है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे। तो क्या मानते हो पोट्टु-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ?”

“अवश्य भन्ते ! ०”

“इसी प्रकार पोट्टु-पाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण ० ‘मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्तसुखी होता है ०।०—“अवश्य भन्ते ! ०”

३-तीन प्रकारके शरीर

“पोट्टु-पाद ! तीन शरीर-ग्रहण हैं, स्थूल (=औदारिक) शरीर-ग्रहण, मनोमय शरीर-ग्रहण, अ-रूप (=अभौतिक) शरीर-ग्रहण। पोट्टु-पाद ! स्थूल शरीर-ग्रहण क्या है ? रूपी=चार महाभूतोंसे बना कर्वालिकार (=ग्रास ग्रास करके) आहार करनेवाला, यह स्थूल शरीर-ग्रहण है। मनोमय आत्म-प्रतिलाभ क्या है ? रूपी मनोमय सर्व-आहार सर्व अग-प्रत्यग-वाला, इन्द्रियोंसे परिपूर्ण, यह मनोमय शरीर-ग्रहण है। अ-रूप (=अभौतिक) शरीर-ग्रहण क्या है ? अ-रूप (देवलोकमें) सज्ञामय होना, यह अ-रूप शरीर-ग्रहण है। पोट्टु-पाद ! मैं स्थूल शरीर-परिग्रहसे छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, इस तरह मार्गारूढ हुआके चित्तमल उत्पन्न करनेवाले (=सक्लेशिक) धर्म छूट जायेंगे। गोघक (=व्यवदानीय) धर्म, प्रज्ञाकी परिपूर्णता, विपुलताको प्राप्त होंगे, (और वह पुरुष) इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्-कर, प्राप्त कर विहरेगा। शायद पोट्टु-पाद ! तुम्हें (यह विचार) हो—‘सक्लेशिक धर्म छूट जायेंगे ०, इसी जन्ममें ० प्राप्त कर विहरेगा, (किन्तु) वह विहरना कठिन (=दुख) होगा।’ पोट्टु-पाद ! ऐसा नहीं समझना चाहिये, ०। उसे प्रामोद्य (=प्रमोद) भी होगा, प्रीति, निश्चलता (=प्रश्रव्धि), स्मृति, सम्प्रजन्य और सुख विहार भी होगा।”

“पोट्ट-पाद ! मैं मनोमय शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी धर्म उपदेश करता हूँ । जिसमें कि मार्गाद्विहारी होनेवालोंके सबलेशिक धर्म छूट जायेंगे ० । ० । ० गुण विहार भी होगा ।

“अ-रूप शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्ट-पाद ! मैं धर्म उपदेश करता हूँ । ० । ० गुण विहार भी होगा ।”

“यदि पोट्ट-पाद ! हमारे लोग हमें पूछें—‘क्या है आवुगो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह जिसमें छूटनेके लिये तुम धर्म उपदेश करने हो, और जिस प्रकार मार्गाद्विहारी हो, उन्हीं जन्ममें स्वयं जानकर विहारों ?’ उसके ऐसा पूछनेपर हम उत्तर देंगे—‘यह है आवुगो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह, जिसमें छूटनेके लिये हम धर्म उपदेश करते हैं । ० ।

“इससे लोग यदि पोट्ट-पाद ! हमें पूछें—‘क्या है आवुगो ! मनोमय शरीर-परिग्रह ० । ० विहारों ?

“यदि पोट्ट-पाद ! हमारे लोग हमें पूछें—‘क्या है आवुगो ! अ-रूप शरीर-परिग्रह ० ? ० । ० ।

“जैसे पोट्ट-पाद ! कोई गुण प्राणादपर चढ़नेके लिये उन्हीं प्राणादके नीचे सीटी बजावे । उमाको यह पूछें—‘हे गुण ! जिस प्राणादपर चढ़नेके लिये तुम सीटी बजाने हो, जानने हो, वह प्राणाद पूर्ण दिशामें है, या दक्षिण ०, ऊँचा है या नीचा या मसीका ?’ वह यदि कहे—‘यह है आवुगो ! वह प्राणाद, जिसपर चढ़नेके लिये, उन्हींके नीचे मैं सीटी बजाता हूँ ।’ तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! ऐसा होनेपर क्या उस गुणका भाषण प्रामाणिक होगा ?”

“अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस गुणका भाषण प्रामाणिक होगा ।”

“उन्हीं प्रकार पोट्ट-पाद ! यदि हमें पूछें—‘आवुगो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह क्या है ० । ० ।

“० आवुगो ! वह मनोमय शरीर-परिग्रह क्या है ० ? ० ।

“० आवुगो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह क्या है, जिसमें (परित्यागके) लिये, तुम धर्म उपदेश करने हो, ०, ० ? उनके ऐसा पूछने पर हम यह उत्तर देंगे—‘यह है आवुगो ! वह अ-रूप-शरीर-परिग्रह ० । ० तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! ऐसा होनेपर क्या उस गुणका भाषण प्रामाणिक होगा ?”

“जवद्वय भन्ते ! ०”

४-वर्तमान शरीर ही सत्य

ऐसा कहनेपर चित्त हृत्विनागिपुनने भगवान् ने कहा—“भन्ते ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय-शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोक्ष (=मिथ्या) होते हैं, स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! मनोमय-शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय-शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! अ-रूप-शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल-शरीर-परिग्रह तथा मनोमय-शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, अ-रूप-शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है ।”

“जिस समय चित्त ! स्थूल-शरीर-परिग्रह होता है, उस समय ‘मनोमय-शरीर-परिग्रह है’ नहीं समझा जाता । न ‘अ-रूप-शरीर-परिग्रह है’ यही समझा जाता है । ‘स्थूल-शरीर-परिग्रह है’ यही समझा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय-शरीर-परिग्रह ० । जिस समय अ-रूप-शरीर-परिग्रह ० । यदि चित्त ! तुझे यह पूछे—‘तू भूत कालमें था, नहीं तो तू न था ? भविष्यकालमें तू होगा (=रहेगा), नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू है, नहीं तो तू नहीं है ?’ ऐसा पूछनेपर चित्त ! तू कैसे उत्तर देगा ?”

“ऐसा पूछने पर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा—‘मैं भूतकालमें था, मैं नहीं तो न था । भविष्य-

कालमे मैं होऊँगा, नही तो मैं न होऊँगा। इस समय मैं हूँ, नही तो मैं नही हूँ। वैसा पूछनेपर भन्ते ! मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा।”

“यदि चित्त ! तुझे यह पूछे—जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था, वही तेरा शरीर-परिग्रह सत्य है, भविष्यका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो तेरा भविष्यमे होनेवाला शरीर-परिग्रह है, वही ० सच्चा है, भूतका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो इस समय तेरा वर्तमानका शरीर-परिग्रह है, वही तेरा शरीर-परिग्रह सच्चा है, भूत और भविष्यका (क्या) मिथ्या है ? ऐसा पूछनेपर चित्त ! तू कैसे उत्तर देगा ?”

“यदि भन्ते ! मुझे ऐसा पूछे ‘जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था ० ।’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा—‘जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य और वर्तमानके ० असत्य थे । जो मेरा, भविष्यमे अन्-आगत शरीर-परिग्रह होगा, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा, भूत और वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे । जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही शरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा है, भूत और भविष्यके शरीर-परिग्रह असत्य हैं ।’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा।”

“ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय-शरीर-परिग्रह नहीं कहा जाता, न उस समय अ-रूप-शरीर-परिग्रह कहा जाता है, स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय कहा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय-शरीर-परिग्रह ० । जिस समय चित्त ! अरूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय ‘स्थूल शरीर-परिग्रह है’ नहीं कहा जाता, न ‘मनोमय-शरीर-परिग्रह है’, कहा जाता है । ‘अरूप-शरीर-परिग्रह है’ यही कहा जाता है । जैसे चित्त ! गायसे दूध, दूधसे दही, दहीसे नवनीत (=नेनू), नवनीतसे घी (=सर्पिष), सर्पिषसे सर्पिष्-मण्ड (=घीका सार) होता है । जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न नवनीत ०, न सर्पिष् ०, न सर्पिष्-मण्ड ०, दूध ही उस समय उसका नाम होता है । जिस समय दही ० । ० नवनीत ० । ० सर्पिष् ० । सर्पिष्-मण्ड ० । ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है ० । ० मनोमय ० । ० अ-रूप ० । चित्त ! यह लौकिक सज्ञाये है—लौकिक निरुक्तियाँ हैं—लौकिक व्यवहार हैं—लौकिक प्रज्ञप्तियाँ हैं, तथागत विना लिप्त हुये उन्हें व्यवहार करते हैं।”

“ऐसा कहनेपर पोट्टु-पाद परिव्राजकने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० ^१ आजसे आप गौतम मुझे अजलिवद्ध शरणागत उपासक धारण करे।”

चित्त हृत्थि-सारि-पुत्त (=चित्र हस्ति-सारि-पुत्र)ने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० । भन्ते ! मैं भगवान्का शरणागत हूँ, धर्म और भिक्षु-सघका भी । भन्ते ! भगवान्के पास मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसपदा मिले।”

चित्त-हृत्थि-सारि-पुत्तने भगवान्के पास प्रव्रज्या पाई, उपसपदा पाई । आयुष्मान् चित्त-हृत्थि-सारि-पुत्त उपसपदा प्राप्त करनेके थोड़े ही दिनो बाद, एकाकी, एकातवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी, आत्म-सयमी हो, विहार करते हुये, जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको, इसी जन्ममे जानकर=साक्षात् कर=पाकर, विहार करने लगे ‘जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, और कुछ करनेको (बाकी) नहीं रहा।’ यह जान गये । आयुष्मान् चित्त हृत्थि-सारि-पुत्त अहंतोमेसे एक हुये ।

१०—सुभ-सुत्त (१।१०)

धर्म के तीन स्कंध—(१) शील-स्कंध । (२) समाधि-स्कंध । (३) प्रज्ञा-स्कंध ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्‌के परिनिर्वाणके कुछ ही दिन बाद श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे, ।

उस समय किसी कामसे तो देव्य पुत्त शुभ नामक माणवक भी श्रावस्तीहीमें वास करता था । तब तोदेव्यपुत्त शुभ माणवकने किसी दूसरे माणवकसे कहा—“हे माणवक, सुनो । जहाँ आयुष्मान् आनन्द हैं वहाँ जाओ, जाकर आयुष्मान् आनन्दको मेरी ओरसे कुशल समाचार पूछो—‘तोदेव्यपुत्त शुभ माणवक आप आनन्दका कुशल समाचार पूछता है’ । और ऐसा कहो, आप कृपाकर तोदेव्यपुत्त शुभ माणवकके घरपर चले ।”

“बहुत अच्छा” कहकर वह माणवक ० शुभ माणवकके कहे हुयेको स्वीकारकर जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दसे स्वागतके शब्द कहे । स्वागतके शब्द कहकर वह एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये उस माणवकने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—“शुभ माणवक आप आनन्दका कुशल समाचार पूछता है, और ऐसा कहता है,—‘आप कृपाकर वहाँ चले, जहाँ ० शुभ माणवकका घर है ।”

उसके ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने उस माणवकसे कहा,—“माणवक ! यह समय नहीं है, आज मैंने जुलाव लिया है, कल उचित समय देखकर आऊँगा ।”

“वह माणवक आयुष्मान् आनन्दके कहे हुयेको मान “बहुत अच्छा” कह आसनसे उठकर वहाँ गया जहाँ ० शुभ माणवक था । जाकर ० शुभसे यह कहा—“श्रमण आनन्दको मैंने आपकी ओरसे कहा—शुभ ० आप आनन्द ० । और ऐसा कहा—आप कृपाकर ० । ऐसा कहनेपर श्रमण आनन्दने मुझे यह कहा—‘माणवक ! यह समय ० ।’ इतना पर्याप्त है (क्योंकि इतनेसे) आप आनन्दने कल आनेको स्वीकारकर लिया ।”

तब आयुष्मान् आनन्द उस रातके बीच जानेपर सुबह ही तैयार हो, पात्र और चीवर ले चेतक भिक्षुको साथ ले जहाँ ० शुभ माणवकका घर था, वहाँ गये । जाकर विछे आसनपर बैठ गये ।

तब ० शुभ माणवक जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दसे स्वागतके वचन कहे । स्वागतके वचन कहनेके बाद एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० शुभ माणवकने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—‘आप (आनन्द) भगवान् गौतमके बहुत दिनो तक सेवक और पासमें रहनेवाले रह चुके हैं । आप आनन्द जानते हैं जिन धर्मोंकी प्रशंसा भगवान् गौतम किया करते थे, जिन (धर्मों)को वे जनताको सिखाते पढ़ाते और (जिनमें) प्रतिष्ठित करते थे । हे आनन्द ! भगवान् गौतम किन धर्मोंकी प्रशंसा किया करते थे, किन (धर्मों)को वे जनताको सिखाते पढ़ाते और (उनमें) प्रतिष्ठित करते थे ?”

धर्मके तीन स्कन्ध

“वे भगवान् तीन स्कन्धो^१ (=समूहों)की प्रशंसा करते थे। जिससे वे जनता ०। किन तीनों की? आर्य शीलस्कन्ध (=उत्तम सदाचार-समूह)की, आर्य समाधिस्कन्धकी, (और) आर्य प्रज्ञा-स्कन्धकी। हे माणवक! भगवान् इन्हीं तीन स्कन्धोंकी प्रशंसा किया करते थे, जिससे वे जनता ०।”

१—शील-स्कन्ध

“हे आनन्द! वह आर्य शील-स्कन्ध कौन-सा है जिसकी भगवान् प्रशंसा करते थे, और जिसको वे जनता ०?”

“हे माणवक! जब ससारमें तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध ०^२ उत्पन्न होते हैं। ० शील-सम्पन्न, ०। इन्द्रियोको वशमें रखनेवाला, भोजनकी मात्रा जाननेवाला, स्मृतिमान्, सावधान ओर सतुष्ट रहता है।

“माणवक! भिक्षु कैसे शीलसम्पन्न (=सदाचारयुक्त) होता है?”

“माणवक! भिक्षु हिंसाको छोड़ ०^३—वह इस उत्तम सदाचार-समूह (=आर्य शील-स्कन्ध)से युक्त हो अपने भीतर निर्दोष सुखको अनुभव करता है। माणवक! इस तरह भिक्षु शील-सम्पन्न होता है। माणवक! यही शील-स्कन्ध है जिसकी प्रशंसा भगवान् करते थे और जिससे जनता ०। (किन्तु) इससे और ऊपर भी करना है।”

“हे आनन्द! आश्चर्य है, हे आनन्द अद्भुत है! हे आनन्द! वह आर्य-शील-स्कन्ध पूर्ण है अपूर्ण नहीं है। हे आनन्द! इस प्रकारका परिपूर्ण आर्य-शील-स्कन्ध मैं तो इस (धर्म)के बाहर और किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मणमें नहीं देखता। हे आनन्द! इस प्रकारके परिपूर्ण आर्य-शील-स्कन्ध इसके बाहर दूसरे श्रमण और ब्राह्मण यदि अपनेमें देखे तो वे इतनेसे सतुष्ट हो जावे—‘वस, इतना काफी है, श्रमण-भावके लिये इतना पर्याप्त है, अब और कुछ करना बाकी नहीं है’। किन्तु आप आनन्दने तो कहा है—‘इसके ऊपर और करना है’।

(इति) प्रथम भाषणम् ॥१॥

२—समाधि-स्कन्ध

“हे आनन्द! वह श्रेष्ठ समाधि-समूह (=आर्य समाधि-स्कन्ध) कौन-सा है, जिसकी प्रशंसा भगवान् किया करते थे, जिसको वे जनता ०?”

३—प्रज्ञा-स्कन्ध

“हे माणवक! भिक्षु कैसे इन्द्रियोको वशमें रखनेवाला होता है? माणवक! भिक्षु आँखसे रूपको देखकर ० ०^४—अब यहाँ करनेके लिये नहीं रहा।”

“आनन्द! आश्चर्य है, आनन्द! अद्भुत है! यह आर्य-प्रज्ञा-स्कन्ध परिपूर्ण ०।

“आश्चर्य है हे आनन्द! अद्भुत है हे आनन्द! जैसे उलटेको सीधा करदे^५ ०। इसी तरहसे आप आनन्दने अनेक प्रकारसे धर्म प्रकाशित किया। हे आनन्द! यह मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-सघकी भी। हे आनन्द! आजसे आप मुझे जन्म भरकेलिये अजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे।”

^१ उपनिषद्में—त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं, दानमिति ।

^२ देखो पृष्ठ २३-२४।

^३ पृष्ठ २४।

^४ पृष्ठ २७-३२।

^५ पृष्ठ ३२।

११—केवट्ट-सुत्त (१।११)

१—ऋद्धियो का दिखाना निषिद्ध । २—तीन ऋद्धि भी अन-प्राति हार्य । ३—चारो भूतोका निरोध कहाँ पर ?—(१) सारे देवता अनभिज्ञ; (२) अनभिज्ञ ब्रह्माकी आत्म-वचना; (३) बुद्धही जानकार

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दाके पास पावारिक आम्रवनमें विहार करते थे। तब केवट्ट गृहपतिपुत्र जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ केवट्ट गृहपति-पुत्रने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! यह नालन्दा समृद्ध, धनधान्यपूर्ण, और बहुत धनी वस्तीवाली है। यहाँके मनुष्य आपके प्रति बहुत श्रद्धालु हैं। भगवान् कृपया एक भिक्षुको कहे कि अलौकिक ऋद्धियोको दिखावे। इससे नालन्दाके लोग आप भगवान्के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो जायेंगे।”

१—ऋद्धियोंका दिखाना निषिद्ध

ऐसा कहनेपर भगवान्ने केवट्ट ० से यह कहा—“केवट्ट ! मैं भिक्षुओको इस प्रकारका उपदेश नहीं देता हूँ कि—भिक्षुओ ! आओ, तुम लोग उजले कपड़े पहननेवाले गृहस्थोको अपनी ऋद्धि दिखलाओ।”

दूसरी बार भी केवट्ट ० ने भगवान्से यह कहा—“मैं भगवान्को छोटा दिखाना नहीं चाहता हूँ किन्तु ऐसा कहता हूँ—‘भन्ते ! यह नालन्दा समृद्ध ० इससे नालन्दाके लोग आप भगवान्के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो जायेंगे।”

दूसरी बार भी भगवान्ने केवट्ट ० से यह कहा—“केवट्ट ! मैं भिक्षुओको ०।

तीसरी बार भी केवट्ट ० ने भगवान्से यह कहा—“मैं भगवान्को ०। किन्तु ऐसा कहता हूँ—भन्ते ! यह नालन्दा समृद्ध ० इससे नालन्दाके लोग ०।”

२—तीन ऋद्धि प्रातिहार्य

“केवट्ट ! तीन प्रकारके ऋद्धि-बल (ऋद्धियाँ=दिव्यशक्तियाँ) हैं, जिन्हें मैंने जानकर और साक्षात्कर बतलाया है। वे कौन से तीन ? ऋद्धिप्रातिहार्य (=ऋद्धियोका प्रदर्शन), आदेशना-प्रातिहार्य, अनुशासनी-प्रातिहार्य।

“(१) केवट्ट ! ऋद्धि-प्रातिहार्य कौन सा है ? केवट्ट ! भिक्षु अपने ऋद्धिबलसे अनेक प्रकारके रूप धारण करता है—एक होकर बहुत हो जाता है, बहुत होकर एक हो जाता है ०।”

उसे देखकर वह श्रद्धालु=प्रसन्न हो, दूसरे श्रद्धारहित=अप्रसन्न पुरुषको कहता है—‘अरे ! आश्चर्य, है, अद्भुत है, श्रमणका ऋद्धिवल और उसकी महानुभावता। मैंने भिक्षुको अनेक प्रकारसे अपने ऋद्धिवल दिखाते हुये देखा—एक होकर अनेक०। श्रद्धारहित=अप्रसन्न मनुष्य उस श्रद्धालु=प्रसन्न मनुष्यको ऐसा कह सकता है—‘हाँ ! गा न्धा री नामक एक विद्या है, उसीसे भिक्षु अनेक तरहके ऋद्धिवल दिखाता है—एक होकर०। तब केवट्ट ! क्या समझते हो, वह श्रद्धारहित=अप्रसन्न मनुष्य उस श्रद्धालु=प्रसन्न मनुष्यको ऐसा कहेगा या नहीं ?”

“भन्ते ! वह ऐसा कहेगा।” “अतः केवट्ट ! ऋद्धिवलके दिखानेमें मैं इसी दोषको देखकर ऋद्धिवलके दिखानेसे हिचकता हूँ, सकोच करता हूँ, और घृणा करता हूँ।

(२) “केवट्ट ! आदेशना-प्रतिहार्य कोन सा है ? केवट्ट ! भिक्षु दूसरे जीवों और मनुष्योंके चित्तको बतला देता है०^१ ‘तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा चित्त ऐसा है’। कोई श्रद्धालु और प्रसन्न मनुष्य उस भिक्षुको दूसरे जीवों और मनुष्योंके चित्त० को बतलाते देखता है। वह श्रद्धालु० दूसरे श्रद्धारहित० से कहता है—‘अहो आश्चर्य है ! अहो अद्भुत है, श्रमणके इस बल्ले ऋद्धिवल और उसकी महानुभावताको। मैंने भिक्षुको दूसरेके० चित्त० को बतलाते देखा है। वह श्रद्धा-रहित० उस श्रद्धालु० को ऐसा कहे—‘हाँ चि न्ता म णि नामकी एक विद्या है, उसीसे भिक्षु दूसरे जीवों और मनुष्योंके चित्त० को बतला देता है’। केवट्ट ! तब तुम क्या समझते हो—वह श्रद्धारहित० श्रद्धालु० को ऐसा क्या नहीं कहेगा ?” “भन्ते ! कहेगा।”

“केवट्ट ! आदेशना-प्रातिहार्यके इसी दोषको देखकर मैं आदेशना-प्रातिहार्यसे हिचकता०।

(३) “केवट्ट ! कौन सा अनुशासनी-प्रातिहार्य है ? भिक्षु ऐसा अनुशासन करता है—‘ऐसा विचारो, ऐसा मत विचारो, ऐसा मनमें करो, ऐसा मनमें मत करो, इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो। केवट्ट ! यही अनुशासनी-प्रातिहार्य कहलाता है। केवट्ट ! जब ससारमें तथागत अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध०^१, उत्पन्न होते हैं, ० केवट्ट ! इस तरहसे भिक्षु शीलसम्पन्न होता है। ०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। केवट्ट ! यह भी अनुशासनी प्रातिहार्य कहलाता है। ० द्वितीय ध्यान०। ० तृतीय ध्यान०। ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होकर विहार करता है। केवट्ट ! यह भी अनुशासनी-प्रातिहार्य कहलाता है। ० ज्ञानदर्शनके लिये अपने चित्तको नवाता है०^१ केवट्ट ! यह भी ०। आवागमनके और किसी कारणको नहीं देखता है ० केवट्ट ! यह भी ०।—केवट्ट ! इन तीन ऋद्धि-वलोको मैंने जानकर और साक्षात् कर बतलाया है।

३—चारों भूतोंका निरोध कहाँ पर ?

(१) सारे देवता अनभिज्ञ

“केवट्ट ! बहुत पहले इसी भिक्षु-संघमें एक भिक्षुके मनमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ—‘ये चार महाभूत—पृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेजो-धातु, वायुधातु—कहाँ जाकर विलकुल निरुद्ध हो जाते हैं ?’ तब केवट्ट ! उस भिक्षुने उस प्रकारकी समाधिकी प्राप्त किया जिसमें कि समाहित चित्त होनेपर उसके सामने देवलोक जानेवाले मार्ग प्रकट हुये। केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ चातुर्महाराजिक देवता रहते हैं, वहाँ गया; जाकर चातुर्महाराजिक देवताओंसे यह बोला—‘आवुनो ! ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर विलकुल निरुद्ध हो जाते हैं ?’ केवट्ट ! (उस भिक्षुके) ऐसा कहनेपर चातुर्महाराजिक देवताओं

१ देखो पृष्ठ २३-३०।

ने उस भिक्षुसे यह कहा—‘हे भिक्षु ! हम लोग भी नहीं जानते हैं कि कहाँ जाकर ये चार महाभूत—० विल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं । हे भिक्षु ! हमसे भी बढ चढकर चार महाराजा हैं । वे शायद इसे जानते हो, कि कहाँ जाकर कि ये चार महाभूत—०।’ ।

‘केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ चार महाराज थे, वहाँ गया, जाकर चारों महाराजोंसे यह पूछा,— ‘ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर ० ?’ केवट्ट ! (उसके) ऐसा पूछनेपर चार महाराजोंने उस भिक्षुसे यह कहा—‘हे भिक्षु ! हम लोग भी नहीं जानते । हे भिक्षु ! हम लोगोमें भी बढ-चढकर त्रायस्त्रिंश नामक देवता हैं । वे शायद ०।’—

‘केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ त्रायस्त्रिंश देवता थे, वहाँ गया । जाकर त्रायस्त्रिंश देवताओंमें यह पूछा—‘ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर ० ?’ केवट्ट ! ऐसा पूछनेपर उन त्रायस्त्रिंश देवताओंने उस भिक्षुसे यह कहा—‘हे भिक्षु ! हम लोग भी नहीं जानते । ० हम लोगोसे बढ-देवताओंका अधिपति शक्र है । वह शायद जान सके ०।’

‘केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ देवताओंका अधिपति शक्र था वहाँ गया । जाकर शक्र ० से यह पूछा—‘ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर ० ?’ उसके ऐसा पूछनेपर ० शक्रने उस भिक्षुमें यह कहा— ‘हे भिक्षु ! मैं भी नहीं जानता ०। हे भिक्षु ! हमसे भी बढ-याम नामक देवता हैं । वे शायद ०।’

‘केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ याम देवता थे ०।—० जहाँ सुयाम नाम देवपुत्र था ०।—० जहाँ तुषित नामक देवता थे ०।—० जहाँ सतुषित नामक देवपुत्र था ०।—० जहाँ निर्म्मणि-रति नामक देवता थे ०।—० जहाँ सुनिर्मित नामक देवपुत्र था ०।—० जहाँ परनिर्मितवशवर्ती नामक देवता थे ०।—० जहाँ वशवर्ती नामक देवपुत्र था ०।—० जहाँ ब्रह्मायिक नामक देवता थे ०— ‘० हे भिक्षु ! हमसे बहुत बढ चढकर ब्रह्मा हैं, (वे) महाब्रह्मा, विजयी (=अभिभू), अपराजित (=अनभिभूत), परार्थ-द्रष्टा, वशी, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, और सभी हुए और होनेवाले (पदार्थों)के पिता (हैं) । शायद वे जान सके, कि ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर विल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं ?’ (भिक्षुने कहा—) ‘तो आवुसो ! वे ब्रह्मा अभी कहाँ हैं ?’—‘हे भिक्षु ! हम नहीं जानते हैं कि वह ब्रह्मा कहाँ रहते हैं । किन्तु लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत आलोक और प्रभाके प्रकट होनेके बाद ब्रह्मा प्रकट होते हैं । ब्रह्माके प्रकट होनेके ये पूर्व-लक्षण हैं, कि (उस समय) बहुत प्रकाश होता है और बली भारी प्रभा उत्पन्न होती है’ ।

२-अनभिज्ञ ब्रह्माकी आत्मवंचना

‘केवट्ट ! इसके बाद शीघ्र ही महाब्रह्मा भी प्रकट हुआ । केवट्ट ! तब वह भिक्षु जहाँ महाब्रह्मा था वहाँ गया । जाकर (उसने) महाब्रह्मासे यह कहा—‘आवुसो ! ये चार महाभूत ० ?’ केवट्ट ! ऐसा कहने पर महाब्रह्माने उस भिक्षुसे यह कहा—‘हे भिक्षु ! मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा ० ईश्वर ० पिता हूँ । केवट्ट ! दूसरी बार भी उस भिक्षुने उस महाब्रह्मासे यह कहा—‘आवुसो ! मैं तुमसे यह नहीं पूछता हूँ कि तुम ब्रह्मा, महाब्रह्मा ० ईश्वर ० हो । आवुसो ! मैं तुमसे यह पूछता हूँ—ये चार महाभूत—० कहाँ ० ?’ केवट्ट ! दूसरी बार भी उस महाब्रह्माने उस भिक्षुसे कहा—‘भिक्षु ! मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा ० ईश्वर ० हूँ ।’ केवट्ट ! तीसरी बार भी ०।

‘केवट्ट ! तब उस महाब्रह्माने उस भिक्षुकी बाँह पकळ, एक ओर ले जाकर उस भिक्षुसे कहा— ‘हे भिक्षु ! ये ब्रह्मलोकके देवता मुझे ऐसा समझते हैं—ब्रह्मासे कुछ अज्ञात नहीं है, ब्रह्मासे कुछ अदृष्ट नहीं है, ब्रह्मासे कुछ अविदित नहीं है, ब्रह्मासे कुछ असाक्षात्कृत नहीं है, इसी लिये मैंने उन लोगोके सामने नहीं कहा । भिक्षु ! मैं भी नहीं जानता हूँ, जहाँ कि ये चार महाभूत ०। अतः हे भिक्षु ! यह

तुम्हारा ही दोष है, यह तुम्हारा ही अपराध है कि तुम भगवान्‌को छोलकर बाहरमे इस बातकी खोज करते हो। हे भिक्षु ! उन्ही भगवान्‌के पास जाओ, जाकर यह प्रश्न पूछो। जैसा भगवान्‌ कहे वैसा ही समझो'।

३—बुद्धही जानकार

“केवट्ट ! तव वह भिक्षु जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष (अप्रयास) मोली बाँहको पसारे और पसारी बाँहको मोले, वैसे ही ब्रह्मलोकमे अन्तर्धान होकर मेरे सामने प्रकट हुआ। केवट्ट ! तव वह भिक्षु मुझे प्रणामकर एक ओर बैठ गया। केवट्ट ! एक ओर बैठकर उस भिक्षुने मुझसे यह कहा—‘भन्ते ! ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर ० ?’ केवट्ट ! (उस भिक्षुके) ऐसा पूछने पर मैंने उस भिक्षुसे कहा—‘भिक्षु ! पूर्व समयमे कुछ सामुद्रिक व्यापारी किनारा देखनेवाले पक्षीको साथ ले, नावपर चढ़ समुद्रके बीच गये। नावसे तट नहीं दिखाई देनेके कारण उन्होंने तट देखनेवाले पक्षीको छोड़ा। (वह पक्षी) पूर्व-दिशाकी ओर गया, दक्षिण ०, पश्चिम ०, उत्तर ०, ऊपर ०, अनुदिशाओमे ०। यदि वह कहीं तट देखता तो वही चला जाता। चूँकि किसी ओर उसने तट नहीं देखा, इस लिये फिर उसी नाव पर चला आया। भिक्षु ! तुम भी इसी तरह इस प्रश्नको सुलझानेके लिये ब्रह्मलोक तक खोजते हुये गये, फिर मेरे ही पास चले आये।

“भिक्षु ! यह प्रश्न ऐसे नहीं पूछना चाहिये— ० भन्ते ! ये चार महाभूत—० कहाँ जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। भिक्षु ! यह प्रश्न इस प्रकार पूछना चाहिये—

कहाँ जल, पृथ्वी, तेज और वायु नहीं स्थित रहते हैं ?

कहाँ दीर्घ, हरस्व, अणु, स्थूल, (और) शुभ, अशुभ, नाम और रूप बिल्कुल खतम हो जाते हैं ? ॥१॥

“इसका उत्तर यह है —

“अनिदर्शन (उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी जहाँ बात नहीं है), अनन्त, और अत्यन्त प्रभायुक्त निर्वाण जहाँ है, वहाँ, जल, पृथ्वी, तेज और वायु स्थित नहीं रहते ॥२॥

“वहाँ दीर्घ-ह्रस्व, अणु-स्थूल, शुभ-अशुभ, नाम और रूप बिल्कुल खतम हो जाते हैं। विज्ञान के निरोधसे सभी वहाँ खत्म हो जाते हैं ॥३॥”

भगवान्‌ने यह कहा। केवट्ट गृहपतिपुत्रने प्रसन्नचित्त हो भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया।

१२—लोहिच्च-सुत्त (१।१२)

१—धर्मोपर आक्षेप । २—सभीपर आक्षेप ठीक नहीं । ३—झूठे गुरु । ४—सच्चे गुरु—
(१) शील; (२) समाधि; (३) प्रज्ञा ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके वळे भिक्षुसघके साथ कोसल (देग) में चारिका करते हुए जहाँ सालवतिका थी वहाँ पहुँचे । उस समय लोहिच्च (लोहित्य) ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोसल द्वारा प्रदत्त, राजदाय, ब्रह्मदेय, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न राज्य-भोग्य सालवतिकाका स्वामी होकर रहता था ।

१—धर्मोपर आक्षेप

उस समय लोहिच्च ब्राह्मणको यह बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी । ‘ससारमें (ऐसा कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं, जो अच्छे धर्मको जाने, (और) जानकर अच्छे धर्मको दूसरेको समझावे । (भला) दूसरा दूसरेके लिए क्या करेगा ? जैसे एक पुराने बन्धनको काटकर दूसरा एक नया बन्धन डाल दे, इसी प्रकार मैं इस (श्रमणों या ब्राह्मणोंके समझाने)को पाप(=बुरा) और लोभकी बात समझता हूँ । (भला) दूसरा दूसरेके लिए क्या करेगा ?”

लोहिच्च ब्राह्मणने सुना—‘श्रमण गौतम, शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे प्रव्रजित हो पाँच सौ भिक्षुओंके वळे भिक्षुसघके साथ ० सालवतिकामे आये हुए हैं । उन गौतमकी ऐसी कल्याणकारी कीर्ति फैली हुई है—‘वे भगवान्, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध’^१ । इस प्रकारके अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है ।’

तब लोहिच्च ब्राह्मणने रोसिक नामक नाईको बुलाकर कहा—“सुनो भद्र रोसिक ! जहाँ श्रमण गौतम हैं वहाँ जाओ । जाकर मेरी ओरसे श्रमण गौतमका कुशल क्षेम पूछो—‘हे गौतम ! लोहिच्च ब्राह्मण भगवान् गौतमका कुशल मगल पूछता है’, और ऐसा कहो—‘भगवान् अपने भिक्षुसघके साथ कल लोहिच्च ब्राह्मणके घरपर भोजन करना स्वीकार करें ।”

रोसिक नाई लोहिच्च ब्राह्मणकी बात मान—‘बहुत अच्छा’ कह जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन करके एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये रोसिक नाईने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! लोहिच्च ब्राह्मण भगवान्का कुशल मगल पूछता है, और यह कहता है—‘भगवान् अपने भिक्षु-सघके साथ ० स्वीकार करें ।’

भगवान्ने मौन रह स्वीकार कर लिया । तब रोसिक नाई भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ लोहिच्च ब्राह्मण था वहाँ गया । जाकर

लोहिच्च ब्राह्मणसे बोला—‘मैंने आपकी ओरसे भगवान्से कहा—‘भन्ते । लोहिच्च ब्राह्मण भगवान्का ० । भगवान् अपने भिक्षु-सघके साथ ० ।’ और भगवान्ने स्वीकार कर लिया ।”

तब लोहिच्च ब्राह्मणने उस रातके वीतनेपर अपने घरमे अच्छी अच्छी खाने पीनेकी चीजे तैयार कराके रोसिक नाईको बुलाकर कहा—‘सुनो भद्र रोसिक । जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ जाओ, जाकर श्रमण गौतमको समयकी सूचना दो—हे गौतम । (भोजनका) समय हो गया । भोजन तैयार है ।”

रोसिक नाई लोहिच्च ब्राह्मणकी बात मान ‘बहुत अच्छा’ कहकर जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़ा हो रोसिक नाईने भगवान्से कहा—‘भन्ते । समय हो गया, भोजन तैयार है । तब भगवान् पूर्वाह्ण समय तैयार हो, पात्र और चीवर ले भिक्षु-सघके साथ जहाँ सालवतिका थी, वहाँ गये । उस समय रोसिक नाई भगवान्के पीछे पीछे आ रहा था ।

तब रोसिक नाईने भगवान्से कहा,—“भन्ते । लोहिच्च ब्राह्मणको इस प्रकारकी बुरी धारणा (=पापदृष्टि) उत्पन्न हुई है—यहाँ (कोई ऐसा) श्रमण या ब्राह्मण नहीं, जो अच्छे धर्मको जाने ० । भन्ते । भगवान् लोहिच्च ब्राह्मणको इस पापदृष्टिसे अलग करा दे ।”

“ऐसा ही हो रोसिक । ऐसा ही हो रोसिक ।”

तब भगवान् जहाँ लोहिच्च ब्राह्मणका घर था वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठ गये । तब लोहिच्च ब्राह्मणने बुद्धसहित भिक्षुसघको अपने हाथसे अच्छी अच्छी खाने और पीनेकी चीजे परोस परोसकर खिलाई । तब लोहिच्च ब्राह्मण भगवान्के भोजन समाप्तकर पात्रसे हाथ हटा लेनेके बाद स्वयं एक दूसरा नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे लोहिच्च ब्राह्मणसे भगवान्ने यह कहा—

२—सभीपर आक्षेप ठीक नहीं

“लोहिच्च । क्या यह सच्ची बात है कि तुम्हे इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई है—‘यहाँ (कोई ऐसा) श्रमण या ब्राह्मण नहीं, जो अच्छे धर्मको जाने ० दूसरा दूसरेके लिये क्या करेगा ?”

“हे गौतम । हाँ ऐसीही बात है ।”

“लोहिच्च । तब क्या समझते हो तुम सालवतिकाके स्वामी हो न ?” “हाँ, हे गौतम ।”

“लोहिच्च । जो कोई ऐसा कहे—‘लोहिच्च ब्राह्मण सालवतिकाका स्वामी है । जो सालवतिकाकी आय है उसे लोहिच्च ब्राह्मण अकेला ही उपभोग करे, दूसरोको (कुछ) नहीं देवे ।’ तो ऐसा कहनेवाला मनुष्य, जो लोग तुमपर आश्रित होकर जीते हैं, उनका हानिकारक है या नहीं ?”

“हाँ, वह हानिकारक है, हे गौतम ।”

“हानिकारक होनेसे वह उनका हित चाहनेवाला होता है या अहित चाहनेवाला ?”

“अहित चाहनेवाला, हे गौतम ।”

“अहित चाहनेवालेके मनमे उनके प्रति मित्रताका भाव रहता है या शत्रुताका ?”

“शत्रुताका, हे गौतम ।”

“शत्रुताका भाव रहनेमे बुरी धारणा (=मिथ्या-दृष्टि) रहती है या अच्छी धारणा (=सम्यग्-दृष्टि) ?” “मिथ्या दृष्टि, हे गौतम ।”

“हे लोहिच्च । मिथ्या-दृष्टि रखनेवालेकी दो ही गतियाँ होनी हैं, तीसरी नहीं—नरक या नीच योनिमे जन्म ।”

“लोहिच्च ! तव क्या समझते हो, राजा प्रसेनजित् कोसल और काशी कोसल (देशों) का स्वामी है कि नहीं ?”

“हों, हे गौतम !”

“लोहिच्च ! जो ऐसा कहे—‘राजा प्रसेनजित् काशी और कोसलका स्वामी है । काशी और कोसलकी जो आय है ० ।

“अत लोहिच्च ! जो ऐसा कहे—‘लोहिच्च ब्राह्मण सालवतिका का स्वामी है । जो सालवतिकाकी आय है उसे लोहिच्च अकेला ही उपभोग करे, किसी दूसरेको नहीं देवे । ऐसा कहनेवाला वह जो उसके आश्रित होकर जीते हैं उनका हानिकारक होता है । हानिकारक होनेसे अहित चाहनेवाला होता है, अहित चाहनेसे शत्रुताके भाव उत्पन्न होते हैं, (और) शत्रुताके भाव उत्पन्न होनेसे वह मिथ्यादृष्टि होती है ।

“इसी तरहसे, लोहिच्च ! जो ऐसा कहे—‘यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नहीं, जो कुशल धर्म जाने, और कुशल धर्म जानकर दूसरेको कहे । भला ! दूसरा दूसरेके लिये क्या करेगा ? जैसे पुराने बन्धनको काटकर नया बन्धन दे दे । मैं इसको उनका पाप और लोभधर्म समझता हूँ । (भला !) दूसरा दूसरेके लिये क्या करेगा ?’ ऐसा कहनेवाला उन कुलपुत्रोंका हानिकारक होता है, जो (कुलपुत्र कि) ससार (=भव)से निवृत्त होनेके लिये तथागतके बताये गये धर्ममें आकर इस प्रकारकी विशारदताको पाते हैं—स्रोतआपत्तिफलका साक्षात्कार करते हैं, सकृदागामीफलका साक्षात्कार करते हैं, अनागामीफलका साक्षात्कार करते हैं, अर्हत्वका भी साक्षात्कार करते हैं, और दिव्यगर्भका परिपाक करते हैं । हानिकारक होनेसे वह अहित चाहनेवाला होता है ० मिथ्यादृष्टिवालोंकी दो ही गतियाँ होती हैं ० । “लोहिच्च ! उसी तरह जो कोई, राजा प्रसेनजित् कोसलको काशी और कोसल ० । वह उनका हानिकारक ० । हानिकारक होनेसे उनका अहित चाहनेवाला ० मिथ्यादृष्टिवाला होता है ।

“लोहिच्च ! इसी तरह जो ऐसा कहे—‘यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नहीं जो अच्छे धर्म जाने ० ।’ ऐसा कहनेवाला उन कुलपुत्रोंका ० । हानिकारक होनेसे ० मिथ्यादृष्टिवाला होता है । मिथ्यादृष्टिवालोंकी दोही गतियाँ ० ।

३-भूटे गुरु

“लोहिच्च ! तीन प्रकारके ही गुरु (=शास्ता) ससारमें कहे सुने जा सकते हैं जिनके ऊपर यदि आक्षेप लगावे, तो वह आक्षेप सत्य, यथार्थ, धर्मानुकूल और निर्दोष होता है । वे कौनसे तीन ?—लोहिच्च ! कितने शास्ता यशके लिये घरसे बेघर होकर साधु (=प्रव्रजित) होते हैं, यह श्रमणभावके लिये उचित नहीं है । वे श्रमण भावको विना प्राप्त किये श्रावको (=शिष्य)को धर्मोपदेश करते हैं—यह (तुम्हारे) हितके लिये है, यह सुखके लिये है । उनके श्रावक उसे सुननेकी चाह (=सुश्रूषा) नहीं करते, कान नहीं देते, चित्त नहीं लगाते, और उनके उपदेश (=शासन)से विरत रहते हैं । उसे ऐसा कहना चाहिये—‘आपने जिस निमित्तसे प्रव्रज्या ली थी वह श्रमणभावके लिये नहीं है, और आप श्रमणभावको विना प्राप्त किये श्रावकोको उपदेश देते हैं,—‘यह हितके लिये ० ।’ इसीलिये आपके श्रावक आपके प्रति सुश्रूषा नहीं ० । जैसे, दूर हट गयेको उत्सुक बनानेकी कोशिश करे, मुँह फेर लिये मनुष्यको आलिङ्गन करे । ऐसा करनेकी मैं पापपूर्ण लोभकी बात कहता हूँ । दूसरा दूसरेको क्या करेगा ?—लोहिच्च ! यह पहले प्रकारका शास्ता है । उस शास्ताके लिये इस प्रकार कहना, सत्य, यथार्थ, धर्मानुसार और निर्दोष कथन है ।

“और फिर लोहिच्च ! (दूसरे) कितने शास्ता यशके लिये घरसे बेघर हो० । वे श्रमणभावको बिना पाये हुए ० । उनके श्रावक उसके प्रति सुश्रूषा नहीं० ।—उस (शास्ताको) ऐसा कहना चाहिये—‘आप जिस निमित्तसे० । आप श्रमणभाव बिना प्राप्त किये०—यह हितके लिये० अतः आपके श्रावक आपके प्रति सुश्रूषा नहीं० ।—जैसे कोई अपने खेतको छोड़कर दूसरेके खेतके घासपातको साफ करे, इसे मैं पापपूर्ण लोभ की बात कहता हूँ । दूसरा दूसरेका ० ? (उस) शास्ताको जो इस प्रकार कहना, वह निर्दोष, सत्य, यथार्थ, और धार्मिक कथन है ।

“लोहिच्च ! फिर भी कितने (दूसरे) शास्ता यशके लिये घरसे बेघर हो०^१ ।

ऐसा कहनेपर लोहिच्च ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा,—“हे गौतम ! ससारमे ऐसे भी कोई शास्ता है जो कहे सुने जानेके योग्य नहीं है (जिनपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता है) ?”

“लोहिच्च ! ऐसे शास्ता है जिन्हे कोई ऐसा नहीं कह सकता ।”

“हे गौतम ! वे कौनसे शास्ता है जिन्हे कोई ० ?

४—सच्चे गुरु

१—शोल—“लोहिच्च ! जब ससारमे तथागत अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध^२ उत्पन्न होते हैं, लोहिच्च ! इस प्रकार भिक्षु शीलसम्पन्न होता है ।

२—प्रमाधि—^३ प्रथम ध्यानको प्राप्त करके विहार करता है । लोहिच्च ! जिस शास्ताके धर्म(=शासन)मे श्रावक विशारदताको पाता है, लोहिच्च ! वही शास्ता है जिसे कोई नहीं ० । जो इस प्रकारके शास्ताके लिये कुछ कहना सुनना है, वह कहना असत्य, अयथार्थ, अधार्मिक और दोषपूर्ण है । “लोहिच्च ! और फिर भिक्षु वितर्क और विचारके शान्त हो जानेके बाद अपने भीतरकी शान्ति (=सप्रसाद), चित्तकी एकाग्रतासे वितर्क और विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीतिसुखवाले दूसरे ध्यान ० तीसरे ध्यान और ०^४ चौथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है । लोहिच्च ! जिस शास्ताके धर्ममे श्रावक इस प्रकारकी विशारदताको पाते हैं, वह भी लोहिच्च ! शास्ता है जिसे कोई नहीं ० । जो इस प्रकारके शास्ताके लिये ० वह कहना असत्य ० ।

३—प्रज्ञा—“वह इस प्रकारके समाहित परिशुद्ध, स्वच्छ, पराहित, क्लेशोसे रहित, मृदु, सुन्दर और एकाग्र हुए चित्तसे अपने चित्तको ज्ञानदर्शनकी ओर नवाता है । लोहिच्च ! जिस शास्ताके धर्ममे श्रावक ० यह भी लोहिच्च ! शास्ता है जिसके लिये कोई नहीं ० । जो इस प्रकारके शास्ताके लिये ० वह कहना असत्य ० ।—वह इस प्रकार समाहित परिशुद्ध ० आस्रवोके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको ० । वह ‘यह दुःख है’ अच्छी तरह जानता है ०^५ आवागमनके किसी कारणको नहीं देखता है । लोहिच्च ! जिस शास्ताके धर्ममे ० । लोहिच्च ! यह भी शास्ता है जिसे कोई नहीं ० । जो इस प्रकारके शास्ताके लिये ० वह कहना असत्य ० ।

ऐसा कहनेपर लोहिच्च ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—“हे गौतम ! जैसे कोई पुरुष नरक-प्रपात (नरकके खड्ड)मे गिरते किसी पुरुषको उसका केग पकड़कर ऊपर खींच ले और भूमिपर रख दे, उसी तरहसे मैं आप गौतमके द्वारा नरक-प्रपातमे गिरते हुए ऊपर खींचा जाकर भूमिपर रख दिया गया । आश्चर्य हे गौतम ! अद्भुत हे गौतम ! जैसे उलटेको सीधा कर दे ०^५ । इस तरह अनेक प्रकारसे आप गौतमने धर्म प्रकाशित किया । यह मैं भगवान्की शरण ०^५ । आजसे जीवन भरके लिये मुझे उपासक ०^५ ।

^१ देखो पृष्ठ २३ ।

^२ देखो पृष्ठ २३-२८ ।

^३ देखो पृष्ठ २९ ।

^४ पृष्ठ २९ ।

^५ देखो पृष्ठ ३२ ।

१३-तेविज्ज-सुत्त (१।१३)

ब्रह्मा की सलोकताका मार्ग १—ब्राह्मण और वेदरचयिता ऋषि अनभिज्ञ।

२—बुद्धका बतलाया मार्ग—(१) मैत्री भावना; (२) करुणा ०;

(३) मुदिता ०, (४) उपेक्षा ०।

ऐसा मैं सुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-सघके साथ कोसल देगमे विचरते, जहाँ मनसाकट नामक कोसलोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् मनसाकटमे, मनसाकटके उत्तर तरफ अचिरवती नदीके तीर आम्रवनमे विहार करते थे।

उस समय बहुतेसे अभिजात (=प्रसिद्ध) अभिजात महा-वनिक (=महाशाल) ब्राह्मण मनसाकटमे निवास कर रहे थे, जैसे कि—चकि ब्राह्मण, तारुख (=तारुक्ष) ब्राह्मण, पोक्खर-साति (=पौष्करसाति) ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेय्य ब्राह्मण और दूसरे भी अभिजात अभिजात ब्राह्मण महाशाल।

ब्रह्माकी सलोकताका मार्ग

तब चहलकदमीके लिये रास्तेमे टहलते हुए, विचरते हुए, वाशिष्ट और भारद्वाज दो माणवको (=ब्राह्मण तरुणों)मे बात उत्पन्न हुई। वाशिष्ट माणवकने कहा—

“यही मार्ग (वैसा करनेवालेको) ब्रह्माकी सलोकताके लिये जल्दी पहुँचानेवाला, सीधा ले जानेवाला है, जिसे कि ब्राह्मण पौष्करसातिने कहा है।”

भारद्वाज माणवकने कहा—“यही मार्ग ० है, जिसे कि ब्राह्मण तारुक्षने कहा है।”

वाशिष्ट माणवक भारद्वाज माणवकको नहीं समझ सका, न भारद्वाज माणवक वाशिष्ट माणवकको (ही) समझ सका। तब वाशिष्ट माणवकने भारद्वाज माणवकसे कहा—

“भारद्वाज! यह शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम मनसाकटमे, मनसाकटके उत्तर अचिरवती (=राप्ती) नदीके तीर, आम्रवनमे विहार करते हैं। उन भगवान् गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—वह भगवान् ०^१ बुद्ध भगवान् है। चलो भारद्वाज! जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ चले। चलकर इस बातको श्रमण गौतमसे पूछे। जैसा हमको श्रमण गौतम उत्तर देगे, वैसा हम धारण करेगे।”

“अच्छा भो!” कह भारद्वाज माणवकने उत्तर दिया।

तब वाशिष्ट और भारद्वाज (दोनों) माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्के साथ समोदनकर (कुशल प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए वाशिष्ट माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! ० रास्तेमे हम लोगोमे यह बात उत्पन्न हुई ० । यहाँ हे गौतम ! विग्रह है, विवाद है, नानावाद है ।”

१—ब्राह्मण और वेदरचयिता ऋषि अनभिज्ञ

“क्या वाशिष्ट ! तू ऐसा कहता है—‘यही मार्ग ० हे, जिसे कि ब्राह्मण पौष्करसातिने कहा है ?’ और भारद्वाज माणवक यह कहता है—० जिसे कि ब्राह्मण तारुक्ष्णे कहा है । तब वाशिष्ट ! किस विषयमे तुम्हारा विग्रह ० है ?”

“हे गौतम ! मार्ग-अमार्गके सबन्धमे ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य-ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तो भी वह (वैसा करनेवालेको) ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं । जैसे हे गौतम ! ग्राम या कस्बेके पास (अ-दूरे) बहुतसे नानामार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राममे ही जानेवाले होते हैं । ऐसे ही हे गौतम ! ० ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, ० । ० ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं ।”

“वाशिष्ट ! ‘पहुँचाते हैं’ कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ कहता हूँ ।”

“वाशिष्ट ! ‘पहुँचाते हैं’ कहते हो ?”

“पहुँचाते हैं ० ।”

“वाशिष्ट ! ‘पहुँचाते हैं’ कहते हो ?”

“पहुँचाते हैं ० ।”

“वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोमे क्या एक भी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोका एक भी आचार्य है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोका एक भी आचार्य-प्राचार्य है ० ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोके आचार्योंकी सातवी पीढ़ी तकमें कोई है ० ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ट ! जो त्रैविद्य ब्राह्मणोके पूर्वज, मन्त्रोके कर्ता, मन्त्रोके प्रवक्ता ऋषि (ये)—जिनके कि गीत, प्रोक्त, समीहित पुराने मन्त्र-पदको आजकल त्रैविद्य ब्राह्मण अनुगान, अनुभाषण करते हैं, भाषितका अनुभाषण करते हैं, वाचकेका अनुवाचन करते हैं, जैसे कि अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अगिरा, भरद्वाज, वाशिष्ट, कश्यप, भृगु । उन्होने भी (क्या) यह कहा—जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमे ब्रह्मा है, हम उसे जानते हैं, हम उसे देखते हैं ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोमे एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो । ० एक आचार्य भी ० । एक आचार्य-प्राचार्य भी ० । ० सातवी पीढ़ी तकके आचार्योंमे भी ० । जो त्रैविद्य ब्राह्मणोके पूर्वज ऋषि ० । और त्रैविद्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं । —‘जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकताके लिये हम मार्ग उपदेश करते हैं—यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके लिये जल्दी पहुँचानेवाला, है ।’ तो क्या मानते हो, वाशिष्ट ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोका कथन क्या अ-प्रामाणिकताको नहीं प्राप्त हो जाता ?”

“अवश्य, हे गौतम ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त हो जाता है।”

“अहो ! वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी गल्लोकताके मार्गका उपदेश करते हैं । —‘यही ० सीधा मार्ग है’—यह उचित नहीं है । जैसे वाशिष्ट ! अन्धोंकी पाँती एक दूसरेसे जुड़ी हो, पहलेवाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, पीछेवाला भी नहीं देखता । ऐसे ही वाशिष्ट ! अन्ध-व्रेणीके समान ही त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन है, पहलेवालेने भी नहीं देखा ० । (अन) उन त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन प्रलाप ही ठहरता है, व्यर्थ ०, गित ० = तुच्छ ठहरता है । तो वाशिष्ट ! क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्यको तथा दूसरे बहुतसे जनोको देगते हैं, कि कहाँसे वह उगते हैं, कहाँ दूबते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ नमस्कार कर घूमते हैं ?”

“हाँ, हे गौतम ! त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र, सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोको देगते हैं । ०”

“तो क्या मानते हो, वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्र, सूर्य या दूसरे बहुत जनोको, देगते हैं, कहाँसे ० । क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सूर्यकी सलोकता (=महव्यता=एक स्थान निवास)के लिये मार्गका उपदेश कर सकते हैं—‘यही वैसा करनेवाले को, चन्द्र-सूर्यकी गल्लोकताके लिये ० सीधा मार्ग है ?’ ।”

“नहीं, हे गौतम !”

“उम प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देगते हैं, ० प्रार्थना करते हैं ० । उन चन्द्र-सूर्यकी सलोकताके लिये भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है’, तो फिर ब्रह्माको—जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणोंने अपनी आँखोंसे देखा, ० ० न त्रैविद्य ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषियोंने ० । तो क्या वाशिष्ट ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिक (=अप्रातिष्ठिक) नहीं ठहरता ?”

“अवश्य, हे गौतम !”

“तो वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिने न जानते हैं, जिने न देखते हैं, उसकी सलोकताके लिये मार्ग उपदेश करते हैं—० यही सीधा मार्ग है’ । ० यह उचित नहीं । जैसे कि वाशिष्ट ! पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (=देश)में जो जनपद-कल्याणी (=देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ उसकी कामना करता हूँ । उससे यदि (लोग) पूछे—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है, कामना करता है, जानता है, वह क्षत्राणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य स्त्री है, या शूद्रा है ?’ ऐसा पूछने पर ‘नहीं’ कहे । तब उससे पूछे—‘हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणीको तू चाहता है, जानता है, वह अमुक नामवाली, अमुक गोत्रवाली है ? लम्बी, छोटी या मझोली है ? काली, श्यामा या मगुर (मछलीके) वर्णकी है ? अमुक ग्राम, निगम या नगर में रहती है ?’ ऐसा पूछने पर ‘नहीं’ कहे । तब उससे यह पूछे—‘हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तू नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे । तो वाशिष्ट ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण अ-प्रामाणिक नहीं ठहरता ?”

“अवश्य, हे गौतम ! ० ।”

“ऐसे ही हे वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंने ब्रह्माको अपनी आँखोंसे नहीं देखा ० । अहो ! वह त्रैविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं—‘जिसे हम नहीं जानते ० उसकी सलोकताके लिये मार्ग उपदेश करते हैं ०’ । तो क्या वाशिष्ट ! ० भाषण अ-प्रामाणिक नहीं होता ?”

“अवश्य, हे गौतम ! ० ।”

“साधु, वाशिष्ट ! अहो ! वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको नहीं जानते ० उपदेश करते हैं । यह युक्त नहीं । जैसे वाशिष्ट ! कोई पुरुष चौरस्तेपर महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बनावे । उससे

(लोग) पूछे—‘हे पुरुष ! जिस महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहा है, जानता है वह महल पूर्व दिशामे है या दक्षिण दिशामे, पश्चिम दिशामे है या उत्तर दिशामे, ऊँचा या नीचा, या मझोला है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहे। उससे ऐसा पूछें—‘हे पुरुष ! जिसे तू नहीं जानता, नहीं देखता, उस महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहा है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हाँ’ कहे। तो क्या मानते हो वाशिष्ट ! ०।”

“अवश्य, हे गौतम ! ०”

“साधु, वाशिष्ट ! ०। यह युक्त नहीं। जैसे वाशिष्ट ! इस अचिरवती (=राप्ती) नदीकी धार उदकसे पूर्ण (=समतित्तिक) काकपेया (=करारपर बैठकर कोआ भी जिससे पानी पी ले) हा, तब पार-अर्थी=पारगामी=पार-गवेषी=पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आवे, वह इस किनारेपर खड़े हो दूसरे तीरको आह्वान करे—‘हे पार इस पार चले आओ।’ ‘हे पार ! इस पार चले आओ’, तो क्या मानते हो, वाशिष्ट ! क्या उस पुरुषके आह्वानके कारण, याचनाके कारण, प्रार्थनाके कारण, अभिनन्दनके कारण अचिरवती नदीका पारवाला तीर इस पार आ जायगा ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इसी प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण—जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म है उनको छोड़कर जो अ-ब्राह्मण बनानेवाले धर्म है, उनसे युक्त होते हुए कहते हैं—‘(हम) इन्द्रको आह्वान करते हैं, ईशानको आह्वान करते हैं, प्रजापतिको आह्वान करते हैं, ब्रह्माको आह्वान करते हैं, महर्द्धिको आह्वान करते हैं, यमको आह्वान करते हैं।’ वाशिष्ट ! अहो ! त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म है ० उनको छोड़कर, आह्वानके कारण ० काया छोड़ मरनेके बाद ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त हो जायेगे, यह सभव नहीं है।

“जैसे वाशिष्ट ! इस अचिरवती नदीकी धार उदक-पूर्ण, (करारपर बैठे) काँवेको भी पीने लायक हो। ० पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आवे। वह इसी तीरपर दृढ़ साकलसे पीछे वाँह करके मजबूत बन्धनसे बँधा हो। वाशिष्ट ! क्या वह पुरुष अचिरवतीके इस तीरसे परले तीर चला जायेगा ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“इसी प्रकार वाशिष्ट ! यह पाँच काम-गुण (=कामभोग) आर्य-विनय (=बुद्धधर्म) में जजीर कहे जाते हैं, वधन कहे जाते हैं। कौनसे पाँच ? (१) चक्षुसे विज्ञेय इष्ट=कात=मनाप=प्रिय कामना-युक्त, रूप रागोत्पादक है। (२) श्रोत्रसे विज्ञेय शब्द ० घ्राणसे विज्ञेय ० गंध। (३) जिह्वासे विज्ञेय रस ०। (४) काय (=त्वक्)से विज्ञेय ० स्पर्श। वाशिष्ट ! ये पाँच काम-गुण ० वधन कहे जाते हैं। वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंसे मूर्च्छित, लिप्त, अ-परिणाम-दर्शी है, इनसे निकलनेका ज्ञान न करके (=अनिम्सरणपञ्च) भोग कर रहे हैं। वाशिष्ट ! अहो ! यह त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धर्म है, उन्हें छोड़कर ०, पाँच काम-गुणोंको ० भोगते हुए, कामके वधनमें बँधे हुए, काया छोड़ मरनेके बाद ब्रह्माओकी सलोकताको प्राप्त होंगे, यह सभव नहीं।

“जैसे वाशिष्ट ! इस अचिरवती नदीकी धार ०, पुरुष आवे, वह इस तीरपर मुँह ढाँककर लेट जावे। तो ० परले तीर चला जायेगा ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे ही, वाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनय (=आर्य-धर्म, बौद्ध-धर्म) में आवरण भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अवनाह (=वधन) भी कहे जाते हैं। कौनसे पाँच ? (१) कामच्छन्द (=भोगकी इच्छा) नीवरण, (२) व्यापाद (=द्रोह) ०, (३) गत्यान-मृद (=आलस्य) ०, (४) औदत्य-कौकृत्य (=उद्वतपना, खेद) ०, (५) विचिकित्सा (=दुविधा) ०।

वाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनयमे आवरण भी ० कहे जाते हैं। वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच नीवरणों(से) आवृत (=ढँके)=निवृत, अवनद्ध=पर्यवनद्ध (=बँधे) है। वाशिष्ट ! अहो ! त्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनानेवाले ०। पाँच नीवरणोंसे आवृत ० बँधे ०, मरनेके बाद ब्रह्माओकी सलोकताको प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं।

“तो वाशिष्ट ! क्या तुमने ब्राह्मणोंके वृद्धो=महल्लको आचार्य-प्राचार्योंको कहते सुना है—
ब्रह्मा स-परिग्रह (=वटोरनेवाला) है, या अ-परिग्रह ?”

“अ-परिग्रह, हे गौतम !”

“स-वैर-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाला ?”

“अवैर-चित्त, हे गौतम !”

“स-व्यापाद (=द्रोहयुक्त) या अ-व्यापाद चित्तवाला ?”

“अव्यापाद-चित्त, हे गौतम !”

“सकलेश (=चित्त-मल)-युक्त या सकलेश-रहित चित्तवाला ?”

“सकलेश-रहित चित्तवाला, हे गौतम !”

“वशवर्त्ती (=अपरतत्र, जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्त्ती ?”

“वशवर्त्ती, हे गौतम !”

“तो वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण स-परिग्रह है या अ-परिग्रह ?”

“स-परिग्रह, हे गौतम !”

“० स-वैर-चित्त ० ? ०। ? ० स-व्यापाद-चित्त ० ? ०। ? ० सकलेश-युक्त चित्त ० ? ०। ० वशवर्त्ती ० ?” “अ-वशवर्त्ती, हे गौतम !”

“इस प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण स-परिग्रह है, और ब्रह्मा अ-परिग्रह है। क्या स-परिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित ब्रह्माके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“साधु, वाशिष्ट ! अहो ! स-परिग्रह त्रैविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरनेके बाद परिग्रह-रहित ब्रह्माके साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं।”

“० स-वैर-चित्त त्रैविद्य ब्राह्मण ०, अवैर-चित्त ब्रह्माके साथ सलोकता ० संभव नहीं। ० स-व्यापाद-चित्त ०। ० सकलेश-युक्त चित्त ०। ० अवशवर्त्ती ०।

“वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण वे-रास्ते जा फँसे हैं, फँसकर विषादको प्राप्त हैं, सूखेमे जैसे तैर रहे हैं। इसलिये त्रैविद्य ब्राह्मणोंकी त्रिविद्या वीरान (=कातार) भी कही जा(सक)ती है, विपिन (=जंगल) भी कही जा(सक)ती है, व्यसन (=आफत) भी कही जा (सकती) है।”

२-बुद्धका बतलाया मार्ग

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट माणवकने भगवान्से कहा—“मैंने यह सुना है, हे गौतम ! कि श्रमण गौतम ब्रह्माओकी सलोकताका मार्ग जानता है ?”

“तो वाशिष्ट ! मनसाकट यहाँसे समीप है, मनसाकट यहाँसे दूर नहीं है न ?”

“हाँ, हे गौतम ! मनसाकट यहाँसे समीप है ०, यहाँसे दूर नहीं है।”

“तो वाशिष्ट ! यहाँ एक पुरुष है, (जो कि) मनसाकटहीमे पैदा हुआ है, बड़ा ह। उससे मनसाकटका रास्ता पूछे। वाशिष्ट ! मनसाकटमे जन्मे, बड़े, उस पुरुषको, मनसाकटका मार्ग पूछनेपर (उत्तर देनेमे) क्या देरी या जलता होगी ?”

“नही, हे गौतम ।”

“सो किस कारण ?”

“हे गौतम ! वह पुरुष मनसाकटमे उत्पन्न और बड़ा है, उसको मनसाकटके सभी मार्ग सु-विदित है ।”

“वाशिष्ट ! मनसाकटमे उत्पन्न और बड़े हुए उस पुरुषको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या जलता हो सकती है, किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछनेपर, देरी या जलता नहीं हो सकती । वाशिष्ट ! मैं ब्रह्माको जानता हूँ, ब्रह्मलोकको, और ब्रह्मलोक-गामिनी-प्रतिपद् (=ब्रह्मलोकके मार्ग)को भी, और जैसे मार्गरूढ होनेसे ब्रह्मलोकमे उत्पन्न होता है, उसे भी जानता हूँ ।”

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट माणवकने भगवान्से कहा—“हे गौतम ! मैंने सुना है, श्रमण गौतम ब्रह्माओकी सलोकताका मार्ग उपदेश करता है । अच्छा हो आप गौतम हमे ब्रह्माकी सलोकताके मार्ग (का) उपदेश करे, हे गौतम ! आप (हम) ब्राह्मण-सत्तानका उद्धार करे ।”

“तो वाशिष्ट ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमे (धारण) करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” वाशिष्ट माणवकने भगवान्से कहा । भगवान्ने कहा—“वाशिष्ट ! यहाँ ससारमे तथागत उत्पन्न होते हैं । ०^१ इस प्रकार भिक्षु-शरीरके चीवर, और पेटके भोजनसे सन्तुष्ट होता है । इस प्रकार वाशिष्ट ! भिक्षु शील-सम्पन्न होता है । ० वह अपनेको इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त देख, प्रमुदित होता है । प्रमुदित हो प्रीति प्राप्त करता है, प्रीति-मान्का शरीर स्थिर, शान्त होता है । प्रश्रब्ध (=शान्त) शरीरवाला सुख अनुभव करता है, सुखितका चित्त एकाग्र होता है ।

(१) मैत्री भावना

“वह मैत्री (=मित्र-भाव) युक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्ण करके विहरता है, ० दूसरी दिशा ०, ० तीसरी दिशा ०, ० चौथी दिशा ० इसी प्रकार ऊपर नीचे आळे वेळे सम्पूर्ण मनसे, सबके लिये, मित्र-भाव (० मैत्री=) युक्त, विपुल, महान्=अ-प्रमाण, वैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे सारे ही लोकको स्पर्श करता विहरता है । जैसे वाशिष्ट ! बलवान् शख-ध्मा (=शख बजानेवाला) थोड़ी ही मिहनतसे चारो दिशाओको गुंजा देता है । वाशिष्ट ! इसी प्रकार मित्र-भावनासे भावित, चित्तकी मक्तिसे जितने प्रमाणमे काम किया गया है, वह वही अवशेष=खतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ट ! ब्रह्माओकी सलोकताका मार्ग है ।

(२) करुणा भावना

“और फिर वाशिष्ट ! करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको ० ।

(३) मुदिता भावना

मुदिता-युक्त चित्तसे ० ० ,

(४) उपेक्षा भावना

उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० विपुल, महान्, अप्रमाण, वैररहित, द्रोह-रहित चित्तसे सारे ही लोकको स्पर्श करके विहरता है । जैसे वाशिष्ट ! बलवान् शख-ध्मा ० । वाशिष्ट ! इसी प्रकार उपेक्षासे

भावित चित्तकी भुक्तिसे जितने प्रमाणमे काम किया गया है, वही अवशेष=खतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ट । ब्रह्माओकी सलोकताका मार्ग है ।

“तो वाशिष्ट । इस प्रकारके विहारवाला भिक्षु, स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ?”
“अ-परिग्रह, हे गौतम ।”

“स-वैर-चित्त या अ-वैर-चित्त ?” “अ-वैर-चित्त, हे गौतम ।”

“स-व्यापाद-चित्त या अ-व्यापाद-चित्त ?”

“अ-व्यापाद-चित्त, हे गौतम ।”

“सक्विल्ल-चित्त (=मलिन)-चित्त या अ-सक्विल्ल-चित्त ?”

“अ-सक्विल्ल-चित्त, हे गौतम ।”

“वश-वर्ती (=जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्ती ?”

“वश-वर्ती, हे गौतम ।”

“इस प्रकार वाशिष्ट । भिक्षु अ-परिग्रह है, ब्रह्मा अ-परिग्रह है, तो क्या अ-परिग्रह भिक्षुकी अ-परिग्रह ब्रह्माके साथ समानता है, मेल है ?”

“हाँ, हे गौतम ।”

“साधु, वाशिष्ट । वह अ-परिग्रह भिक्षु काया छोळ मरनेके बाद, अ-परिग्रह ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होगा, यह सभव है । इस प्रकार भिक्षु अ-वैर-चित्त है०।० वश-वर्ती भिक्षु काया छोळ मरनेके बाद वश-वर्ती ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होगा, यह सभव है ।”

ऐसा कहने पर वाशिष्ट और भारद्वाज साणवकोने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य्यं हे गौतम । अद्भुतं हे गौतम । ०^१ आजसे आप गौतम हम (लोगोको) अजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करे ।”

(इति सीलक्खन्ध-वग्ग ॥१॥)

२-महावग्ग

१४—महापदान-सुत्त (२।१)

१—विपश्यी आदि पुराने छै बुद्धोकी जाति आदि। २—विपस्सी बुद्धकी जीवनी—(१) जाति गोत्र आदि, (२) गर्भमें आनेके लक्षण, (३) बत्तीस शरीर-लक्षण; (४) गूहत्यागके चार पूर्व-लक्षण—वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासीका देखना; (५) सन्यास, (६) बुद्धत्व-प्राप्ति; (७) धर्मचक्र प्रवर्तन; (८) शिष्यो द्वारा धर्मप्रचार; (९) देवता साक्षी। देवतागण।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनकी करेरी कुटीमें विहार करते थे।

तब भिक्षासे लौट भोजन कर लेनेके बाद करेरी(कुटी)की पर्णशाला (=वैठक)में इकट्ठे होकर बैठे बहुतसे भिक्षुओके बीच पूर्वजन्मके विषयमें धार्मिक-कथा चली—पूर्वजन्म ऐसा होता है, वैसा होता है। भगवान्ने विशुद्ध और अलौकिक दिव्य-श्रोत्रसे उन भिक्षुओकी इस बातचीतको सुन लिया। तब भगवान् आसनसे उठकर जहाँ करेरी पर्णशाला(=मडलमाल) थी वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ गये। बैठकर भगवान्ने उन भिक्षुओको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! अभी क्या बात चल रही थी, किस बातमें आकर रुक गये ?”

ऐसा कहनेपर उन भिक्षुओने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! भिक्षासे लौटे० हम भिक्षुओके बीच पूर्व-जन्मके विषयमें धार्मिक-कथा चल रही थी—पूर्व जन्म ऐसा है, वैसा है। भन्ते ! यही बात-हममें चल रही थी, कि भगवान् चले आये।”

“भिक्षुओ ! पूर्व-जन्म-सबधी धार्मिक-कथाको क्या तुम सुनना चाहते हो ?”

“भगवान् ! इसीका काल है। सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् पूर्व-जन्म-सबधी धार्मिक-कथा कहे। भगवान्की बातको सुनकर भिक्षु लोग धारण करेंगे।”

“भिक्षुओ ! तो सुनो, अच्छी तरह मनमें करो। कहता हूँ।”

“अच्छा भन्ते”—कह उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया।

१—विपश्यी आदि छै बुद्धोंकी जाति आदि

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! आजसे इकानवे कल्प पहले विपस्सी(=विपश्यी) भगवान्, अर्हत् और सम्यक् सम्बुद्ध ससारमें उत्पन्न हुये थे। भिक्षुओ ! आजसे एकतीस कल्प पहले सिखी (=शिखी) भगवान्० भिक्षुओ ! उसी एकतिसवे कल्पमें वेस्सभू (=विश्वभू) भगवान्० भिक्षुओ ! इसी भद्रकल्प (वर्तमान कल्प)में “ककुसन्ध (=ककुच्छन्द) भगवान्० भिक्षुओ ! इसी भद्रकल्पमें कोणागमन भगवान्० भिक्षुओ ! इसी०में कत्सप (=काश्यप) भगवान्० भिक्षुओ ! इसी०में मैं अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध ससारमें उत्पन्न हुआ।

“भिक्षुओ ! विपस्सी भगवान्० क्षत्रिय जातिके थे, क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुये थे। भिक्षुओ ! सिखी भगवान्० क्षत्रिय० भिक्षुओ ! वेस्सभू भगवान्० क्षत्रिय० भिक्षुओ ! ककुसन्ध भगवान्०

ब्राह्मण०। भिक्षुओ! कोणागमन भगवान्० ब्राह्मण०। भिक्षुओ! कस्सप भगवान्० ब्राह्मण०। भिक्षुओ! और मैं अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध क्षत्रिय जातिका, क्षत्रिय कुलमे उत्पन्न हुआ।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० कोण्डञ्ज (=कौण्डिन्य) गोत्रके थे।० सिखी भगवान्० कौण्डिन्य गोत्र०।० वेस्सभू भगवान्० कौण्डिन्य गोत्र०।० ककुसन्ध भगवान्० काश्यप गोत्रके थे।० कोणागमन भगवान्० काश्यप गोत्र०।० कस्सप भगवान्० काश्यप गोत्र०। भिक्षुओ! और मैं अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध गोतम गोत्रका हूँ।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० का आयुपरिमाण अस्सी हजार वर्षका था।० सिखी भगवान्० सत्तर हजार वर्ष०।० वेस्सभू भगवान्० साठ हजार वर्ष०।० ककुसन्ध भगवान्० चालीस हजार वर्ष०।० कोणागमन भगवान्० तीस हजार वर्ष०।० कस्सप भगवान्० बीस हजार वर्ष०। भिक्षुओ! और मेरा आयुप्रमाण बहुत कम और छोटा है, (इस समय) जो बहुत जीता है वह कुछ कम या अधिक सौ वर्ष (जीता है)।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० पाडर वृक्षके नीचे अभिसम्बुद्ध (=बुद्धत्वको प्राप्त) हुये थे।० सिखी भगवान्० पुण्डरीकके नीचे०।० वेस्सभू भगवान्० साल वृक्ष०।० ककुसन्ध भगवान्० सिरीस वृक्ष०।० कोणागमन भगवान्० गूलर वृक्ष०।० कस्सप भगवान्० वर्गद०। भिक्षुओ! और मैं अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध पीपल वृक्षके नीचे अभिसम्बुद्ध हुआ।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० के खण्ड और तिस्स नामक दो प्रधान शिष्य हुये।० सिखी भगवान्० के अभिभू और सम्भव नामक०।० वेस्सभू भगवान्० के सोण और उत्तर नामक०।० ककुसन्ध भगवान्० के विधुर और सञ्जीव नामक०।० कोणागमन भगवान्० के भीयोसु और उत्तर नामक०।० कस्सप भगवान्० के तिस्स और भारद्वाज नामक०। भिक्षुओ! और मेरे सारिपुत्त और भोग्गलान नामक दो प्रधान शिष्य हैं।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० के तीन शिष्य-सम्मेलन (=श्रावक-सन्निपात) हुये। अठसठ लाख भिक्षुओका एक शिष्य-सम्मेलन था। एक लाख भिक्षुओका एक०। (और) अस्सी हजार भिक्षुओका एक०। भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० के यही तीन शिष्य-सम्मेलन थे, सभी (भिक्षु) अर्हत् थे।० सिखी भगवान्० के तीन०। एक लाख भिक्षुओका एक०। अस्सी हजार भिक्षुओका एक०। सत्तर हजार भिक्षुओका एक०। भिक्षुओ! सिखी भगवान्० के यही तीन० सभी अर्हत्०।—० वेस्सभू भगवान्० के तीन०। अस्सी हजार०। सत्तर हजार०। साठ हजार०। भिक्षुओ! वेस्सभू भगवान्० के यही तीन०। ककुसन्ध भगवान्० का एक ही शिष्य-सम्मेलन चालीस हजार भिक्षुओका था। भिक्षुओ! ककुसन्ध भगवान्० के यही एक०।० कोणागमन भगवान्० का एक ही शिष्य-सम्मेलन तीस हजार भिक्षुओका था। भिक्षुओ! कोणागमन० का यही एक०।० कस्सप भगवान्० बीस हजार०।० कस्सपका यही—० भिक्षुओ! और मेरा एक ही शिष्य-सम्मेलन हुआ, बारह सौ पचास भिक्षुओका। भिक्षुओ! मेरा यही एक शिष्य-सम्मेलन० अर्हत्०।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० का अशोक नामक भिक्षु उपस्थाक (=सहचर सेवक) प्रधान उपस्थाक था।० सिखी भगवान्० का खेमकर भिक्षु उपस्थाक०।० वेस्सभू भगवान्० का उपसन्त०।० ककुसन्ध भगवान्० का बुद्धिज०।० कोणागमन भगवान्० का सोत्थिज०।० कस्सप भगवान्० का सर्वमित्र०। भिक्षुओ! और मेरा आनन्द नामक भिक्षु उपस्थाक० हुआ।

“भिक्षुओ! विपस्सी भगवान्० के बन्धुमान् नामक राजा पिता (और) बन्धुमती देवी नामकी माता थी। बन्धुमान् राजाकी राजधानी बन्धुमती नामक नगरी थी।० सिखी भगवान्० के अरुण नामक राजा पिता और प्रभावती देवी नामकी माता०। अरुण राजाकी राजधानी अरुणवती नामक नगरी थी।० वेस्सभू भगवान्० के सुप्रतीत नामक राजा० यशोवती देवी नामक०। सुप्रतीत राजाकी राजधानी अनोमा०।० ककुसन्ध भगवान्० के अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पिता, विशाखा नामक ब्राह्मणी

माता०। भिक्षुओ ! उस समय खेम नामक राजा था। खेम राजाकी राजधानी खेमवती नामक नगरी थी। ० कौणागमन भगवान्० यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण पिता, उत्तरा नामक ब्राह्मणी माता०। भिक्षुओ ! उस समय सोभ नामक राजा था। सोभ राजाकी राजधानी सोभवती नामक नगरी थी। ० कस्सप भगवान्० ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण पिता, धनवती नामक ब्राह्मणी माता०। उस समय किकी नामक राजा था। भिक्षुओ ! किकी राजाकी राजधानी वाराणसी (=वनारस) थी। भिक्षुओ ! और मेरा शुद्धोदन नामक राजा पिता, मायादेवी नामक माता०। कपिलवत्सु नामक नगरी राजधानी रही।

भगवान्ने यह कहा। सुगत इतना कह आसनसे उठकर चले गये।

तब भगवान्के जाते ही उन भिक्षुओमे यह बात चली—“आवुसो ! आश्चर्य है, आवुसो ! अद्भुत है—तथागतका ऐश्वर्य और उनकी महानुभावता, कि (इस तरह) तथागतोने अतीत कालमे निर्वाण प्राप्त किया, ससारके प्रपञ्चपर विजय प्राप्त किया, अपने मार्गको समाप्त किया, और सब दुःखोका अन्त कर दिया। (वह) बुद्धोको जन्मसे भी स्मरण करते हैं, नामसे भी स्मरण करते हैं, गोत्रसे भी स्मरण करते हैं, आयु-परिप्रमाणसे भी०, प्रधान शिष्यके पुद्गल (=व्यक्ति)से भी०, शिष्य-सम्मेलन (=श्रावक-सन्निपात)से भी। वे भगवान् इस जातिके थे यह भी, इस नामके, इस गोत्रके, इस शीलके, इस धर्मके, इस प्रजाके, इस प्रकार रहनेवाले, इस प्रकार विमुक्त थे यह भी।

“तो आवुसो ! क्या यह तथागतकी ही शक्ति है जिस शक्तिसे सम्पन्न हो तथागत अतीतमे निर्वाण प्राप्त किये, ससारके प्रपञ्चो० बुद्धोको जन्मसे भी, नामसे भी०, वे भगवान् इस जन्मके०? या देवता तथागतको यह सब कह देते हैं, जिससे तथागत अतीत कालमे निर्वाण प्राप्त किये० बुद्धोको जन्मसे, नामसे० वे भगवान् इस जातिके०।—यही बात उन भिक्षुओमे चल रही थी।

तब भगवान् सध्या समय ध्यानसे उठ कर जहाँ कारेरीकी पर्णशाला थी वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ गये। बैठकर भगवान्ने भिक्षुओको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! क्या बात चल रही थी, किस बातमे आकर रुक गये?”

ऐसा पूछनेपर उन भिक्षुओने भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान्के जाते ही हम लोगोके बीच यह बात चली—आवुसो ! तथागतका ऐश्वर्य और उनकी महानुभावता, आश्चर्य है, आवुसो ! अद्भुत है, कि तथागत अतीत कालमे निर्वाण प्राप्त किये ० बुद्धोको जन्मसे ०, ‘वे भगवान् इस जातिके थे ०’। तो आवुसो ! क्या यह तथागतकीही शक्ति ०। या देवता तथागतको यह सब कह देते हैं जिससे तथागत अतीत कालमे ०’। भन्ते ! हम लोगोके बीच यही बात चल रही थी, कि भगवान् आ गये।”

“भिक्षुओ ! यह तथागतकी ही शक्ति है जिस शक्तिसे सम्पन्न होकर तथागत अतीत कालमे निर्वाण पाये ० बुद्धोको जन्मसे ०, ‘वे भगवान् इस जातिके ०’ यह भी। देवताने भी तथागतको कह दिया था जिससे तथागत अतीत कालमे ० बुद्धोको जन्मसे स्मरण ०, वे भगवान् इस जन्मके ० यह भी। भिक्षुओ ! क्या तुम पूर्वजन्म-सम्बन्धी धार्मिक कथाको अच्छी तरह सुनना चाहते हो ?”

“भगवान् ! इसीका काल है। सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् पूर्वजन्म-सम्बन्धी धार्मिक कथा अच्छी तरह कहे, भगवान्की बातोको सुनकर भिक्षु लोग उसे धारण करेंगे।”

“भिक्षुओ ! तो सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता हूँ।” “अच्छा भन्ते” उन्होने उत्तर दिया।

२—विपस्वी बुद्धकी जीवनी

(१) जाति गोत्र आदि

भगवान्ने यह कहा—“आजसे इक्कानवे कल्प पहले (१) वि प स्सी भगवान् ० क्षत्रिय जाति ०। भिक्षुओ ! विपस्वी भगवान् अर्हत् ० कौण्डिन्य गोत्रके थे। ० विपस्वी भगवान् ० का आयुपरिमाण अस्सी हजार वर्षोका था। ० विपस्वी भगवान् ० पाटलि वृक्षके नीचे बुद्ध हुए थे। ० विपस्वी भगवान् ०

के खण्ड और तिस्र नामक दो प्रधान श्रावक (=शिष्य) थे। ० विपस्सी भगवान् ० के तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। एक शिष्यसम्मेलन अठसठ लाख भिक्षुओका था। एक ० एक लाख भिक्षुओका ०। एक ० अस्सी हजार भिक्षुओका। विपस्सी भगवान् के यही तीन शिष्य-सम्मेलन हुए, जिनमें सभी अर्हत् (भिक्षु) थे। विपस्सी भगवान् ० का अशोक नामक भिक्षु प्रधान उपस्थाक था। ० विपस्सी भगवान् ० का बन्धुमान् नामक राजा पिता और बन्धुमती नामकी देवी माता थी। बन्धुमान् राजाकी राजधानी बन्धुमती नामक नगरी थी।

(२) गर्भमे आनेके लक्षण

“भिक्षुओ! तव विपस्सी बोधिसत्त्व तुषित नामक देवलोकसे च्युत होकर होशके साथ अपनी माताकी कोखमें प्रविष्ट हुए। उसके ये (पूर्व-)लक्षण हैं। (१) भिक्षुओ! लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व तुषित देवलोकसे च्युत होकर माताकी कोखमें प्रविष्ट होते हैं तब देवता, मार और ब्रह्मा, श्रमण-ब्राह्मण, और देव मनुष्य सहित इस लोकमें देवोंके देवतेजसे भी बढ़कर बड़ा भारी प्रकाश होता है। नीचेके नरक—जो अन्धकारसे, अन्धकारकी कालिमासे परिपूर्ण है, जहाँ बड़ी ऋद्धि=बड़े महानुभाववाले ये चाँद और सूरज भी अपनी रोशनी नहीं पहुँचा सकते, वहाँ भी—देवोंके देवतेजसे बढ़कर भारी प्रकाश होता है। जो प्राणी वहाँ उत्पन्न हुए हैं, वे भी उस प्रकाशमें एक दूसरेको देखते हैं—‘अरे! यहाँ दूसरे भी प्राणी उत्पन्न हैं’। यह दस हजार लोक-धातु (=ब्रह्मांड) कँपने और हिलने लगती है। ससारमें देवोंके देवतेजसे भी बढ़कर बड़ा भारी प्रकाश फैल जाता है, यह लक्षण होता है।

“भिक्षुओ! (२) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व माताकी कोखमें प्रविष्ट होते हैं, तब चारो देव-पुत्र उन्हें चारो दिशाओसे रक्षा करनेके लिये आते हैं, जिसमें कि बोधिसत्त्वको या बोधिसत्त्वकी माताको कोई मनुष्य या अमनुष्य न कष्ट दे सके। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ! (३) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व माताकी कोखमें प्रविष्ट होते हैं, तब बोधिसत्त्वकी माता प्रकृतिसे ही शीलवती होती है। हिंसासे विरत रहती है। चोरीसे ०। दुराचार-से ०। मिथ्या-भाषणसे ०। सुरा या नशीली वस्तुओंके सेवनसे ०। यह भी लक्षण है।”

“भिक्षुओ! (४) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व ०। तब बोधिसत्त्वकी माताका चित्त पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं होता। कामवासनाओंके लिये, बोधिसत्त्वकी माता किसी पुरुषके द्वारा रागयुक्त चित्तसे जीती नहीं जा सकती। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ! (५) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व ०। तब बोधिसत्त्वकी माता पाँच भोगों (=काम-गुणों)को प्राप्त करती है, वह पाँच भोगोंमें समर्पित और सेवित रहती है। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ! (६) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व ०। तब बोधिसत्त्वकी माताको कोई रोग नहीं उत्पन्न होता, बोधिसत्त्वकी माता सूखपूर्वक रहती है। बोधिसत्त्वकी माता अ-क्लान्त शरीर-वाली रह अपनी कोखमें स्थित, सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गमें पूर्ण (=अहीनेन्द्रिय) बोधिसत्त्वको देखती है। भिक्षुओ! जैसे अच्छी जातिवाली, आठ पहलुओंवाली, अच्छी खरादी शुद्ध, निर्मल (और) सर्वाकार सम्पन्न वैदूर्यमणि (=हीरा) (हो)। उसमेंका सूत्र उजला, नीला, या पीला, या लाल, या धूसर (हो) उसे आँखवाला मनुष्य हाथमें लेकर देखे—‘यह ० वैदूर्यमणि, ०। यह इसमेंका सूत्र ०। भिक्षुओ! उसी तरह जब बोधिसत्त्व माताकी कोखमें प्रविष्ट होते हैं तब बोधिसत्त्वकी माताको कोई रोग नहीं उत्पन्न होता, बोधिसत्त्वकी माता सुख-पूर्वक रहती है ० बोधिसत्त्वको देखती है ०। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ! (७) लक्षण यह है कि बोधिसत्त्वके उत्पन्न होनेके एक सप्ताह बाद बोधिसत्त्वकी माता मर जाती है, और तुषित देवलोकमें उत्पन्न होती है। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ! (८) लक्षण यह है कि जैसे दूसरी स्त्रियाँ नव या दस महीना कोखमें बच्चे-

को रखकर प्रसव करती है, वैसे बोधिसत्त्वकी माता बोधिसत्त्वको नहीं प्रसव करती। बोधिसत्त्वकी माता बोधिसत्त्वको पूरे दस महीने कोखमें रखकर प्रसव करती है। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (९) लक्षण यह है कि जैसे और स्त्रियाँ बैठी या सोई प्रसव करती है, वैसे बोधिसत्त्वकी माता ० नहीं ०। बोधिसत्त्वकी माता बोधिसत्त्वको खड़ी खड़ी प्रसव करती है। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (१०) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व माताकी कोखसे बाहर आते हैं, (तो उन्हें) पहले पहल देवता लोग लेते हैं, पीछे मनुष्य लोग। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (११) लक्षण यह है कि बोधिसत्त्व माताकी कोखसे निकलकर पृथ्वीपर गिरने भी नहीं पाते, कि ज्ञार देवपुत्र उन्हें ऊपरसे लेकर माताके सामने रखते हैं, (और कहते हैं—) प्रसन्न होवे, आपको बड़ा भाग्यवान् पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (१२) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व माताकी कोखसे निकलते हैं तब, विलकुल निर्मल पानीसे अलिप्त, कफसे अलिप्त, रुधिरसे अलिप्त, और किसी भी अशुचिसे अलिप्त, शुद्ध=विशद निकलते हैं। जैसे भिक्षुओ ! मणिरत्न काशीके वस्त्रसे लपेटा हुआ हो, तो न (वह) मणिरत्न काशीके वस्त्रमें चिपट जाता है और न काशीका वस्त्र मणिरत्नमें चिपट जाता है। सो क्यों ? दोनोंकी शुद्धताके कारण। इसी तरहसे भिक्षुओ ! जब ० निकलते हैं, ० विशद ही निकलते हैं। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (१३) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्त्व ० निकलते हैं तब आकाशसे दो जल-धाराये छूटती हैं, एक शीत (जल)की, एक उष्ण (जल)की, जिनसे बोधिसत्त्व और माताका प्रक्षालन (=उदककृत्य) होता है। यह भी लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (१४) लक्षण यह है कि बोधिसत्त्व उत्पन्न होते ही, समान पैरोपर खड़े हो उत्तरकी ओर मुँह करके सात पग चलते हैं। श्वेत छत्रके नीचे सभी दिशाओको देखते हैं, और इस श्रेष्ठ वचनको घोषित करते हैं—‘इस लोकमें मैं श्रेष्ठ हूँ। इस लोकमें मैं अग्र हूँ। इस लोकमें मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। अब (मेरा) फिर जन्म नहीं होगा।’ यह ही लक्षण है।

“भिक्षुओ ! (१५) लक्षण यही है कि जब बोधिसत्त्व ० निकलते हैं तब, देव, मार ०^१ लोकमें ० अत्यन्त तीक्ष्ण प्रकाश होता है। ससारकी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं, अन्धकारकी कालिमा हट जाती है, जहाँ इन चाँद-सूरज ० वहाँ भी देवोंके ०। जो वही उत्पन्न हुए प्राणी ०, ‘दूसरे भी प्राणी ०।’ यह दस हजार लोकधातु (=ब्रह्माण्ड) कँपता ०। ०। यह भी लक्षण है।

(३) वत्तीस शरीर-लक्षण

“भिक्षुओ ! उत्पन्न होनेपर विपस्सी कुमारने बन्धुमान् राजामें यह कहा—‘देव ! आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है। देव, आप उसे देखें ॥ भिक्षुओ ! बन्धुमान् राजाने विपस्सी कुमारको देखा। देखकर ज्योतिपी (=नैमित्तिक) ब्राह्मणोंको बुलाकर यह कहा—‘आप लोग ज्योतिपी ब्राह्मण (मेरे) कुमारके लक्षण देखें।’ उन ज्योतिपी ब्राह्मणोंने लक्षण विचार। गणना देखकर बन्धुमान् राजासे यह कहा—‘देव ! प्रसन्न होवे। आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान् है। महाराज आपको बड़ा लाभ है, कि आपके कुलमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। देव ! यह कुमार महापुरुषोंके वत्तीस लक्षणोंसे युक्त है, जिनसे युक्त महापुरुषकी दोही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं—(१) यदि वह घरमें रहता है तो धार्मिक, धर्मराजा, चारों ओर विजय पानेवाला, शांति स्थापित करनेवाला (और) सात रत्नोंसे युक्त चक्रवर्ती

राजा होता है। उसके ये सात रत्न होते हैं—चक्र-रत्न, हस्ति रत्न, अश्व-रत्न, मणि-रत्न, स्त्री-रत्न, गृहपति रत्न, और सातवाँ पुत्र रत्न। एक हजारसे भी अधिक सूर, वीर, शत्रुकी सेनाओंको मर्दन करनेवाले उसके पुत्र होते हैं। वह सागरपर्यन्त इस पृथ्वीको दण्ड और शस्त्रके-विना ही धर्मसे जीत कर रहता है। (२) यदि वह घरसे बेघर होकर प्रव्रजित होता है, (तो) ससारके आवरणको हटा सम्यक् सम्बुद्ध अर्हत् होता है।

“देव ! यह कुमार महापुरुषोंके किन, वत्तीस लक्षणों^१से युक्त है, जिनसे युक्त होनेसे० ? यदि वह घरमे रहता है तो०। यदि वह घरसे बेघर हो प्रव्रजित होजाता है०। (१) देव ! यह कुमार सुप्रतिष्ठित-पाद (जिसका पैर जमीन पर बराबर बैठता हो) है, यह भी देव ! इस कुमारके महापुरुष लक्षणोंमे एक है। (२) देव ! इस कुमारके नीचे पैरके तलवेमे सर्वाकार-परिपूर्ण नाभि-नेमि (=घुट्टी)-युक्त सहस्र आरोंवाले चक्र है। (३) देव ! यह कुमार आयत-पार्श्विण (=चौड़ी घुट्टीवाला) है। (४) ० दीर्घ-अंगुल ०। (५) ० मृदु तरुण हस्त-पाद ०। (६) ० जाल-हस्त-पाद (=अंगुलियोंके बीच कहीं छेद नहीं दिखाई देता) ०। (७) ० उस्मखपाद (=गुत्फ जिस पादमे ऊपर अवस्थित है) ०। (८) ० एणी-जघ (=पेडुलीवाला भाग मृग जैसा जिसका हो) ०। (९) (सीधे) खड़े बिना झुके देव ! यह कुमार दोनों घुटनोंको अपने हाथके तलवेसे छूता है (=आजानुवाहु) ०। (१०) कोपाच्छादित (=चमड़ेसे ढंकी) वस्तिगुह्य (=पुरुष-इन्द्रिय) ०। (११) सुवर्ण वर्ण ० काचन समान त्वचावाले ०। (१२) सूक्ष्मछवि (छवि=ऊपरी चमड़ा) है ० जिससे कायापर मैल-धूल नहीं चिपटती ०। (१३) एकैकलोम, एक एक रोम कूपमे एक एक रोम है ०। (१४) ० ऊर्ध्वाग्र-लोम ० अजन समान नीले तथा प्रदक्षिणा (बायेंसे दाहिनी ओर)से कुडलित लोमोंके सिरे ऊपरको उठे हैं ०। (१५) ब्राह्म-ऋजु-गात्र (=लम्बे अकुटिल शरीरवाला) ०। (१६) सप्त-उत्सद (=सातों अंगोंमे पूर्ण आकारवाला) ०। (१७) सिंह-पूर्वाद्ध-काय (=छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी भाँति जिसका विशाल हो) ०। (१८) चितान्तरास (दोनों कंधोंका विचला भाग जिसका चित=पूर्ण हो) ०। (१९) न्यग्रोध-परिमडल है ० जितनी शरीरकी ऊँचाई, उतना व्यायाम (=चौड़ाई), (और) जितना व्यायाम उतनी ही शरीरकी ऊँचाई। (२०) समवर्त-स्कन्ध (=समान परिमाणके कंधेवाला) ०। (२१) रसग-सग (=सुन्दर गिराओवाले) ०। (२२) सिंह-हनु (=सिंह समान पूर्ण ठोड़ीवाला) ०। (२३) चव्वालीस-दन्त ०। (२४) सम-दन्त ०। (२५) अविवर-दन्त (=दाँतोंके बीच कोई छेद न होना) ०। (२६) सु-शुक्ल-दाढ (=खूब सफेद दाढवाला) ०। (२७) प्रभूत-जिह्व (=लम्बी जीभवाला) ०। (२८) ब्रह्म-स्वर करविक (पक्षीसे) स्वरवाला ०। (२९) अभिनील-नेत्र (=अलसीके पुष्प जैसी नीली आँखोंवाला) ०। (३०) गो-पक्ष्म (=गाय जैसी पलकवाला) ०। (३१) देव, इस कुमारकी भौहोंके बीचमे श्वेत कोमल कपास सी ऊर्णा (=रोमराजी) है ०। (३२) उष्णीषशीर्ष (=पगळी जैसे सामने उभले शिरवाला) ० है। देव ! यह भी इस कुमारके महापुरुष-लक्षणोंमे है।

“देव ! यह कुमार महापुरुषोंके इन वत्तीस लक्षणोंसे युक्त है, जिन (लक्षणों)से युक्त होनेसे उस महापुरुषकी दो ही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं। यदि वह घरमे ०। यदि वह घरसे बेघर ०।”

“भिक्षुओ ! तव वन्धुमान् राजाने ज्योतिषी ब्राह्मणोंको नये कपड़ोंसे आच्छादितकर (उनकी) सभी इच्छाओंको पूरा किया। भिक्षुओ ! तव वन्धुमान् राजाने विपस्सी कुमारके लिये धाड्या नियुक्त की। कोई दूध पिलाती थी, कोई नहलाती थी, कोई गोदमे लेती थी, कोई गोदमे लेकर टहलाती थी। भिक्षुओ ! विपस्सी कुमारको जन्म कालहीसे दिन रात श्वेत छत्र धारण कराया जाता था,

^१ मिलाओ ब्रह्मायु-सुत (मज्झिमनिकाय ९१) पृष्ठ ३७४-७५।

जिसमें कि उसे शीत, उष्ण, तृण, धूली या ओस कष्ट न दे। भिक्षुओ ! विपस्सी कुमार उत्पन्न होकर सभीका प्रिय=मनाप हुआ। भिक्षुओ ! जैसे उत्पल, पद्म, या पुण्डरीक (होता है) वैसे ही विपस्सी कुमार सभीका प्रिय=मनाप हुआ। वह (कुमार) एककी गोदसे दूसरेकी गोदमें धूमता रहता था। भिक्षुओ ! कुमार विपस्सी उत्पन्न होकर मञ्जु (= कोमल) स्वरवाला, मधुर स्वरवाला (और) प्रियस्वरवाला था। भिक्षुओ ! जैसे हिमालय पहाड़ पर करविक नामका पक्षी मञ्जुस्वरवाला, मनोज्ञ०, मधुर०, प्रिय० (होता है), भिक्षुओ ! उसी तरह विपस्सी कुमार मञ्जुस्वरवाला० था। भिक्षुओ ! तब उस उत्पन्न हुये विपस्सी कुमारको (पूर्व) कर्मके विपाकसे उत्पन्न दिव्य-चक्षु उत्पन्न हुआ, जिस (दिव्य-चक्षु)से वह रात दिन चारो ओर एक योजन तक देखता था। भिक्षुओ ! उत्पन्न हो वह विपस्सी कुमार त्रायस्त्रिंश देवताओकी भाँति एकटक देखता था। 'कुमार एकटक देखता (=विपस्सति) है।' इसीसे भिक्षुओ ! विपस्सी विपस्सी कहते विपस्सी कुमार नाम पड़ा।

“भिक्षुओ ! तब बन्धुमान् राजा कचहरी (=अधिकरण)में बैठ, विपस्सी कुमारको गोदमें ले न्याय करता था। भिक्षुओ ! तब विपस्सी कुमार पिताकी गोदमें बैठे विचार विचारकर न्यायसे फैसला करता था। 'कुमार विचार विचारकर०' अतः भिक्षुओ ! और भी विपस्सी विपस्सी (विपस्सति) कहते विपस्सी कुमार नाम पड़ा। भिक्षुओ ! तब बन्धुमान् राजाने विपस्सी कुमारके लिये तीन महल बनवा दिये। एक वर्षके लिये, एक हेमन्त ऋतुके लिये, एक ग्रीष्म कालके लिये। पाँच भोगो (=काम-गुणो)का प्रबन्ध करवा दिया। भिक्षुओ ! वहाँ विपस्सी कुमार वर्षा कालमें वर्षावाले महलमें चार महीना, निष्पुरुष (=केवल स्त्री) वादिकाओसे सेवित हो महलसे नीचे कभी नहीं उतरता था।

(इति) प्रथम भाष्यम् ॥१॥

(४) गृहत्यागके चार पूर्व-लक्षण

“भिक्षुओ ! विपस्सी कुमारने बहुत वर्षों, कई सौ वर्षों, कई सहस्र वर्षोंके, वीतनेपर (एक दिन) सारथीसे कहा—‘भद्र सारथि ! अच्छे-अच्छे रथोको जोतो। (मैं) उद्यानभूमि को वहाँकी सुन्दरता देखनेके लिये जाऊँगा।’ भिक्षुओ ! तब सारथीने ‘अच्छा देव !’ कहकर विपस्सी कुमारको उत्तर दे अच्छे अच्छे रथोको जोतकर विपस्सी कुमारको इसकी सूचना दी—‘देव ! अच्छे अच्छे रथ जुते तैयार हैं, अब जो आप उचित समझे।’ भिक्षुओ ! तब विपस्सी कुमार एक अच्छे रथपर चढ़कर अच्छे अच्छे रथोके साथ उद्यानभूमिके लिये निकला।

१—वृद्ध—“भिक्षुओ ! उद्यानभूमि जाते हुये विपस्सी कुमारने एक गतयीवन पुरुषको बूढ़े बँडेरी जैसे झुके टेढ़े ढण्डका सहारा ले काँपते जाते हुये देखा। देखकर सारथीसे पूछा—‘भद्र सारथि ! यह पुरुष कौन है ? इसके केश भी दूसरोके जैसे नहीं हैं, शरीर भी दूसरोके जैसा नहीं है।’ ‘देव ! यह बूढ़ा कहा जाता है।’ ‘भद्र सारथि ! बूढ़ा क्या होता है ?’ ‘देव, यह बूढ़ा कहा जाता है, इसे अब बहुत दिन जीना नहीं है।’ भद्र सारथि ! ‘तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊँगा, क्या यह अनिवार्य है ?’ ‘देव ! आप, हम और सभी लोगोके लिये बूढ़ापा है, अनिवार्य है।’ ‘तो भद्र सारथि ! वस उद्यानभूमि जाना रहने दो, यहाँहीसे (फिर रथको) अन्त पुर लौटाकर ले चलो।’ भिक्षुओ ! ‘अच्छा देव !’ कहकर सारथी विपस्सी कुमारको उत्तर दे (रथको) वहीसे लौटाकर, अन्त पुर ले गया।

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी कुमार अन्त पुरमें जाकर दुःखी (और) दुर्मना हो चिन्तन करने लगा—‘इस जन्म लेनेको धिक्कार है, जब कि जन्मे हुयेको जरा सताती है।’”

“भिक्षुओ ! तब बन्धुमान् राजाने सारथीको बुलाकर ऐसा कहा—‘भद्र सारथि ! क्या कुमार उद्यानभूमिमें टहल चुका, क्या कुमार उद्यानभूमिसे प्रसन्न हुआ ?’ ‘देव ! कुमार उद्यानभूमि-

मे टहलने नहीं गये, न देव । कुमार उद्यानभूमिसे प्रसन्न हुये । 'भद्र सारथि ! उद्यानभूमि जाते हुये कुमारने क्या देखा ?' 'देव ! उद्यानभूमि जाते हुये कुमारने एक वृद्ध० पुरुषको जाते देखा । देखकर मुझसे कहा '० यह पुरुष ० ?' देव ! अन्त पुरमे जाकर चिन्तन कर रहे हैं—'इस जन्म लेनेको धिक्कार०' ।

“भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजाके मनमे यह हुआ—'ऐसा न हो कि विपस्सी कुमार राज्य न करे, ऐसा न हो कि विपस्सी कुमार घरसे बेघर होकर प्रव्रजित हो जावे । ज्योतिषी ब्राह्मणोका कहा हुआ कही ठीक न हो जावे ।' भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजाने विपस्सी कुमारकी प्रसन्नताके लिये और भी अधिक पाँचो भोगो (= काम गुणो) से उसकी सेवा करवाई, जिसमे कि विपस्सी कुमार राज्य करे, जिसमे कि विपस्सी कुमार घरसे० न प्रव्रजित हो । जिसमे कि ब्राह्मणोके कहे० मिथ्या होवे । भिक्षुओ ! तव विपस्सी कुमार पाँचो भोगो (= काम गुणो) मे सेवित किया जाने लगा ।

२—रोगी—“तव विपस्सी कुमार बहुत वर्षोंके० । उद्यानभूमि जाते विपस्सी कुमारने एक अपने ही मल-मूत्रमे पड़े, दूसरोसे उठाये जाते, दूसरोसे बैठाये जाते एक रोगी, दुःखी, बहुत बीमार पुरुषको देखा । देखकर सारथीसे कहा—'० यह पुरुष कौन है ? इसकी आँखे भी दूसरोकी जैसी नहीं हैं, स्वर भी० ।' देव ! यह रोगी है ।—'० रोगी क्या होता है ?' देव ! यह बीमार है । इस रोगसे अब शायद ही उठे ।—'० क्या मैं भी व्याधिधर्मा हूँ, क्या व्याधि अनिवार्य है ?' देव ! आप, हम और सभी लोग व्याधि-धर्मा हैं, व्याधि अनिवार्य है । 'तो० वस आज अब टहलना ० चिन्तन करने लगा—'इस जन्म लेनेको धिक्कार ० ।'

“भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजा सारथीको० । देव, कुमारने उद्यानभूमि जाते रोगी० को देखा । देख कर० । अन्त पुरमे चिन्तन कर रहे हैं—'इस जन्म लेनेको धिक्कार० ।'

“भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजाके मनमे ऐसा हुआ—'ऐसा न हो विपस्सी० राज्य न० सच हो जावे ।'—'भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजा० मिथ्या हो । तव भिक्षुओ ! विपस्सी कुमार पाँच भोगो (= काम गुणो) से सेवित किया जाने लगा ।

३—मृत—“भिक्षुओ ! तव विपस्सी कुमारने बहुत वर्षोंके० उद्यानभूमि जाते हुये बहुत लोगोको डकट्टा हो नाना प्रकारके अच्छे अच्छे कपड़ोसे शिविका बनाते हुये देखा । देखकर सारथीसे पूछा—'० यह बहुत लोग डकट्टा हो क्यों शिविका (= अर्थी) बना रहे हैं ?'—'देव ! यह मर गया है ।'—'० तो जहाँ वह मृतक है वहाँ रथको ले चलो ।'—'अच्छा देव ।' कहकर सारथी० जहाँ वह मृतक था वहाँ रथ ले गया । भिक्षुओ ! तव विपस्सी कुमारने (उस) प्रेत=मृतकको देखा । देखकर सारथीसे पूछा—'० यह मरना क्या चीज है ?'—'देव ! यह मर गया है । अब उसके माता, पिता, या जाति-वाले दूसरे सम्बन्धी उसको नहीं देख सकेंगे, (और) वह भी अपने माता, पिता० को नहीं देख सकेगा ।'—'तो क्या मैं भी मरणधर्मा हूँ, मृत्यु अनिवार्य है ? मुझे भी क्या देव (= पिता), देवी, (= माता) जातिवाले या दूसरे नहीं देख सकेंगे, (और, क्या) मैं भी नहीं देख सकूँगा ?'—'देव ! आप, हम और सभी लोग मरणधर्मा हैं, मृत्यु अनिवार्य है । आपको भी देव० नहीं देख सकेंगे और आप भी नहीं देख सकेंगे ।'—'भद्र सारथि ! वस आज अब टहलना रहने दो० ।' 'अच्छा देव' कह सारथी० अन्त पुर ले गया । भिक्षुओ ! वहाँ विपस्सी कुमार० चिन्तन करने लगा—'इस जन्म लेनेको धिक्कार है, जो कि जन्मे हुयेको जरा, व्याधि, और मृत्यु सताते हैं ।'

“भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजा सारथीको० कुमारने मृतकको० । अन्त पुरमे चिन्तन कर रहे हैं—'जन्म लेना धिक्कार० ।'

“भिक्षुओ ! तव बन्धुमान् राजाके मनमे यह हुआ—'कही ऐसा न हो० ।' भिक्षुओ ! तव

बन्धुमान् राजा विपस्सी कुमारके लिय और भी अधिक० जिससे० कुमार राज्य करे, न घरसे बेघर० । भिक्षुओ ! इस प्रकार० कुमार सेवित किया जाने लगा ।

४—संन्यास—“भिक्षुओ ! तब बहुत वर्षोंके० । विपस्सी कुमारने उद्यानभूमि जाते एक मुण्डित, कापाय-वस्त्रधारी, प्रब्रजित (=साधु) को देखा । देखकर सारथीसे पूछा,—‘० यह पुरुष कौन है, इसका शिर भी मुँछा है, वस्त्र भी दूसरो जैसे नहीं?’—‘देव, यह प्रब्रजित है।’—‘० यह प्रब्रजित क्या चीज है?’—‘देव, अच्छे धर्माचरणके लिये, शान्ति पानेके लिये, अच्छे कर्म करनेके लिये, पुण्य-सचय करनेके लिये, अहिंसा, भूतो पर अनुकम्पा करनेके लिये यह प्रब्रजित हुआ है’—‘० तब जहाँ वह प्रब्रजित है वहाँ रथको ले चलो।’—‘अच्छा देव !’ कह सारथी० । भिक्षुओ ! तब विपस्सी कुमारने उस प्रब्रजितसे यह कहा—‘हे ! आप कौन हैं, आपका शिर भी० आपके वस्त्र भी०?’—‘देव, मैं प्रब्रजित हूँ।’—‘आप प्रब्रजित हैं, इसका क्या अर्थ?’—‘देव, मैं, अच्छे धर्माचरणके लिये० प्रब्रजित हुआ हूँ।’

(५) संन्यास

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी कुमारने सारथीसे कहा—‘तो० रथको अन्त पुर लौटा ले जाओ । मैं तो यही शिर दाढी मुँछवा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रब्रजित होऊँगा।’ ‘अच्छा देव !’ कहकर सारथी० वहीसे रथको अन्त पुर लौटा ले गया । और विपस्सी कुमार वही शिर और दाढी मुँछा० प्रब्रजित हो गये ।

“भिक्षुओ ! बन्धुमती राजधानीके चौरासी हजार मनुष्योंने सुना कि० कुमार शिर दाढी मुँछा० प्रब्रजित हो गये । सुनकर उन लोगोके मनमे ऐसा हुआ—‘वह धर्म मामूली नहीं होगा, वह प्रब्रज्या भी मामूली नहीं होगी, जहाँ विपस्सी कुमार शिर दाढी मुँछा० प्रब्रजित हुये हैं । यदि विपस्सी कुमार शिर दाढी मुँछा० प्रब्रजित हो गये तो हम लोगोको अब क्या है?’ भिक्षुओ ! तब वे सभी चौरासी हजार लोग शिर और दाढी मुँछा० विपस्सीके पीछे प्रब्रजित हो गये । भिक्षुओ ! उसी परिपदके साथ विपस्सी बोधिसत्त्व ग्राम, निगम (=कस्वा), जनपद (=दीहात) और राजधानियोमे विचरण करने लगे ।

(६) बुद्धत्व-प्राप्ति

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्त्वको एकान्तमे ध्यान करते हुए इस प्रकार चित्तमे वितर्क (=व्याल) उत्पन्न हुआ—‘यह मेरे लिये अच्छा नहीं है कि मैं लोगोकी भीड़के साथ विहार करूँ।’ भिक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्त्व उसके बादसे अपने गणको छोड़ अकेले रहने लगे । वे चौरासी हजार प्रब्रजित दूसरी ओर चले गये और विपस्सी बोधिसत्त्व दूसरी ओर । भिक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्त्वको (एक दिन) एकान्तमे ध्यान करते समय इस प्रकार चित्त मे विचार उत्पन्न हुआ—‘यह ससार बहुत कष्टमे पड़ा है, जन्म लेता है, वृद्ध होता है, मरता है, च्युत होता है और उत्पन्न होता है । और इस दुःखसे जरा और मृत्युसे निःसरण (=दुःखसे छूटनेके उपाय) को नहीं जानता है । इस दुःखसे जरा और मृत्युसे निःसरण कैसे जाना जायेगा ?’

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्त्वके मनमे यह हुआ—(१) ‘क्या होनेसे जरा-मरण होता है, किस प्रत्यय (=कारण)से जरा-मरण होता है?’ भिक्षुओ ! तब विपस्सी बोधिसत्त्वको ठीकसे विचारनेके बाद प्रज्ञासे बोध हुआ—जन्म के होनेसे जरा मरण होता है, जन्मके प्रत्ययसे जरा-मरण होता है ।

(२) “भिक्षुओ ! तब० बोधिसत्त्वके मनमे यह हुआ—‘क्या होनेसे जन्म होता है, किस प्रत्ययसे जन्म होता है?’ तब० बोध हुआ—भव (=आवागमन)के होनेसे जन्म होता है, भवके प्रत्ययसे जन्म होता है ।

- (३) '० बोध हुआ,—उपादानके होनेसे भव होता है, उपादानके प्रत्ययसे भव होता है।
 (४) '० बोध हुआ—तृष्णाके होनेसे उपादान होता है, तृष्णाके०
 (५) '० बोध हुआ—वेदना^१ (= अनुभव)के होनेसे तृष्णा होती है, वेदना०
 (६) '० बोध हुआ—स्पर्श (= इन्द्रिय और विषयके मेल)के होनेसे तृष्णा होती है, स्पर्श०
 (७) '० पडायातनके होनेसे स्पर्श होता है, पडायातन०।
 (८) '० नामरूपके होनेसे पडायातन^२ होता है, नामरूपके०
 (९) '० विज्ञानके होनेसे नामरूप होता है, विज्ञानके०।
 (१०) '० नामरूपके होनेसे विज्ञान होता है, नामरूप०।

“भिक्षुओ ! तव विपस्सी बोधिसत्त्वके मनमे यह हुआ—‘विज्ञानसे फिर लौटना शुरू होता है, नामरूपसे फिर आगे (क्रम) नहीं चलता। इसीसे सभी जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, मरते हैं, च्युत होते हैं। जो यह नामरूपके प्रत्ययसे विज्ञान, (और) विज्ञानके प्रत्ययसे नामरूप, नामरूपके प्रत्ययसे पडायातन, पडायातनके प्रत्ययसे स्पर्श, स्पर्शके प्रत्ययसे वेदना, वेदनाके प्रत्ययसे तृष्णा, तृष्णाके प्रत्ययसे उपादान, उपादानके प्रत्ययसे भव, भवके प्रत्ययसे जाति, जातिके प्रत्ययसे जरा, मरण, शोक, परिदेव (= रोना पीटना), दुःख=दौर्मनस्य, और परेशानी होती है। इस प्रकार इस केवल दुःख-पुजकी उत्पत्ति (= समुदय) होती है।

“भिक्षुओ ! ० बोधिसत्त्वको समुदय समुदय करके, पहले कभी नहीं सुने (जाने) गये धर्म (= विषय) मे आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। भिक्षुओ ! तव विपस्सी०के मनमे ऐसा हुआ—

(१) ‘किसके नहीं होनेसे जरामरण नहीं होता, किसके विनाश (= निरोध)से जरामरणका निरोध होता है?’ भिक्षुओ ! तव विपस्सी बोधिसत्त्वको बोध हुआ—जन्मके नहीं होनेसे जरामरण नहीं होता, जन्मके निरोधसे जरामरणका निरोध हो जाता है।

(२) '० बोध हुआ—भवके नहीं होनेसे जन्म नहीं होता, भवके निरोधसे जन्मका निरोध हो जाता है

(३) '० बोध हुआ—उपादान (= भोगग्रहण)के नहीं होनेसे भव भी नहीं होता, उपादानके निरोध से०

(४) '० बोध हुआ—तृष्णाके नहीं होनेसे उपादान भी नहीं होता, तृष्णाके निरोध०।

(५) '० बोध हुआ—वेदनाके नहीं होनेसे तृष्णा भी नहीं होती, वेदनाके निरोधसे०।

(६) '० बोध हुआ—स्पर्शके नहीं होनेसे वेदना भी नहीं होती, स्पर्शके निरोधसे०।

(७) '० बोध हुआ—पडायातनके नहीं होनेसे स्पर्श भी नहीं होता, पडायातनके निरोधसे०।

(८) '० बोध हुआ—नामरूपके नहीं होनेसे पडायातन भी नहीं होता, नामरूपके निरोधसे०।

(९) '० बोध हुआ—विज्ञानके नहीं होनेसे नामरूप भी नहीं होता, विज्ञानके निरोधसे०।

(१०) '० बोध हुआ—नामरूपके नहीं होनेसे विज्ञान भी नहीं होता, नामरूपके निरोधसे विज्ञानका निरोध हो जाता है।

^१ इन्द्रिय और विषयके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुःख सुख आदि विकार उत्पन्न होते हैं, वही वेदना है।

^२ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन—यही षड्-आयतन=छ आयतन है।

“भिक्षुओ ! तव विपस्सी बोधिसत्त्वके मनमे यह हुआ—‘मुक्तिका मार्ग मैंने समझ लिया नामरूपके निरोधसे विज्ञानका निरोध, विज्ञानके निरोधसे नामरूपका निरोध, नामरूपके निरोधसे पडायतनका निरोध, पडायतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णाके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधसे जन्मका निरोध, जन्मके निरोधसे जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख=दौर्मनस्य और परेशानी, सभी निरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सारे दुःखोका निरोध (=नाश) हो जाता है।

“भिक्षुओ ! विपसी बोधिसत्त्वको ‘निरोध’ ‘निरोध’ करके पहले न सुने गये धर्मोंमे आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान०, प्रज्ञा०, विद्या०, आलोक०। भिक्षुओ ! तव विपसी बोधिसत्त्व उसके बाद पाँच उपादान-स्कन्धो^१ मे उदय और व्यय (=उत्पत्ति और विनाश) के देखने वाले हुये। यह रूप है, यह रूपका समुदय (=उत्पत्ति) यह रूपका अस्त हो जाना है। यह वेदना, यह वेदनाका समुदय, यह वेदनाका अस्त हो जाना है। यह सज्ञा०। यह सस्कार०। यह विज्ञान०। पाँच उपादान-स्कन्धोके उत्पत्ति-विनाशको देख-कर विहार करनेसे उनका चित्त शीघ्र ही चित्तमलो (=आस्रवो)से त्रिलकुल मुक्त हो गया।

(इति) द्वितीय भाष्यार ॥ २ ॥

(७) धर्मचक्रप्रवर्तन

“भिक्षुओ ! तव विपस्सी भगवान्, अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धके मनमे यह हुआ—क्या मैं अवश्य ही धर्म का उपदेश करूँ ? ‘भिक्षुओ ! तव विपसी भगवान् ० के मनमे यह हुआ—‘मैंने इस गम्भीर, दुर्ज्ञेय, दुर्वोध, शान्त, प्रणीत (=उत्तम), तर्कसे अप्राप्य, निपुण और पण्डितोसे ही समझने योग्य धर्मको जाना है। (और) यह प्रजा (=सासारिक लोग) आलय (=भोगो)मे, रमनेवाली आलयमे रत, और आलयसे उत्पन्न है। आलयमे रमने आलयमे रत रहनेवाले और आलयमे ही प्रसन्न रहनेवालेको यह समझना कठिन है कि अमुक प्रत्ययसे अमुकको उत्पत्ति होती है। यह भी समझना कठिन है कि सभी सस्कारोके शान्त हो जानेसे, सभी उपाधियोके अन्त हो जानेसे, (और) तृष्णाके नाशसे, राग-रहित होना ही निर्वाण है। मैं भी धर्मका उपदेश-करूँ, और दूसरे न समझे, तो यह मेरा व्यर्थका प्रयास और श्रम होगा। भिक्षुओ ! तव विपस्सी भगवान् ० को इन अश्रुतपूर्व आश्चर्यजनक गाथाओका भान हुआ—

बहुत कष्टसे मैंने इस धर्मको पाया है, इसका उपदेश करना ठीक नहीं।

राग और द्वेषमे लिप्त लोगोको यह धर्म जल्दी समझमे नहीं आवेगा ॥ १ ॥

उल्टी धारवाले, निपुण, गम्भीर, दुर्ज्ञेय और सूक्ष्म वातको रागोमे रत,

और अविद्या के अधिकारमे पड़े (लोग) नहीं समझ सकते ॥ २ ॥

“भिक्षुओ ! इस प्रकार चिन्तन करते विपस्सी भगवान् ० का चित्त धर्मके उपदेश करनेमे उत्साह-रहित हो गया। भिक्षुओ ! तव विपस्सी भगवान् ० के चित्तको (अपने) चित्तमे जान महाब्रह्माके मनमे यह हुआ—‘अरे ! लोक नष्ट हो जायगा, लोक विनष्ट हो जायगा, यदि विपस्सी भगवान् ० का चित्त धर्मोपदेशके लिये उत्साह-रहित हो गया।’ भिक्षुओ ! तव महाब्रह्मा, जैसे कोई बलवान् पुरुष (अप्रयास) मोली वाँहको पसारे और पसारी हुई वाँहको मोले, वैसे ही ब्रह्मलोकमे अन्तर्धान हो विपस्सी भगवान् ० के सामने प्रगट हुआ। भिक्षुओ ! तव महाब्रह्मा चादरको एक कंधेपर करके दाहिने घुटनेको पृथ्वीपर टेक, जिधर विपस्सी भगवान् ० थे उधर हाथ जोल प्रणामकर, विपस्सी भगवान् ० से यह बोला—

^१ विषयके तौरपर उपयुक्त होनेवाले भौतिक अभौतिक पदार्थ ।

‘भन्ते ! भगवान् धर्मका उपदेश करे, सुगत धर्मका उपदेश करे, (ससारमे) चित्तमल-रहित लोग भी हैं, धर्म नहीं सुननेसे उनकी बड़ी हानि होगी, धर्मके जाननेवाले (प्राप्त) होंगे।’

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० ने महाब्रह्मासे कहा—‘ब्रह्मा ! मैंने यह समझा था—यह धर्म गम्भीर०’^१।

‘ब्रह्मा ! इस तरह चिन्तन करते हुये मेरा चित्त० उत्साह-रहित हो गया।’

“दूसरी बार भी महाब्रह्मा०। तीसरी बार भी महाब्रह्माने विपस्सी भगवान्० से यह कहा—‘भन्ते ! भगवान् धर्मका उपदेश करे० धर्मके जाननेवाले होंगे।’ भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० ने ब्रह्माके भाव (=अध्यास) को समझ, प्राणियोपर करुणा करके बुद्ध-चक्षुसे ससारको देखा। भिक्षुओ ! विपस्सी भगवान्० ने बुद्ध-चक्षुसे ससारका विलोकन करते हुये, प्राणियोमे चित्तमल (=क्लेश)-रहित अधिक क्लेशवालो, तीक्ष्ण इन्द्रिय (प्रज्ञा) वाले, मृदु इन्द्रिय वाले, अच्छे आकार वाले, किसी बातको जल्दी समझने वाले और परलोकका भय खानेवाले लोगोको देखा। जैसे उत्पलके वनमे, या पद्मके वनमे, या पुण्डरीकके वनमे, कितने ही जलसे उत्पन्न, जलमे बढे, जलसे निकले कोई कोई उत्पल पद्म या पुण्डरीक जलके भीतर डूबे रहते हैं।० कोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक जलके बराबर रहते हैं, तथा ० कोई० जलके ऊपर निकल कर जलसे अलिप्त खड़े रहते हैं, वैसे ही भिक्षुओ ! विपस्सी भगवान् ने ससारको बुद्ध-चक्षुसे अवलोकन करते हुये अल्प क्लेश-रहित, चित्तमल-रहित प्राणियोको० देखा। भिक्षुओ ! तब महाब्रह्मा विपस्सी भगवान्०के चित्तकी बातको जानकर विपस्सी भगवान्०से गाथाओमे बोला—

“जैसे (कोई) पथरीले पहाळकी चोटीपर चढ, चारो ओर मनुष्योको देखे,
उसी तरह हे शोकरहित ! धर्म रूपी प्रासादपर चढकर चारो ओर शोकसे पीडित,
जन्म और जरासे पीडित लोगोको देखो ॥ ३ ॥

‘उठो वीर ! हे सग्रामजित् ! हे सार्थवाह ! उक्लृण-क्लृण ! जगमे विचरो,
धर्म प्रचार करो, भगवान् ! समझने वाले मिलेंगे ॥ ४ ॥’

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० ने महाब्रह्मासे गाथासे कहा—

‘ब्रह्मा ! अमृतका द्वार उनके लिये खुल गया, जो श्रद्धापूर्वक (उपदेश) सुनेगे। मेरा परिश्रम व्यर्थ जायगा,

यही समझकर मैं लोगोको अपने सुन्दर और प्रणीत धर्मका उपदेश नहीं करना चाहता था ॥५॥’

“भिक्षुओ ! तब महाब्रह्मा विपस्सी भगवान्० से धर्मोपदेश करनेका वचन ले विपस्सी भगवान्० को अभिवादनकर और प्रदक्षिणाकर वही अन्तर्धान हो गया।

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० के मनमे यह हुआ—‘मैं किसको पहले पहल धर्मोपदेश करूँ, कौन इस धर्मको शीघ्र जान सकेगा ?’ भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० के मनमे यह हुआ—पण्डित, व्यक्त, मेधावी, और बहुत दिनोंसे निर्मल चित्त यह खण्ड राजपुत्र और तिस्र पुरोहितपुत्र बन्धुमती राजधानीमे रहते हैं। अत मैं खण्ड० (और) तिस्र० को पहले पहल धर्मोपदेश करूँ, वे इस धर्मको शीघ्र ही समझ लेंगे।’ भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान् ने जैसे कोई बलवान् पुरुष० वैसे ही बोधिवृक्षके नीचे अन्तर्धान हो बन्धुमती राजधानीके खेमा भृगदावमे प्रकट हुये। भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान् ने मालीसे कहा—‘उद्यानपाल ! सुनो। बन्धुमती राजधानीमे जाकर खण्ड० और तिस्र० को ऐसा कहो—‘भन्ते ! विपस्सी भगवान्० बन्धुमती राजधानीमे आये

हुये हैं, खेमा मृगदावमे विहार कर रहे हैं। वे आप लोगोसे मिलना चाहते हैं।' भिक्षुओ ! उद्यानपालन भी 'अच्छा भन्ते।' कह विपस्सी भगवान्० को उत्तर दे बन्धुमती राजधानीमे जाकर खण्ड० और तिस्स० से यह कहा—'भन्ते ! विपस्सी भगवान्० बन्धुमती राजधानीमे आये हुये हैं, खेमा मृगदावमे विहार कर रहे हैं। वह आप लोगोसे मिलना चाहते हैं।'

“भिक्षुओ ! तब खण्ड० और तिस्स० अच्छे अच्छे रथोको जोतवा अच्छे अच्छे रथोपर चढ़, अच्छे अच्छे रथोके साथ बन्धुमती राजधानीसे निकलकर जहाँ खेमा मृगदाव था वहाँ गये। जितना रथसे जाने लायक रास्ता था उतना रथसे जाकर (फिर) रथसे उतर पैदल ही जहाँ विपस्सी भगवान्० थे वहाँ गये। जाकर विपस्सी भगवान्० को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। विपस्सी भगवान्० न उनको आनुपूर्वी (=क्रमानुकूल) कथा कही—जैसे कि, दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, भोगोके दोष, हानि और क्लेश तथा भोग-त्यागके गुण। जब भगवान् ने जान लिया कि वे अब स्वच्छ-चित्तके, मृदुचित्त नीवरणोसे-रहित-चित्त उदग्रचित्त और प्रसन्न-चित्त हैं, तब उन्होने बुद्धोके स्वयं जाने हुये ज्ञान दुःख, समुदय, निरोध और मार्गका उपदेश किया। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी तरहसे रंग पकळता है, उसी तरह खण्ड० और तिस्स० को उसी समय उसी आसनपर रागरहित निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हो गया—‘जो कुछ समुदयधर्मा (=उत्पन्न होनेवाला) हैं वह निरोध-धर्मा (=नाश होनेवाला) हैं।’ उन्होने धर्मको देखकर, धर्मको प्राप्त कर, धर्मको जानकर, धर्ममे अच्छी तरह स्थित हो विचिकित्सा-दुर्विधा-रहित हो, शकाओसे रहित हो, और शास्ताके धर्म (=शासन)मे परम विशारदताको प्राप्त हो विपस्सी भगवान्० से यह कहा—‘आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत, भन्ते ! जैसे उलटेको सीधा०^१ उसी तरह भगवान् ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। भन्ते ! हम लोग आपकी शरण जाते हैं और धर्मकी भी। भन्ते ! भगवान् के पास हम लोगोको प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले।’

“भिक्षुओ ! खण्ड० और तिस्स० ने विपस्सी० भगवान् के पास प्रव्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई। विपस्सी भगवान् ने उन दोनोंको धार्मिक कथाओसे सच्चे धर्मको दिखाया, प्रमुदित किया, उत्साहित किया और सन्तुष्ट किया। सस्कारोके दोष, अपकार और क्लेश, और निर्वाणके गुण प्रकाशित किये। विपस्सी भगवान् के सच्चे धर्मको दिखानेसे शीघ्र ही उनके चित्त आस्रवोसे बिल्कुल रहित हो गये।

“भिक्षुओ ! बन्धुमती राजधानीके चौरासी हजार मनुष्योने सुना—‘विपस्सी भगवान् बन्धुमती राजधानीमे आकर खेमा मृगदावमे विहार कर रहे हैं। खण्ड० और तिस्स० विपस्सी भगवान् के पास शिर दाढी मुळा० प्रव्रजित हो गये हैं।’ सुनकर उन लोगोके मनमे यह हुआ—‘वह धर्म मामूली नहीं होगा, वह प्रव्रज्या भी मामूली नहीं होगी, जहाँ खण्ड० और तिस्स० शिर और दाढी मुळा० प्रव्रजित हो गये हैं। जब खण्ड० और तिस्स० शिर और दाढी मुळा० प्रव्रजित हो गये हैं, तो हम लोगोको क्या है ?’

“भिक्षुओ ! तब वे चौरासी हजार लोग बन्धुमती राजधानीसे निकल, जहाँ खेमा मृगदाव था (और) जहाँ विपस्सी भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर विपस्सी भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। विपस्सी भगवान् ने उन लोगोको आनुपूर्वी कथा कही—जैसे दानकथा०^२। जब भगवान् ने जान लिया कि ये अब स्वच्छ-चित्त० हो गये हैं, तब उन्होने बुद्धोके स्वयं जाने हुये ज्ञान—दुःख० मार्ग का प्रकाश किया। जैसे शुद्ध वस्त्र० धर्म-चक्षु उत्पन्न हो गया। धर्मको देख० विशारदताको प्राप्त कर विपस्सी भगवान् से यह कहा—आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत, भन्ते ! ० हम लोग भगवान् की शरणमे जाते हैं, धर्म और सघकी भी, भन्ते ! प्रव्रज्या०।

“भिक्षुओ ! उन चौरासी हजार लोगोने विपस्सी भगवान्० के पास प्रव्रज्या ० पाई। विपस्सी भगवान्० ने उनको धार्मिक कथाओसे० चित्तके आस्रव विल्कुल नष्ट (=क्षीण) हो गये।

“भिक्षुओ ! तब पहलेवाले चौरासी हजार प्रव्रजितोने (जो विपस्सी कुमारके साथ प्रव्रजित हुये थे) सुना—‘विपस्सी भगवान्०’ भिक्षुओ ! तब वे ० अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। विपस्सी भगवान्० ने उनको०। ०० चित्तके आस्रव विल्कुल नष्ट हो गये।

(८) शिष्यो द्वारा धर्मप्रचार

“भिक्षुओ ! उस समय बन्धुमती राजधानीमे अठसठ लाख भिक्षुओका महासघ निवास करता था। भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्को एकान्तमे ध्यानावस्थित होते समय चित्तमे यह विचार उत्पन्न हुआ—‘इस समय बन्धुमती राजधानीमे अठसठ लाख० निवास करता है। अत मैं भिक्षुओको कहूँ—भिक्षुओ ! चारिकाके लिये जाओ, लोगोके हितके लिये, लोगोके सुखके लिये, ससारके लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिये, देव और मनुष्योके लाभ हित (और) सुखके लिये विचरो। एक मार्गमे दो मत जाओ। भिक्षुओ ! आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-कल्याण, अर्थयुक्त, स्पष्ट अक्षरोसे धर्मका उपदेश करो, बिल्कुल परिपूर्ण, (और) परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करो। ऐसे निर्मल मनुष्य हैं, जिनकी धर्मके नही सुननेसे हानि होगी। वह धर्मके समझनेवाले होंगे। और, छै, छै वर्षोंके बाद बन्धुमती राजधानीमे प्रातिमोक्षके वाचनके लिये आना।’ तब महाब्रह्मा विपस्सी भगवान्० के चित्त० को जान० प्रगट हुआ। भिक्षुओ ! तब महाब्रह्मा चादरको एक कंधे पर० यह बोला।—‘ऐसा ही है भगवान्। ऐसा ही है सुगत ! बन्धुमती राजधानीमे (अभी) अठसठ लाख० निवास करता है। भन्ते ! भगवान् भिक्षुओको कहे—भिक्षुओ ! चारिका करनेके लिये जाओ० बन्धुमती राजधानीमे प्रातिमोक्ष-वाचनके लिये आना।’ भिक्षुओ ! महाब्रह्माने ऐसा कहा। यह कहकर विपस्सी भगवान्० को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया।

“भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० न सायकाल ध्यानसे उठकर भिक्षुओको संबोधित किया—‘भिक्षुओ ! यहाँ एकान्तमे० विचार उत्पन्न हुआ—अभी बन्धुमती राजधानीमे अठसठ लाख०। तो मैं भिक्षुओको कहूँ,—‘भिक्षुओ ! चारिकाके लिये ०। ० प्रातिमोक्ष-वाचनके लिये आना। भिक्षुओ ! तब महाब्रह्मा०। यह कह मेरा अभिवादनकर (और) प्रदक्षिणाकर वही अन्तर्धान हो गया। भिक्षुओ ! मैं कहता हूँ —‘चारिकाके लिये ०। प्रातिमोक्ष० आना’।

“भिक्षुओ ! तब उन भिक्षुओने एक ही दिनमे देहात (=जनपद)मे चारिका करनेके लिये चल दिया। भिक्षुओ ! उस समय जम्बूद्वीपमे चौरासी हजार आवास (=मठ) थे। एक वर्ष के बीतने पर देवताओने (आकाश-)वाणी सुनाई—‘हे मार्पो’^१। एक वर्ष निकल गया, अब पाँच वर्ष और बाकी है। पाँच वर्षोंके बीतनेपर प्रातिमोक्षके वाचनके लिये बन्धुमती राजधानी जाना’। दो वर्षोंके बीतने पर०। ० तीन वर्षोंके ०। ० चार वर्षोंके ० ० पाँच वर्षोंके ०। ० छै वर्षोंके बीतनेपर देवताओने० सुनाई—‘मार्पो ! छै वर्ष बीत गये। समय हो गया, प्रातिमोक्षके वाचनके लिये० जाये’।—भिक्षुओ ! तब कितने भिक्षु अपनी ऋद्धिके बलसे, कितने देवताओकी ऋद्धिके बलसे एक ही दिनमे बन्धुमती राजधानीमे प्रातिमोक्षके वाचनके लिये चले आये। भिक्षुओ ! तब विपस्सी भगवान्० ने भिक्षु-सघके लिये इस प्रकार प्रातिमोक्षका उद्देश (=पाठ) किया।

तितिक्षा और क्षमा परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाणको सर्वोत्तम वतलाते हैं।

^१ समान व्यक्तिके संबोधनके लिये देवताओका यह खास शब्द है।

प्रव्रजित श्रमण न तो दूसरेको हानि पहुँचाता है और न दूसरेको कष्ट देता है ॥ ६ ॥

‘सभी पापोंका न करना, पुण्य कर्मोंका करना,

(और) अपने चित्तकी शुद्धि, यही बुद्धोका उपदेश है ॥ ७ ॥

‘कठोर, दुर्वचनका न कहना, दूसरोकी हिंसा न करनी, प्राप्तिमोक्षमे समय,

मात्रासे भोजन अरण्यमे निवास, समाधि-अभ्यास, यही बुद्धोका शासन है ॥ ८ ॥

(६) देवता साक्षी

“भिक्षुओ ! एक समय मैं उक्कट्ठाके पास सुभगवनमे सालराज वृक्षके नीचे विहार कर रहा था। भिक्षुओ ! उस समय एकान्तमे ध्यान करते मेरे चित्तमे यह विचार उत्पन्न हुआ—‘शुद्धा-वास देवोको छोड़कर कोई ऐसी योनि (=सत्त्वावास) नहीं है, जिसमे मैंने इस दीर्घ कालमे जन्म नहीं लिया। अतः मैं वहाँ जाऊँ जहाँ शुद्धावास देवता रहते हैं। भिक्षुओ ! तब मैं जैसे बलवान् पुरुष० अवृह (अविह) देवोमे^१ प्रगट हुआ। भिक्षुओ ! उस देवनिवासके अनेक सहस्र देवता मेरे पास आये। आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। एक ओर खड़े हो उन देवताओने मुझसे कहा—मार्प ! आजसे इकानवे कल्प पहले^२ विपस्सी भगवान्० ससारमे उत्पन्न हुये थे। विपस्सी० क्षत्रिय जाति०। विपस्सी० कोण्डञ्जागोत्रके०।० अस्सी हजार वर्ष आयु परिमाण०।० पाटलि वृक्षके नीचे बोधि०।० उनके खण्ड और तिस्र नामक श्रावक०।० तीन शिष्य-सम्मेलन०, अशोक नामक भिक्षु उपस्थाक०।० बन्धुमान् नामक राजा पिता, बन्धुमती देवी माता०।० बन्धुमती नाम नगरी राजधानी। विपस्सी भगवान्० के इस प्रकार निष्क्रमण, इस प्रकार प्रव्रज्या, इस प्रकार प्रधान (=बुद्धत्व प्राप्तिके लिये तप), इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति, और इस प्रकार धर्म-चक्र-प्रवर्तन हुये थे। मार्प ! सो हम लोग विपस्सी भगवान्के शासनमे ब्रह्मचर्यका पालन करके, सासारिक भोग-इच्छाओ (=काम-च्छन्दो)से विरक्त हो, यहाँ उत्पन्न हुये हैं।०

“भिक्षुओ ! उसी देवलोकमे जो अनेक सहस्र और अनेक लक्ष देवता थे, वे मेरे पास आये।० खड़े हो गये।० कहा—मार्प इसी भद्रकल्पमे आप स्वयं भगवान्० उत्पन्न हुये हैं। मार्प ! भगवान् क्षत्रिय जाति०।० गौतम गोत्र०।० कम और छोटी आयु-परिमाण, जो बहुत जीता है वह सौ वर्ष, कुछ कम या अधिक।० पीपल वृक्ष०।० सारिपुत्त और मोग्गलान प्रधान शिष्य०० वारह सौ पचास भिक्षुओका एक शिष्य-सम्मेलन०।० आनन्द भिक्षु उपस्थाक०।० शुद्धोदन नामक राजा पिता, मायादेवी माता०।० कपिलवस्तु राजधानी०।० इस प्रकार निष्क्रमण०।० हे मार्प ! सो हम लोग आपके शासनमे ब्रह्मचर्य पालनकर० यहाँ उत्पन्न हुये हैं।

“भिक्षुओ ! तब मैं अवृह देवोके साथ जहाँ अतप्य देव थे, वहाँ गया।०

“भिक्षुओ ! तब मैं अवृह और अतप्य देवोके साथ जहाँ सुदर्श देव थे वहाँ गया०।० जहाँ अकनिष्ठ देव थे वहाँ गया।० खड़े हो गये। भिक्षुओ ! एक ओर खड़े हो उन देवताओने मुझे ऐसा कहा, “विपस्सी भगवान्०। भिक्षुओ ! उसी देवलोकमे जो अनेक सहस्र० आये० ने कहा—‘मार्प ! आजसे इकतीस कल्प पहले सिखी भगवान्०।० उसी कल्पमे वेस्सभू भगवान्०,० ककुसन्ध, कोणागमन, कस्सप०,० यहाँ उत्पन्न हुये हैं।०० ने कहा, हे मार्प ! इसी भद्रकल्पमे आप स्वयं भगवान्०।

“भिक्षुओ ! चूँकि तथागतने धर्मधातुको अवगाहन कर लिया है जिस धर्मधातुके अवगाहन (=सुप्रतिबोध)के कारण तथागत निर्वाण प्राप्त अतीत बुद्धोको,० जन्मसे भी, नामसे भी०।”

भगवान्ने यह कहा। प्रसन्नचित्त हो उन भिक्षुओने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

^१ शुद्धावासदेवताओमेंसे एक समुदाय।

^२ देखो पृष्ठ ९५।

१५—महानिदान-सुत्त (२।२)

१—प्रतीत्य-समुत्पाद । २—नाना आत्मवाद । ३—अनात्मवाद ।

४—प्रज्ञाविमुक्त । ५—उभयतो भाग विमुक्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कुरुदेशमे, कुरुओके निगम (=कस्वे) कम्मास दम्म (=कल्माषदम्प)में विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌से यह कहा—

१—प्रतीत्य समुत्पाद

“आश्चर्य है, भन्ते । अद्भुत है, भन्ते । कितना गम्भीर है, और गम्भीर-सा दीखता है। यह प्रतीत्य-समुत्पाद परन्तु मुझे साफ साफ (=उत्तान) जान पड़ता है।”

“ऐसा मत कहो आनन्द । ऐसा मत कहो आनन्द । आनन्द । यह प्रतीत्य-समुत्पाद गम्भीर है, और गम्भीर-सा दीखता (भी) है । आनन्द इस धर्मके न जाननेसे=न प्रतिवेध करनेसे ही, यह प्रजा (=जनता) उलझे सूतसी, गाँठे पळी रस्सीसी, मूँज-वल्बज (=भाभळ)सी, अप्-आय=दुर्गति=पतन (=वि-निपात)को प्राप्त हो, ससारमे नहीं पार हो सकती ।

“आनन्द । ‘क्या जरा-मरण स-कारण है?’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जरा-मरण होता है’ यह पूछे तो, ‘जन्मके कारण जरा-मरण होता है’ कहना चाहिये । ‘क्या जन्म (=जाति) स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जन्म होता है’ पूछनेपर, ‘भव- (=आवागमन)के कारण जन्म’ कहना चाहिये । ‘क्या भव स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ ०। ‘किस कारणसे भव होता है’ पूछे, तो ‘उपादान (=आसक्ति)के कारण भव ०’ । ‘क्या उपादान स-कारण है?’ पूछनेपर, ‘है’ ०। ‘किस कारणसे उपादान होता है’ पूछे तो, ‘तृष्णाके कारण उपादान’ ०।० वेदनाके कारण तृष्णा ०।० स्पर्श (=इन्द्रिय-विषय-सयोग)के कारण वेदना ०।० नामरूपके कारण स्पर्श ०।० विज्ञानके कारण नाम-रूप ०।० नाम-रूपके कारण विज्ञान ०।

“इस प्रकार आनन्द । नाम-रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम-रूप है । नाम-रूपके कारण स्पर्श है । स्पर्शके कारण वेदना है । वेदनाके कारण तृष्णा है । तृष्णाके कारण उपादान है । उपादानके कारण भव है । भवके कारण जन्म (=जाति) है । जन्मके कारण जरा-मरण है । जरा-मरणके कारण शोक, परिदेव (=रोना पीटना), दुःख, दीर्घमनस्य (=मन सताप) उपायास (=परेगानी) होते हैं । इस प्रकार इस केवल (=सम्पूर्ण)-दुःख-पुज (रूपी लोक)का समुदय (=उत्पत्ति) होता है ।

“आनन्द । ‘जन्मके कारण जरा-मरण’ यह जो कहा, इसे इस प्रकार जानना चाहिये । यदि आनन्द । जन्म न होता तो सर्वथा विल्कुल ही सब किसीकी कुछ भी जाति न होती, जैसे—देवो-

का देवत्व, गन्धर्वोका गन्धर्वत्व, यक्षोका यक्षत्व, भूतोका भूतत्व, मनुष्योका मनुष्यत्व, चतुष्पदो (==चौपायो)का चतुष्पदत्व, पक्षियोका पक्षित्व, सरीसृपो (==रेगनेवालो)का सरीसृपत्व, उन उन प्राणियो (==सत्त्वो)का वह होना। यदि जन्म न होता, सर्वथा जन्मका अभाव होता' जन्मका निरोध (==विनाश) होता, तो क्या आनन्द ! जरा-मरण दिखलाई पड़ेगा ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु=निदान=समुदय=प्रत्यय है, जो कि यह जन्म।

“‘भव के कारण जाति होती है’, यह जो कहा इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये ०। यदि आनन्द ! सर्वथा० सब किसीका कोई भव (==आवागमनका स्थान) न होता, जैसे कि काम-भव,^१ रूप-भव, अ-रूप-भव; तो भवके सर्वथा न होनेपर, भवके सर्वथा अभाव होनेपर, भवके निरोध होनेपर, क्या आनन्द ! जन्म दिखाई पड़ता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! जन्मका यही हेतु है०, जो कि यह भव।”

“‘उपादान(==आसक्ति)के कारण भव होता है’ यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये ०। यदि आनन्द ! सर्वथा० किसीका कोई उपादान न होता, जैसे कि—काम-उपादान (==भोगमे आसक्ति), दृष्टि-उपादान (==धारणा०), शील-व्रत-उपादान या आत्मवाद-(==आत्माके नित्यत्वका) उपादान; उपादानके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! भव होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! भवका यही हेतु है०, जो कि यह उपादान।

“‘तृष्णाके कारण उपादान होता है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा० तृष्णा न होती, जैसे कि—रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा रस-तृष्णा, स्पर्श-तृष्णा, धर्म (==मनका विषय)-तृष्णा, तृष्णाके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पड़ता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! उपादानका यही हेतु है०, जो कि यह तृष्णा।

“‘वेदनाके कारण तृष्णा है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा० वेदना न होती, जैसे कि—चक्षु-सम्पर्ग (==चक्षु और रूपके योग)से उत्पन्न वेदना, श्रोत्र-मस्पर्शमे उत्पन्न वेदना, घ्राण-मस्पर्शमे उत्पन्न वेदना, जिह्वा-सम्पर्गसे उत्पन्न वेदना, काय-सम्पर्शसे उत्पन्न वेदना, मन-सम्पर्शसे उत्पन्न वेदना, वेदनाके सर्वथा० न होनेपर० क्या आनन्द ! तृष्णा जान पड़ती ?”

“नहीं, भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! तृष्णाका यही हेतु है०, जो कि यह वेदना।

“इस प्रकार आनन्द ! वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण पर्येषणा (==खोजना), पर्येषणाके कारण लाभ, लाभके कारण विनिश्चय (==दृढ़-विचार), विनिश्चयके कारण छन्द-राग (==प्रयत्नकी इच्छा), छन्द-रागके कारण अध्यवसान (==प्रयत्न), अध्यवसानके कारण परिग्रह (==जमा करना), परिग्रहके कारण मात्सर्य (==कजूसी), मात्सर्यके कारण आरक्षा (==हिफाजत), आरक्षाके कारण ही दड-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’ (==तुव तुव), चुगली, झूठ बोलना, अनेक पाप=बुराइयाँ (==अ-कुशल-धर्म) होती है।

“आनन्द ! ‘आरक्षाके कारण ही दड-ग्रहण०० बुराइयाँ होती हैं’ यह जो कहा, उसे इम

^१ कामभव=पार्थिवलोक, रूपभव=अ-पार्थिव साकार लोक, अरूपभव=निराकार लोक।

प्रकारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती, तो सर्वथा आरक्षाके न होनेपर०, क्या आनन्द ! दड-ग्रहण० बुराड्यो होती ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! यह जो आरक्षा है, यही इस दड-ग्रहण० पापो=बुराड्योकी उत्पत्तिका हेतु=निदान=समुदय=प्रत्यय है ।

“‘मात्सर्य (=कजूसी)के कारण आरक्षा है’ यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको, कुछ भी मात्सर्य न होता, तो सब तरह मात्सर्यके अभाव-मे=मात्सर्य=कजूसीके निरोधसे, क्या आरक्षा देखनेमे आती ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! आरक्षाका यही हेतु०, जो कि यह कजूसी ।

“‘परिग्रह (=जमा करना)के कारण कजूसी है०’ । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीका कुछ भी परिग्रह न होता०, क्या कजूसी दिखाई पड़ती ? ० । ० ।

“‘अध्यवमानके कारण परिग्रह है’ ० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीका कुछ भी अध्यवमान न होता०, क्या परिग्रह (=वटोरना) देखनेमे आता ? ० । ० ।

“‘छन्द-रागके कारण अध्यवसान होता है’ ० । क्या अध्यवसान देखनेमे आता ? ० । ० ।

“‘विनिश्चयके कारण छन्द-राग होता है’ ० ।

“‘लाभके कारण विनिश्चय है’ ० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कही कुछ भी लाभ न होता०, क्या विनिश्चय दिखाई देता ? ० । ० ।

“‘पर्येषणाके कारण लाभ होता है’ ० । ० क्या लाभ दिखाई देता ? ० । ० ।

“‘तृष्णाके कारण पर्येषणा होती’ ० । ० क्या तृष्णा दिखाई देती ? ० । ० ।

“‘स्पर्शके कारण तृष्णा होती है’ ० । ० क्या तृष्णा दिखाई देती ? ० । ० ।

“‘नाम-रूपके कारण स्पर्श होता है’ ० । यह जो कहा, इसको आनन्द ! इस प्रकारसे जानना चाहिये—जैसे नाम-रूपके कारण स्पर्श होता है, जिन आकारो=जिन लिगो=जिन निमित्तो=जिन उद्देशोसे नाम-काय (=नाम-समुदाय)का ज्ञान होता है, उन आकारो, उन लिगो, उन निमित्तो, उन उद्देशोके न होनेपर, क्या रूप-काय (=रूप-समुदाय)का अधि-वचन (=नाम) देखा जाता ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“आनन्द ! जिन आकारो, जिन लिगो, ० से रूप-कायका ज्ञान होता है, उन आकारो०के न होनेपर, क्या नाम-कायमे प्रतिघ-सस्पर्श (=रोकका योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“आनन्द ! जिन आकारो०से नाम-काय और रूप-कायका ज्ञान होता है, उन आकारो०के न होनेपर, क्या अधिवचन-सस्पर्श या प्रतिघ-सस्पर्श दिखाई पड़ता ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“आनन्द ! जिन आकारो, जिन लिगो, जिन निमित्तो, जिन उद्देश्योसे नाम-रूपका बोलना (=प्रज्ञापन) होता है, उन आकारो, उन लिगो, उन निमित्तो, उन उद्देश्योके अभावमे क्या स्पर्श (=योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु=यही निदान=यही समुदय=यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“‘विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है०’ । यदि आनन्द ! विज्ञान (=चित्त-धारा, जीव) माताके कोखमे नहीं आता, तो क्या नाम-रूप सचित्त होता ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञान ही माताकी कोखमें प्रवेश कर निकल जाये, तो क्या नाम-रूप (कहना) इसके लिये बनेगा ?” “नहीं, भन्ते ।”

“कुमार या कुमारीके अति-शिशु रहते ही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये, तो क्या नाम-रूप वृद्धि=विरुद्धि=विपुलताको प्राप्त होगा ?” “नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु० है, जो कि विज्ञान ।”

“‘नाम-रूपके कारण विज्ञान होता है’ ०।०। आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रूपमें प्रतिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (=आगे चलकर) जन्म, जरा-मरण, दुःख-उत्पत्ति दिखाई पड़ते ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु० है, जो कि नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम-रूप है, इतनेहीसे जन्मता, बड़ा होता, मरता=च्युत होता, उत्पन्न होता है, इतनेहीसे अधि-वचन (=नाम=सज्ञा)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (=भाषा)-व्यवहार, इतनेहीसे प्रज्ञा (=ज्ञान)-विषय है, इतनेहीसे ‘इस प्रकार’ का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

२—नाना आत्मवाद

“आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन (=जतलाना) करनेवाला (पुरुष) कितनेसे (उसे) प्रज्ञापन (=जताना) करता है ? (१) रूपवान् सूक्ष्म आत्माको प्रज्ञापन करते हुए—‘मेरा आत्मा रूपवान् (=भौतिक) और सूक्ष्म (=क्षुद्र=अणु) है’ प्रज्ञापन करता है । (२) रूपवान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये ‘मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है’ प्रज्ञापन करता है । (३) रूप-रहित अणु (=परित्त) आत्मा कहते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप (=अभौतिक) अणु है’ कहता है । (४) रूप-रहित अनन्तको आत्मा मानते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अनन्त है’ कहता है ।

(१) “वहाँ जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये आत्माको रूपवान् अणु (=परित्त) कहता है, सो वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करता हुआ, रूपवान् अणु कहता है, या भावी आत्माको रूपवान् अणु कहता है, या उसको होता है कि, ‘वैसा नहीं (=अ-तथ)को उस प्रकारका कहूँ।’ ऐसा होनेपर आनन्द ! ‘आत्मा रूपवान् अणु है’ इस दृष्टि (=धारणा)को पकळता है—यही कहना योग्य है ।

(२) “वह जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये ‘रूपवान् अनन्त आत्मा’ कहता है, सो वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करते हुये ‘रूपवान् अनन्त’ कहता है, या भावी आत्माको रूपवान् अनन्त कहता है, या उसके (मनमें) होता है ‘वैसा नहींको वैसा कहूँ।’ ऐसा होनेपर वह आनन्द ! ‘आत्मा रूपवान् अनन्त है’ इस दृष्टि (=धारणा)को पकळता है—यही कहना योग्य है ।

(३) “वह जो आनन्द ! ० ‘आत्मा रूप-रहित अणु है’ कहता है । वह वर्तमानके आत्माको कहता है, या भावीको, या उसको होता है, कि—‘वैसा नहींको वैसा कहूँ। ० ।

(४) “वह जो आनन्द ! ० ‘आत्मा रूप-रहित अनन्त है’ कहता है । ० । ० ।

“आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला इन्ही (चारोंमेंसे एक प्रकारसे) प्रज्ञापन करता है ।

३—अनात्मवाद

“आनन्द ! आत्माको न प्रज्ञापन करनेवाला, कैसे प्रज्ञापन नहीं करता ?—आनन्द ! ‘आत्माको रूपवान् अणु’ न प्रज्ञापन करनेवाला (तथागत) ‘मेरा आत्मा रूपवान् अणु है’ नहीं कहता । आत्माको ‘रूपवान् अनन्त’ न प्रज्ञापन करनेवाला ‘मेरा आत्मा रूपवान् अनन्त है’ नहीं कहता ।

आत्माको 'रूप-रहित अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अणु है' नहीं कहना। आत्मा-को 'रूपरहित अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अनन्त है' नहीं कहना।

"आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-वान्-अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला, ० प्रज्ञापन नहीं करता, सो या तो आजकल (=वर्तमान) के आत्माको रूप-वान् अणु प्रज्ञापन नहीं करना, या भावी आत्मा-को ० प्रज्ञापन नहीं करता, या 'वैसा नहींको वैसा कहें' यह भी उसको नहीं होना। ऐसा होनेमें (वह) आनन्द ! 'आत्मा रूप-वान् अणु है' इस दृष्टिको नहीं पाऊँगा—यही कहना चाहिये।

"आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-वान् अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता, सो या तो वर्तमान आत्माको रूप-वान् अनन्त प्रज्ञापन नहीं करता ०, ०। ऐसा होनेमें (वह) आनन्द ! 'आत्मा रूप-वान् अनन्त है' इस दृष्टिको नहीं पाऊँगा, यही कहना चाहिये।

"आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-रहित-अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला ० प्रज्ञापन नहीं करता, सो या तो वर्तमान आत्माको रूप-रहित अणु न माननेमें, प्रज्ञापन नहीं करता है, ० भावी ०। ऐसा होनेमें आनन्द ! वह 'आत्मा रूप-रहित अणु है' इस दृष्टिको नहीं पाऊँगा, यही कहना चाहिये।

"आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-रहित अनन्त' न बतलानेवाला, (गुच्छ) नहीं कहता, सो वर्तमान आत्माको रूप-रहित अनन्त न बतलानेवाला हो, नहीं कहना है, ० भावी ०, 'वैसा नहींको वैसा कहें' यह भी उसको नहीं होना। ऐसा होनेमें आनन्द ! यही कहना चाहिये, कि वह 'आत्मा रूप-रहित अनन्त है' इस दृष्टिको वह नहीं पाऊँगा।

"इन कारणोंमें आनन्द ! अनात्म-वादी (आत्माको प्रज्ञप्ति) नहीं करता।

"आनन्द ! किस कारणोंमें आत्मवादी (आत्माको) देयता हुआ देयता है ? आत्मदशी देयते हुये वेदनाको ही 'वेदना मेरा आत्मा है' समझता है। अथवा 'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-मवेदन (=न अनुभव) मेरा आत्मा है' ऐसा समझता है अथवा—'न वेदना मेरा आत्मा है, न अप्रतिमवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है, (अन) वेदना-धर्म-वाला मेरा आत्मा है।" आनन्द ! (इस कारणोंमें) आत्मवादी देयता हुआ देयता है।

"आनन्द ! वह जो यह कहता है—'वेदना मेरा आत्मा है' उसे पूछना चाहिये—'आवुस ! तीन वेदनाये हैं, मुग्धा-वेदना, दुःखा-वेदना, अदुःख-असुख-वेदना, इन तीनों वेदनाओंमें किसको आत्मा मानते हो ?' जिस समय आनन्द ! मुग्धा-वेदनाको वेदन (=अनुभव) करता है, उस समय न दुःखा-वेदनाको अनुभव करता है, नहीं अदुःख-अ-मुग्धा-वेदनाको अनुभव करता है। मुग्धा वेदनाहीको उस समय अनुभव करता है। जिस समय दुःखा-वेदनाको ०। जिस समय अदुःख-असुखा-वेदनाको ०।

"सुखा वेदना भी, आनन्द ! अनित्य=संस्कृत (=कृत)=प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणसे उत्पन्न)=मय-धर्मवाली=व्यय-धर्मवाली, विराग-धर्मवाली, निरोध-धर्मवाली है। दुःखा-वेदना भी आनन्द ! ०, अदुःख-असुख वेदना भी ०। उसको सुखा-वेदना अनुभव करते समय 'यह मेरा आत्मा है' होता है। उसी सुखा-वेदनाके निरोध होनेसे 'विगत हो गया मेरा आत्मा' ऐसा होता है। दुःखा-वेदना अनुभव करते ०। अदुःख-असुख-वेदना अनुभव करते 'यह मेरा आत्मा है' होता है। उसी अदुःख-असुख-वेदनाके निरुद्ध (=विनष्ट, विगत, विलीन) होनेपर 'मेरा आत्मा विगत हो गया' होता है। जो ऐसा कहता है, कि 'वेदना मेरा आत्मा है' इस प्रकार आनन्द ! वह इसी जन्ममें आत्माको अनित्य, सुख, दुःख, (या) मिश्रित (=व्यवकीर्ण), उत्पत्तिमान्=व्यय (=विनाश) शील देखता है। इसलिये भी आनन्द ! उसका (ऐसा कहना) कि 'वेदना मेरा आत्मा है' ठीक नहीं।

"आनन्द ! जो वह ऐसा कहता है—'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रति-सवेदना मेरा आत्मा

है, उससे यह पूछना चाहिये—‘आवुस ! जहाँ सब कुछ अनुभव (=वेदयित) है, क्या वहाँ ‘मैं हूँ’ यह होता है ?”

“नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं—‘वेदना आत्मा नहीं है, अ-प्रतिसवेदना मेरा आत्मा है ।’

“आनन्द ! जो वह यह कहता है—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रति-सवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है (=अनुभव किया जाता है), वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।’ उसे यह पूछना चाहिये—‘आवुस ! यदि वेदनाये सागी सर्वथा विल्कुल नष्ट हो जाये, तो वेदनाके सर्वथा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या वहाँ ‘मैं हूँ’ यह होगा ?” “नहीं, भन्ते ।”

“इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रतिसवेदना० वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।’

“चूँकि आनन्द ! भिक्षु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसवेदनाको०, और नहीं ‘आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है’ समझता है । इस प्रकार समझ, लोकमें किसीको (मैं और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । न ग्रहण करने वाला होनेसे त्रास नहीं पाता । त्रास न पानेसे स्वयं परि-निर्वाणको प्राप्त होता है । (तब)—‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य-वास (पूरा) हो चुका, कर्तव्य कर चुका, और कुछ यहाँ (करणीय) नहीं’ (—इसे) जानता है । ऐसे मुक्त-चित्त भिक्षुके बारेमें जो कोई ऐसा कहे—‘मरनेके बाद तथागत होता है—यह इसकी दृष्टि है’ सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत नहीं होता है—यह इसकी दृष्टि है’—सो अ-युक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत होता भी है, नहीं भी होता है—यह इसकी दृष्टि है’—सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है—यह इसकी दृष्टि है’—सो अयुक्त है । सो किस कारण ? जितना भी आनन्द ! अधिवचन (=नाम, सज्ञा), जितना वचन-व्यवहार, जितनी निरुक्ति (=भाषा), जितना भी भाषा-व्यवहार, जितनी प्रज्ञप्ति (=रूढ़ि), जितना भी प्रज्ञप्ति-व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञा (=ज्ञान), जितना भी प्रज्ञाका विषय, ससारमें है, उस (सबको) जानकर भिक्षु मुक्त हुआ है । उसे जानकर मुक्त हुये भिक्षुको ‘नहीं जानता है, नहीं देखता है—यह इसकी दृष्टि है’—(कहना) अयुक्त है ।

४—प्रज्ञा विमुक्त

“आनन्द ! विज्ञान (=जीव) की सात स्थितियाँ (=योनियाँ) हैं, और दो ही आयतन । कौन सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (=जीव) नाना कायावाले और नाना सजा (=नाम) वाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (=काम-धातुके छै) और कोई कोई विनिपातिक (=नीच योनि-वाले=पिशाच) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) आनन्द ! कोई कोई सत्त्व नाना कायावाले, किंतु एक सजा (=नाम) वाले होते हैं, जैसे कि, प्रथम-ध्यानके साथ उत्पन्न ब्रह्म-कायिक (=ब्रह्मा लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है । (३) आनन्द ! ० एक काया किंतु नाना सजावाले देवता हैं, जैसे कि आभास्वर देवता । यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) ० एक कायावाले एक सजावाले देवता, जैसे कि शुभकृत्स्न (=सुभ-किण्ण) देवता । यह चौथी विज्ञान-स्थिति है । (५) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व है, (जो कि) रूप-सज्ञाके अतिक्रमणसे, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) सज्ञाके अस्त हो जानेसे, नानापनकी सजा को मनमें न करनेसे ‘अनन्त आकाश’ इस आकाश-आयतन (=निवास-स्थान) को प्राप्त है । यह पाचवी विज्ञान-स्थिति है । (६) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व आकाश-आयतनको सर्वथा अतिक्रमण कर ‘विज्ञान अनंत है,’ इस विज्ञान-आयतनको प्राप्त है । यह छठी विज्ञान-स्थिति है । (७)

आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ नहीं है' इस आकिचन्य-आयतन (=०निवास-स्थान)को प्राप्त है। यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है। (दो आयतन हैं) असज्जि-सत्त्व-आयतन (=सज्ञा-रहित सत्त्वोका आवास), और दूसरा नैव-सज्ञा-नासज्ञा-आयतन (=न सज्ञावाला, न अ-सज्ञावाला आयतन)।

“आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति 'नाना काया नाना सज्ञा' है, जैसे कि०। जो उस (प्रथम विज्ञान-स्थिति) को जानता है, उसकी उत्पत्ति (=समुदय)को जानता है, उसके अस्तगमन (=विनाश)को जानता है, उसके आस्वादको जानता है, उसके दुष्परिणाम (=आदिनव) को जानता है, उसके निस्सरण (=छूटनेके मार्ग) को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (=विज्ञान-स्थिति)का अभिवादन करना युक्त है ?” “नहीं, भन्ते।”

“० दूसरी विज्ञान-स्थिति—० सातवीं विज्ञान-स्थिति०। ० असज्जी-सत्त्वायतन ०, ० नैव-सज्ञा-न-असज्ञायतन०।

“आनन्द ! जो इन सात सत्त्व-स्थितियों और दो आयतनोके समुदय, अस्त-गमन, आस्वाद, परिणाम, निस्सरणको जान कर, (उपादानोको) न ग्रहण कर मुक्त होता है, वह भिक्षु प्रज्ञा-विमुक्त (=जानकर मुक्त) कहा जाता है।

“आनन्द ! यह आठ विमोक्ष है। कौन से आठ ? (१) (स्वयं) रूप-वान् (दूसरे) रूपोको देखता है। यह प्रथम विमोक्ष है। (२) भीतर (=अध्यात्म)में रूप-रहित सज्ञावाला, बाहर रूपोको देखता है, यह दूसरा विमोक्ष है। (३) 'शुभ है' इससे अधिमुक्त (=विमुक्त) होता है, यह तीसरा विमोक्ष है। (४) सर्वथा रूप-सज्ञाके अतिक्रमण, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) सज्ञाके अस्त होनेसे, नाना-त्त्वकी सज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस (अनन्त) आकाशके आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह चौथा विमोक्ष है। (५) सर्वथा (अनन्त) आकाशके आयतनको अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह पाँचवाँ विमोक्ष है। (६) सर्वथा विज्ञान आयतन-को अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है' इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह छठा विमोक्ष है। (७) सर्वथा आकिचन्य-आयतनको अतिक्रमण कर, नैव-सज्ञा-न-असज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। यह सातवाँ विमोक्ष है। (८) सर्वथा नैव-सज्ञा-न-असज्ञा-आयतनको अनिक्रमण कर सज्ञाकी वेदना (=अनुभव)के निर्गोचको प्राप्त हो विहरता है। यह आठवाँ विमोक्ष है। आनन्द ! यह आठ विमोक्ष है।

५-उभयतो भाग विमुक्त

“जब आनन्द ! भिक्षु इन आठ विमोक्षोको अनुलोमसे (१, २, ३ क्रमसे) प्राप्त (=समाधि-प्राप्त) करता है, प्रतिलोमसे (८, ७, ६) भी (समाधि-) प्राप्त होता है। अनुलोमसे भी और प्रतिलोमसे भी (१ ८ १) प्राप्त होता है, जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है, उतनी (समाधि) प्राप्त करता है, (समाधिमें) उठता है। (=राग द्वेष आदि चित्त-मलो)के क्षयसे, इसी जन्ममें आस्रव-रहित (=अन्-आस्रव) चित्तकी मुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको स्वयं जान कर=साक्षात् कर, प्राप्त हो, विहरता है। आनन्द ! यह भिक्षु उभयतो भाग-विमुक्त (=नाम रूपसे मुक्त) कहा जाता है। आनन्द ! इस उभयतोभाग-विमुक्तिसे बढ़कर=उत्तम दूसरी उभयतो-भागविमुक्ति नहीं है।”

भगवान् ने यह कहा। सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया।

१६—महापरिनिब्बाण सुत्त-(२।३)

१—वज्जियोके विरुद्ध अजातशत्रु । २—हानिसे वचने के उपाय । ३—बुद्धकी अन्तिम यात्रा—

(१) बुद्धके प्रति सारिपुत्रका उद्गार (२) पाटलिपुत्रका निर्माण । (३) धर्म-आदर्श ।

(४) अम्बपाली गणिकाका भोजन । (५) सख्त बीमारी । (६) जीवनशक्तिका

निर्वाणकी तैयारी । (७) महाप्रदेश (कसौटी) । (८) चुन्दका दिया अन्तिम

भोजन । ४—जीवनकी अन्तिम घण्टियाँ—(१) चार दर्शनीय स्थान । (२)

स्त्रियोके प्रति भिक्षुओका वर्तवि । (३) चक्रवर्तीकी दाहक्रिया । (४) आनन्दके

गुण । (५) चक्रवर्तीके चार गुण । (६) महासुदर्शन जातक ।

(७) सुभद्रकी प्रव्रज्या । (८) अन्तिम उपदेश । ५—निर्वाण ।

६—महाकाश्यपकी दर्शन । ७—दाह क्रिया । ८—स्तूपनिर्माण ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमे गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय राजा मागध अजातशत्रु वैदेही-पुत्र^१ वज्जीपर चढाई (=अभियान) करना चाहता था । वह ऐसा कहता था—‘मैं इन ऐसे महर्द्धिक (=वैभव-शाली),=ऐसे महानुभाव, वज्जियोको^२ उच्छिन्न करूँगा, वज्जियोका विनाश करूँगा, उनपर आफत ढाऊँगा ।’

१—वज्जियोके विरुद्ध अजातशत्रु

तब ० अजातशत्रु^०ने मगधके महामात्म्य (=महामंत्री) वर्षकार ब्राह्मणसे कहा—

“आओ ब्राह्मण ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनमे भगवान्‌के पैरोमे शिर से वन्दना करो । आरोग्य=अल्प-आतक, लघु-उत्थान (=फुर्ती), मुग-विहार पूछो—‘भन्ते ! गजा ० वन्दना करता है, आरोग्य ० पूछता है ।’ और यह कहो—‘भन्ते ! राजा ० वज्जियोपर चढाई करना चाहता है, वह ऐसा कहता है—‘मैं इन ० वज्जियोको उच्छिन्न करूँगा ० ।’ भगवान् जैसा तुममे बोले, उमे यादकर (आकर) मुझसे कहो, तथागत अ-यथार्थ (=विनथ) नहीं बोला करते ।”

^१ गगा (?) के घाटके पास आधा योजन अजातशत्रुका राज्य था, और आधा योजन लिच्छ-वियोका । .। वहाँ पर्वतके पाद (=जल)से बहुमूल्य मुगन्ध-वाला माल उतरता था । उसको सुनकर अजातशत्रुके—‘आज जाऊँ कल जाऊँ’ करते ही, लिच्छवी एक राय, एक मत हो पहले ही जाकर सब ले लेते थे । अजातशत्रु पीछे जाकर उस समाचारको पा क्रुद्ध हो चला आता था । वह दूसरे वर्ष भी वंसा ही करते थे । तब उसने अत्यन्त क्रुपित हो . ऐंसा सोचा—‘गण (=प्रजातन्त्र)के साथ युद्ध मुश्किल है, (उनका) एक भी प्रहार बेकार नहीं जाता । किसी एक पंडितके साथ मंत्रणा करके करना अच्छा होगा ।.. ’। (सोच) उसने वर्षकार ब्राह्मणको भेजा ।—(अट्ठकथा)

^२ वर्तमान मुजफ्फरपुर, चम्पारन और दरभंगाके जिले ।

“अच्छा भो ।” कह वपंकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोको जुतवाकर, बहुत अच्छे यानपर आरुढ हो, अच्छे यानोके साथ, राजगृहसे निकला, (और) जहाँ गृध्रकूट-पर्वत था, वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ समोदनकर एक ओर बैठा, एक ओर बैठकर भगवान् से बोला—“भो गीतम । राजा ० आप गीतमके पैरोमे गिरसे वन्दना करता है ० । ० वज्जियोको उच्छिन्न ‘कम्मां ०’ ।”

२-हानिसे बचनेके उपाय

“उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान् के पीछे (गले) भगवान् को पत्ता मल रहे थे । तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“आनन्द । क्या तूने सुना है, (१) वज्जी (सम्मतिके लिये) बराबर बैठक (=सन्निपात) करते हैं—सन्निपात-बहुल है ?”

“सुना है, भन्ते । वज्जी बराबर ० ।”

“आनन्द । जब तक वज्जी बैठक करते रहेंगे—सन्निपात-बहुल रहेंगे, (तब तक) आनन्द । वज्जियोकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।

(२) “क्या आनन्द । तूने सुना है, वज्जी एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं, वज्जी एक हो करणीय (=कर्तव्य) को करने हैं ?”

“सुना है, भन्ते । ० ।”

“आनन्द । जब तक ० ।

(३) “क्या ० सुना है, वज्जी अ-प्रज्ञप्त^१ (=गैरकानूनी) को प्रज्ञप्त (=विहित) नहीं कर्ने, प्रज्ञप्त (=विहित) का उच्छेद नहीं करते । जैसे प्रज्ञप्त है, वैसे ही पुराने पुराने वज्जि-धर्म (=नियम) को ग्रहण कर, वर्तते हैं ?”

“भन्ते । सुना है ।”

“आनन्द ० । जब तक कि ० ।

(४) “क्या आनन्द । तूने सुना है—वज्जियोके जो महत्लक (=वृद्ध) हैं, उनका (वह) सत्कार करते हैं,=गुस्कार करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, उनकी (वात) सुनने योग्य मानते हैं ।”

“भन्ते । सुना है ० ।”

“आनन्द । जब तक कि ० ।”

^१ “पहले न किये गये, शुल्क या बलि (=कर) या दंड लेनेवाले अप्रज्ञप्त (काम) करते हैं । पुराना वज्जिधर्म . यहाँ पहले वज्जिराजा लोग—‘यह चोर है=अपराधी है’ (कह) लाकर दिखलानेपर, ‘इस चोरको बाँधो’—न कह विनिश्चय-महामात्य (=न्यायाधीश) को देते थे, वह विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते थे, यदि चोर होता, तो अपने कुछ न कहकर व्यवहारिकको दे देते थे । वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते थे, यदि चोर होता तो सूत्रधारको दे देते थे । वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता तो अष्टकुलिकको दे देते । वह भी वंसाही कर सेनापतिको, सेनापति उपराजको, और उपराज राजा (=गण-पति) को । राजा विचारकर यदि अचोर होता तो छोड़ देता । यदि चोर (=अपराधी) होता, तो प्रवेणी-पुस्तक बँचवाता । उसमें—जिसने यह किया, उसको ऐसा दंड हो—लिखा रहता है । राजा उसके अपराधको उससे मिलाकर उसके अनुसार दंड करता ।”—अट्ठकथा ।

(५) “क्या सुना है—जो वह कुल-स्त्रियाँ हैं, कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें (वह) छीनकर, जबर्दस्ती नहीं बसाते ?”

“भन्ते ! सुना है ० ।”

“आनन्द ! ० जब तक ० ।”

(६) “क्या ० सुना है—वज्जियोके (नगरके) भीतर या बाहरके जो चैत्य (=चौरा=देव-स्थान) हैं, वह उनका सत्कार करते हैं, ० पूजते हैं। उनके लिये पहिले किये गये दानको, पहिले-की गई धर्मानुसार बलि (=वृत्ति)को, लोप नहीं करते ?”

“भन्ते ! सुना है ० ?”

“जब तक ० ।”

(७) “क्या सुना है,—वज्जी लोग अर्हतो (=पूज्यो)की अच्छी तरह धार्मिक (=धर्मानुसार) रक्षा=आवरण=गुप्ति करते हैं। किसलिये ? भविष्यमें अर्हत् राज्यमें आवे, आये अर्हत् राज्यमें सुखसे विहार करे ।”

“सुना है, भन्ते ! ० ।”

“जब तक ० ।”

तब भगवान् ने ० वर्षकार ब्राह्मणको संबोधित किया—

“ब्राह्मण ! एक समय मैं वैशालीके सारन्दद-चैत्यमें विहार करता था। वहाँ मैंने वज्जियोको यह सात अपरिहाणीय-धर्म (=अ-पतनके नियम) कहे। जब तक ब्राह्मण ! यह सात अपरिहाणीय-धर्म वज्जियोमें रहेगे, इन सात अपरिहाणीय-धर्मोंमें वज्जी (लोग) दिखलाई पड़ेगे, (तब तक) ब्राह्मण ! वज्जियोकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं ।”

ऐसा कहने पर ० वर्षकार ब्राह्मण भगवान् से बोला—

“हे गौतम ! (इनमेंसे) एक भी अपरिहाणीय-धर्ममें वज्जियोकी वृद्धि ही समझनी होगी, सात अपरिहाणीय धर्मोंकी तो बात ही क्या ? हे गौतम ! राजा ० को उपलाप (=रिक्वत देना), या आपसमें फूटको छोड़, युद्ध करना ठीक नहीं। हन्त ! हे गौतम ! अब हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य=बहु-करणीय (=बहुत कामवाले) हैं ०”

“ब्राह्मण ! जिसका तू काल समझता है ।”

“तब मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान् के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, आसनसे उठकर, चला गया^१ ।

^१ अ क “राजाके पास गया। राजाने उससे पूछा—‘आचार्य ! भगवान् ने क्या कहा ?’। उसने कहा—‘भो ! श्रमणोंके कथनसे तो वज्जियोको किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता, हाँ, उपलापन (=रिक्वत) और आपसमें फूट होनेसे लिया जा सकता है’। तब राजाने कहा—‘उपलापनसे हमारे हाथी घोड़े नष्ट होंगे, भेद (=फूट)से ही पकड़ना चाहिये ० ।”

“तो महाराज ! वज्जियोको लेकर तुम परिषद्में बात उठाओ। तब मैं—‘महाराज ! तुम्हें उनसे क्या है ? अपनी कृषि, वाणिज्य करके यह राजा (=प्रजातन्त्रके सभासद्) जीयें’—कहकर चला जाऊँगा। तब तुम बोलना—‘क्योजी ! यह ब्राह्मण वज्जियोके सम्बन्धमें होती बातको रोकता है’। उसी दिन मैं उन (=वज्जियो)के लिये भेंट (=पर्णिकार) भेजूँगा, उसे भी पकड़कर मेरे ऊपर दोषा-रोपणकर, बधन, ताळन आदि न कर, छुरेसे मुंडन करा मुझे नगरसे निकाल देना। तब मैं कहूँगा—

तब भगवान्ने ० वर्षकार ब्राह्मणके जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान् आनन्दको सबोधित किया—

“जाओ, आनन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृहके आसपास विहरते हैं, उन सबको उपस्थान-शालामे एकत्रित करो।”

“अच्छा, भन्ते।”

“भन्ते ! भिक्षुसघको एकत्रित कर दिया, अब भगवान् जिसका समय समझे।”

तब भगवान् आसनसे उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ जा, बिछे आसन पर बैठे। बैठ कर भगवान्ने भिक्षुओको सबोधित किया—“भिक्षुओ ! तुम्हें सात अपरिहाणीय-धर्म उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो कहता हूँ।”

“अच्छा, भन्ते।”

मैंने तेरे नगरमें प्राकार और परिखा (=खाई) बनवाई है, मैं दुर्बल...तथा गभीर स्थानोंको जानता हूँ, अब जल्दी (तुझे) सीधा करूँगा। ऐसा सुनकर बोलना—‘तुम जाओ’।

“राजाने सब किया। लिच्छवियोंने उसके निकालने (=निष्क्रमण)को सुनकर कहा—‘ब्राह्मण मायावी (=शठ) है, उसे गंगा न उतरने दो।’ तब किन्हीं किन्हींके—‘हमारे लिये कहनेसे तो वह (राजा) ऐसा करता है’ कहनेपर,—‘तो भणे ! आने दो’। उसने जाकर लिच्छवियों द्वारा—‘किस-लिये आये?’ पूछनेपर, वह (सब) हाल कह दिया। लिच्छवियोंने—‘थोड़ीसी बातके लिये इतना भारी दंड करना युक्त नहीं था’ कहकर—‘वहाँ तुम्हारा क्या पद=(स्थानान्तर) था’—पूछा। ‘मैं विनिश्चय-महामात्य था’—(कहनेपर)—‘यहाँ भी (तुम्हारा) वही पद रहे’—कहा। वह सुन्दर तौरसे विनिश्चय (=इन्साफ) करता था। राजकुमार उसके पास विद्या (=शिल्प) ग्रहण करते थे। अपने गुणोंसे प्रतिष्ठित हो जानेपर उसने एक दिन एक लिच्छविको एक ओर लेजाकर—‘खेत (=केदार, क्यारी) जोतते हैं?’ ‘हाँ जोतते हैं’। ‘दो बैल जोतकर?’ ‘हाँ, दो बैल जोतकर’—कहकर लौट आया। तब उसको दूसरेके—‘आचार्य ! (उसने) क्या कहा?’—पूछनेपर, उसने वह कह दिया। (तब) ‘मेरा विश्वास न कर, यह ठीक ठीक नहीं बतलाता है’ (सोच) उसने बिगाळ कर लिया। ब्राह्मण दूसरे दिन भी एक लिच्छवीको एक ओर लेजाकर ‘किस व्यजन (=तेमन, तरकारी)से भोजन किया’ पूछकर लौटनेपर, उससे भी दूसरेने पूछकर, न विश्वासकर वैसेही बिगाळ कर लिया। ब्राह्मण किसी दूसरे दिन एक लिच्छवीको एकान्तमें लेजाकर—‘बड़े गरीब हो न?’—पूछा। ‘किसने ऐसा कहा?’ ‘अमुक लिच्छवीने।’ दूसरेको भी एक ओर लेजाकर—‘तुम कायर हो क्या?’ ‘किसने ऐसा कहा’ ‘अमुक लिच्छवीने’। इस प्रकार दूसरेके न कहे हुएको कहते तीन वर्ष (४८३—४८० ई पू.)में उन राजाओंमें परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो आदमी एक रास्तेसे भी न जाते थे। वैसा करके, जमा होनेका नगरा (=सन्धिपात-भेरी) बजवाया।

लिच्छवी—‘मालिक (=ईश्वर) लोग जमा हो’—कहकर नहीं जमा हुए। तब उस ब्राह्मणने राजाको जल्दी आनेके लिये खबर (=शासन) भेजी। राजा सुनकर सैनिक नगरा (=बलभेरी) बजवाकर निकला। वंशालीवालोंने सुनकर भेरी बजवाई—‘(आओ चलें) राजाको गंगा न उतरने दें’। उसको भी सुनकर—‘देव-राज (=सुर-राज) लोग जायें’ आदि कहकर लोग नहीं जमा हुए। (तब) भेरी बजवाई—‘नगरमें घुसने न दें, (नगर-)द्वार बन्द करके रहे’। एक भी नहीं जमा हुआ। (राजा अजातशत्रु) खुले द्वारोंसे ही घुसकर, सबको तबाह कर (=अनय-व्यसन पापेत्वा) चला गया।

“(१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु बार बार (=अभीक्षण) बैठक करनेवाले=सन्निपात-बहुल रहेगे, (तब तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओकी वृद्धि समझना, हानि नहीं। (२) जब तक भिक्षुओ ! भिक्षु एक हो बैठक करेगे, एक हो उत्थान करेगे, एक हो सघके करणीय (कामो)को करेगे, (तब तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं। (३) जब तक ० अप्रज्ञप्तो (=अ-विहितो) को प्रज्ञप्त नहीं करेगे, प्रज्ञप्तका उच्छेद नहीं करेगे, प्रज्ञप्त शिक्षा-पदो (=विहित भिक्षु-नियमो)के अनुसार वर्तेंगे ०। (४) जब तक ० जो वह रक्तज्ञ (=धर्मानुरागी) चिरप्रव्रजित, सघके पिता, सघके नायक, स्थविर भिक्षु है, उनका सत्कार करेगे, गुस्कार करेगे, मानेगे, पूजेगे, उन(की बात)को सुनने योग्य मानेगे ०। (५) जब तक पुन पुन उत्पन्न होनेवाली तृष्णाके वशमे नहीं पड़ेगे ०। (६) जब तक ० भिक्षु, आरण्यक शयनासन (=वनकी कुटियो)की इच्छावाले रहेगे ०। (७) जब तक भिक्षुओ ! हर एक भिक्षु यह याद रखेगा कि अनागत (=भविष्य)मे सुन्दर सन्नह्यचारी आवे, आये हुये(=आगत) सुन्दर सन्नह्यचारी सुखसे बिहरे, (तब तक) ०। भिक्षुओ ! जब तक यह सात अ-परिहाणीय-धर्म (भिक्षुओमे) रहेगे, (जब तक) भिक्षु इन सात अ-परिहाणीय-धर्मोमे दिखाई देगे, (तब तक) ०।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहाणीय-धर्मोको कहता हूँ। उसे सुनो ०। (१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु (सारे दिन चीवर आदिक) काममे लगे रहनेवाले (=कर्माराम)=कर्मरत=कर्मारामता-युक्त नहीं होंगे। (तब तक) ०। (२) जब तक भिक्षु वकवादमे लगे रहनेवाले (=भस्साराम),=भस्सरत=भस्सारामता-युक्त नहीं होंगे। (३) ० निद्राराम=निद्रा-रत=निद्रा-रामता-युक्त नहीं होंगे ०। (४) ० सगणिकाराम (=भीलको पसन्द करनेवाले)=सगणिक-रत=सगणिकारामता-युक्त नहीं होंगे ०। (५) ० पापेच्छ (=वदनीयत)=पाप-इच्छाओके वशमे नहीं होंगे ०। (६) ० पाप-मित्र (=बुरे मित्रोवाले),=पाप-सहाय, बुराईकी ओर रुझानवाले न होंगे ०। (७) ० थोड़ेसे विशेष (=योग-साफत्य)को पाकर बीचमे न छोड़ देगे ०। ०।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहाणीय-धर्मोको कहता हूँ ०। (१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु श्रद्धालु होंगे ०। (२) ० (पापसे) लज्जाशील (=ह्रीमान्) होंगे ०। (३) ० (पापसे) भय खानेवाले (=अपत्रपी) होंगे ०। (४) ० बहुश्रुत ० (५) ० उद्योगी (=आरब्ध-वीर्य) ०। (६) ० याद रखनेवाले (=उपस्थित-स्मृति) ०। (७) ० प्रज्ञावान् होंगे ०। ०।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहाणीय-धर्मोको ०। (१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु स्मृति-सबोध्यग^१की भावना करेगे ०। (२) ० धर्म-विचय-सबोध्यगकी ०। (३) ० वीर्य-स ०। (४) प्रीति-स ०। (५) ० प्रश्रद्धि-स ०। (६) ० समाधि-स ०। (७) ० उपेक्षा-सबोध्यगकी ०। ०।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहाणीय-धर्मोको कहता हूँ। (१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु अनित्य-सज्ञाकी भावना करेगे ०। (२) ० अनात्मसज्ञा ०। (३) ० भोगोमे, अगुभसज्ञा ०। (४) ० आदिनव (=दुष्परिणाम)-सज्ञा ०। (५) प्रहाण-(=त्याग) ०। (६) ० विरागसज्ञा ०। (७) ० निरोधसज्ञा ०। ०।

“भिक्षुओ ! और भी छै अ-परिहाणीय-धर्मोको कहता हूँ ०। (१) जब तक भिक्षु-सन्नह्यचारियो (=गुरुभाइयो)मे गुप्त और प्रकट, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म रखेगे ०। (२) ० मैत्रीपूर्ण वाचिक-कर्म रखेगे ०। (४) ० जब तक भिक्षु धार्मिक, धर्ममे प्राप्त जो लाभ है—अन्तमे पात्रमे चुपछने मात्र भी—वैसे लाभोको (भी) गीलवान् सन्नह्यचारी भिक्षुओमे वाँटकर भोग करनेवाले होंगे ०। (५) ० जब तक भिक्षु, जो वह अखड (=निर्दोष) अ-छिद्र, अ-कल्मष=भुजिम्स

^१ परमज्ञानप्राप्त करनेके लिये सात आवश्यक बातें।

(=सेवनीय), विद्वानोसे प्रशसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जानेवाले शील है, वैसे शीलोसे शील-श्रामण्य-युक्त हो सत्रहचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेगे ०। (६) जो वह आर्य (=उत्तम), नैर्याणिक (=पार करानेवाली), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जानेवाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-श्रामण्य-युक्त हो, सत्रहचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेगे ०। भिक्षुओ ! जब तक यह अपरिहाणीय-धर्म ०।

वहाँ राजगृहमे गृध्रकूट-पर्वतपर विहार करते हुए भगवान् बहुत करके भिक्षुओंको यही धर्म-कथा कहते थे—ऐसा शील है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है। शीलसे परिभावित समाधि महा-फलवाली =महा-आनृशसवाली होती है। समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महाफलवाली =महा-आनृशसवाली होती है। प्रज्ञासे परिभावित चित्त आस्रवो^१,—कामास्रव, भवास्रव, दृष्टि-आस्रव—से अच्छी तरह मुक्त होता है।

३-बुद्धकी अन्तिम यात्रा

अम्बलट्ठिका—

तब भगवान्ने राजगृहमे इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—
“चलो आनन्द ! जहाँ अम्बलट्ठिका^२ है, वहाँ चले।” “अच्छा, भन्ते।”

भगवान् महान् भिक्षु-सघके साथ जहाँ अम्बलट्ठिका थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् अम्बलट्ठिकामे राजगारकमें विहार करते थे। वहाँ ० राजगारकमे भी भगवान् भिक्षुओंको बहुधा यही धर्म-कथा कहते थे—०।

भगवान्ने अम्बलट्ठिकामे यथेच्छ विहार कर आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—

“चलो आनन्द ! जहाँ नालन्दा है, वहाँ चले।” “अच्छा, भन्ते।”

(१) बुद्धके प्रति सारिपुत्रका उद्गार

नालन्दा—

तब भगवान् वहाँसे महाभिक्षु-सघके साथ जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् नालन्दा^३ मे प्रावारिक-आस्रवनमे विहार करते थे।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र^४ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्मे कहा—

“भन्ते ! मेरा ऐसा विश्वास है—‘सबोधि (=परमज्ञान)मे भगवान्से बढ़कर=भूयस्तर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है’।”

“सारिपुत्र ! तूने यह बहुत उदार (=बड़ी)=आर्षभी वाणी कही। विल्कुल सिहनाद किया—‘मेरा ऐसा ०।’ सारिपुत्र ! जो वह अतीतकालमे अर्हत् सम्यक्-सबुद्ध हुए, क्या (तूने) उन सब भगवान्को (अपने) चित्तसे जान लिया, कि वह भगवान् ऐसे शीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाले, ऐसे विहार-वाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे ?”

“नहीं, भन्ते !”

^१ आस्रव (=चित्त-मल)—भोग(=काम)-संबंधी, आवागमन(=भव)-संबंधी, धारणा (=दृष्टि)-संबंधी। ^२ सम्भवतः वर्तमान सिलाव। ^३ वर्तमान बलगाँव, जिला पटना।

^४ पृ० १२४ टि० १ से विरुद्ध होनेसे सारिपुत्रका इस वक्त होना सन्दिग्ध है।

“सारिपुत्र ! जो वह भविष्यकालमें अर्हत्-सम्यक्-सबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानोको चित्तसे जान लिया ० ?”

“नहीं, भन्ते !”

“सारिपुत्र ! इस समय में अर्हत्-सम्यक्-सबुद्ध हैं, क्या चित्तसे जान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञावाला ० हूँ ?”

“नहीं, भन्ते !”

“(जब) सारिपुत्र ! तेरा अतीत, अनागत (=भविष्य), प्रत्युत्पन्न (=वर्तमान) अर्हत्-सम्यक्-सबुद्धोके विषयमें चेत-परिज्ञान (=पर-चित्तज्ञान) नहीं है, तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह बहुत उदार-आर्षभी वाणी कही ० ?”

“भन्ते ! अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न अर्हत्-सम्यक्-सबुद्धोमें मुझे चेत-परिज्ञान नहीं है, किन्तु (मनकी) धर्म-अन्वय (=धर्म-समानता) विदित है। जैसे कि भन्ते ! राजाका सीमान्त-नगर दृढ नीव-वाला, दृढ प्राकारवाला, एक द्वारवाला हो। वहाँ अज्ञातो (=अपरिचितो)को निवारण करनेवाला, ज्ञातो (=परिचितो)को प्रवेश करानेवाला पंडित=व्यक्त=मेधावी द्वारपाल हो। वहाँ नगरकी चारो ओर, अनुपर्याय (=क्रमशः) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), प्राकारमें अन्ततो वित्तीके निकलने भरकी भी संधि=विवर न पाये। उसको ऐसा हो—‘जो कोई बड़े बड़े प्राणी इस नगरमें प्रवेश करते हैं, सभी इसी द्वारसे ०। ऐसे ही भन्ते ! मैंने धर्म-अन्वय जान लिया—‘जो वह अतीतकालमें अर्हत्-सम्यक्-सबुद्ध हुए, वह सभी भगवान् भी चित्तके उपक्लेश (=मल), प्रज्ञाको दुर्बल करनेवाले, पाँचो नीवरणोको छोड़, चारो स्मृति-प्रस्थानोमें चित्तको सु-प्रतिष्ठितकर, सात बोध्यगोकी यथार्थसे भावना कर, सर्वश्रेष्ठ (=अनुत्तर) सम्यक्-सबोधि (=परमज्ञान)का साक्षात्कार किये थे। और भन्ते ! अनागतमें भी जो अर्हत्-सम्यक्-सबुद्ध होंगे, वह सभी भगवान् ०। भन्ते ! इस समय भगवान् अर्हत्-सम्यक्-सबुद्धने भी चित्तके उपक्लेश ०।”

वहाँ नालन्दामें प्रावारिक-आम्रवनमें विहार करते, भगवान् भिक्षुओको बहुधा यही कहते थे ०।

पाटलि-ग्राम—

तब भगवान्ने नालन्दामें इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—

“चलो, आनन्द ! जहाँ पाटलि-ग्राम है, वहाँ चले।”

“अच्छा, भन्ते !”

तब भगवान् भिक्षुसघके साथ, जहाँ पाटलिग्राम^१ था, वहाँ गये। पाटलिग्रामके उपासकोने सुना कि भगवान् पाटलिग्राम आये हैं। तब उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उपासकोने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! भगवान् हमारे आवसथागार (=अतिथिशाला)को स्वीकार करे।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब उपासक भगवान्की स्वीकृति जान आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर जहाँ आवसथागार था, वहाँ गये। जाकर आवसथागारमें चारो ओर विछौना बिछाकर, आसन लगाकर, जलके वर्तन स्थापितकर, तेल दीपक जला, जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये। एक ओर खड़े हो पाटलिग्रामके उपासकोने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! आवसथागारमें चारो ओर विछौना बिछा दिया ०, अब जिसका भन्ते ! भगवान् काल समझे।”

तब भगवान् सायकालको पहिनकर पात्र चीवर ले, भिक्षु-सघके साथ ० आवसथागारमे प्रविष्ट हो बीचके खम्भेके पास पूर्वाभिमुख बैठे । भिक्षुसघ भी पैर पखार आवसथागारमे प्रवेशकर, पूर्वकी ओर मुँहकर पच्छिमकी भीतके सहारे भगवान्को आगेकर बैठा । पाटलिग्रामके उपासक भी पैर पखार आवसथागारमे प्रवेशकर पच्छिमकी ओर मुँहकर पूर्वकी भीतके सहारे भगवान्को सामने करके बैठे । तब भगवान्ने उपासकोको आमन्त्रित किया—

“गृहपतियो ! दुराचारके कारण दुशील (=दुराचारी)के लिये यह पाँच दुष्परिणाम है । कौनसे पाँच ? गृहपतियो ! (१) दुराचारी आलस्य करके बहुतसे अपने भोगोको खो देता है, दुराचारीका दुराचारके कारण यह पहला दुष्परिणाम है । (२) और फिर दुराचारीकी निन्दा होती है ० । (३) दुराचारी आचारभ्रष्ट (पुरुष) क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण जिस किसी सभामे जाता है प्रतिभारहित, मूक होकर ही जाता है ० । (४) ० मूढ रह मृत्युको प्राप्त होता है ० । (५) और फिर गृहपतियो ! दुराचारी आचारभ्रष्ट काया छोळ मरनेके बाद अपाय=दुर्गति=पतन=नरकमे उत्पन्न होता है । दुराचारीके दुराचारके कारण यह पाँचवाँ दुष्परिणाम है । ० ।

“गृहपतियो ! सदाचारीके लिये सदाचारके कारण पाँच सुपरिणाम है । कौनसे पाँच ?—(१) गृहपतियो ! सदाचारी अप्रमाद (=गफलत न करना) न कर बली भोगराशिको (इसी जन्ममे) प्राप्त करता है । सदाचारीको सदाचारके कारण यह पहला सुपरिणाम है । (२) ० सदाचारीका मगल यज्ञ फैलता है ० । (३) ० जिस किसी सभामे जाता है मूक न हो विशारद बन कर जाता है ० । (४) ० मूढ न हो मृत्युको प्राप्त होता है ० । (५) और फिर गृहपतियो ! सदाचारी सदाचारके कारण काया छोळ मरनेके बाद सुगति=स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । सदाचारीको सदाचारके कारण यह पाँचवाँ सुपरिणाम है । गृहपतियो ! सदाचारीके लिये सदाचारके कारण यह पाँच सुपरिणाम है ।”

तब भगवान्ने बहुत रात तक उपासकोको धार्मिक कथासे सदाशित समुत्तेजितकर उद्योजित किया—“गृहपतियो ! रात क्षीण हो गई, जिसका तुम समय समझते हो (वैसा करो) ।”

“अच्छा भन्ते ।” पाटलिग्राम-वासी ^१ उपासक आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब पाटलिग्रामिक उपासकोके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवान् शून्य-आगारमे चले गये ।

(२) पाटलिपुत्रका निर्माण

उस समय सुनीध (=सुनीथ) और वर्षकार मगधके महामात्य पाटलिग्राममे वज्जियोको रोकनेके लिये नगर बसा रहे थे । उस समय अनेक हजार देवता पाटलिग्राममे वास ग्रहण कर रहे थे । जिस स्थानमे महाप्रभावशाली (=महेश्वर) देवताओने वास ग्रहण किया, उस स्थानमे महा-

^१“भगवान् कब पाटलिग्राम गये ? ... श्रावस्तीमें धर्मसेनापति (सारिपुत्र)का चैत्य बनवा, वहाँसे निकलकर राजगृहमें वास करते, वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायनका चैत्य बनवाकर, वहाँसे निकल अम्बलट्टिकामें वासकर, अ-त्वरित चारिकासे देशमें विचरते; वहाँ वहाँ एक एक रात वास करते, लोकानुग्रह करते, क्रमशः पाटलिग्राम पहुँचे । ... पाटलिग्राममे अजातशत्रु और लिच्छवि राजाओ-के आदमी समय समयपर आकर घरके मालिकोको घरसे निकालकर (एक) मास भी आधे मास भी बस रहते थे । इससे पाटलिग्राम-वासियोने नित्य पीछित हो—उनके आनेपर यह (हमारा) वासस्थान होगा—(सोच) .. नगरके बीचमें महाशाला बनवाई । उसीका नाम था आवसथागार । वह उसी दिन समाप्त हुआ था ।”—अट्ठकथा ।

प्रभावशाली राजाओ और राजमहामत्रियोंके चित्तमें घर बनानेको होता है। जिस स्थानमें मध्यम श्रेणीके देवताओंने वास ग्रहण किया, उस स्थानमें मध्यमश्रेणीके राजाओ और राजमहामत्रियोंके चित्तमें घर बनानेको होता है। जिस स्थानमें नीच देवताओंने वास ग्रहण किया, उस स्थानमें नीच राजाओ और राजमहामत्रियोंके चित्तमें घर बनानेको होता है।

भगवान्ने रातके प्रत्यूष-समय (=भिनसार)को उठकर आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—

“आनन्द ! पाटलिग्राममें कौन नगर बना रहा है ?”

“भन्ते ! सुनीथ और वर्षकार मगध-महामात्य, वज्जियोंको रोकनेके लिये नगर वसा रहे हैं।”

“आनन्द ! जैसे त्रायस्त्रिंश देवताओंके साथ सलाह करके मगधके महामात्य सुनीथ, वर्षकार, वज्जियोंके रोकनेके लिये नगर बना रहे हैं। आनन्द ! मैंने अमानुष दिव्य नेत्रसे देखा—अनेक सहस्र देवता यहाँ पाटलिग्राममें वास्तु (=घर, वास) ग्रहण कर रहे हैं। जिस प्रदेशमें महाशक्ति-शाली (=महेशक्त्व) देवता वास ग्रहणकर रहे हैं, वहाँ महा-शक्ति-शाली राजाओ और राज-महामात्योका चित्त, घर बनानेको लगेगा। जिस प्रदेशमें मध्यम देवता वास ग्रहणकर रहे हैं, वहाँ मध्यम राजाओ और राज-महामात्योका चित्त घर बनानेको लगेगा। जिस प्रदेशमें नीच देवता०, वहाँ नीच राजाओ०। आनन्द ! जितने (भी) आर्य-आयतन (=आर्योंके निवास) हैं, जितने भी वणिक्-पथ (=व्यापार-मार्ग) हैं, (उनमें) यह पाटलिपुत्र, पुट-भेदन (=मालकी गाँठ जहाँ तोड़ी जाय) अग्र (=प्रधान)-नगर होगा। पाटलिपुत्रके तीन अन्तराय (=शत्रु) होंगे—आग, पानी, और आपसकी फूट।”

तब मगध-महामात्य सुनीथ और वर्षकार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्के साथ समोदनकर एक ओर खड़े हुए भगवान्से बोले—

“भिक्षु-सघके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब ० सुनीथ वर्षकार भगवान्की स्वीकृति जान, जहाँ उनका आवसथ (=डेरा) था, वहाँ गये। जाकर अपने आवसथमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा (उन्होंने) भगवान्को समयकी सूचना दी ।

तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहनकर, पात्र चीवर ले भिक्षु-सघके साथ जहाँ मगध-महामात्य सुनीथ और वर्षकारका आवसथ था, वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब सुनीथ, वर्षकारने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे सत्पित्त=सप्रवारित किया। तब ० सुनीथ वर्षकार, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए मगध-महामात्य सुनीथ, वर्षकारको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—

“जिस प्रदेश(में) पंडितपुरुष, शीलवान्, सयमी,

ब्रह्मचारियोंको भोजन कराकर वास करता है ॥१॥

“वहाँ जो देवता है, उन्हें दक्षिणा (=दान) देनी चाहिये।

वह देवता पूजित हो पूजा करते हैं, मानित हो मानते हैं ॥२॥

“तब (वह) औरस पुत्रकी भाँति उसपर अनुकम्पा करते हैं।

देवताओंसे अनुकम्पित हो पुरुष सदा मगल देखता है ॥३॥”

तब भगवान् ० सुनीथ और वर्षकारको इन गाथाओंमें अनुमोदनकर, आसनसे उठकर चले गये।

उस समय ० सुनीथ, वर्षकार भगवान्के पीछे पीछे चल रहे थे—‘श्रमण गौतम आज जिस द्वारमें निकले, वह गौतम-द्वार होगा। जिस तीर्थ (=घाट)में गंगा नदी पार होंगे, वह गौतम-तीर्थ होगा। तब भगवान् जिस द्वारमें निकले, वह गौतमद्वार हुआ। भगवान् जहाँ गंगा-नदी है, वहाँ गये।

उस समय गंगा करारो बराबर भरी, करारपर बैठे कौवके पीने योग्य थी। कोई आदमी नाव खोजते थे, कोई ० बेठा (=उलुम्प) खोजते थे, कोई ० कूला (=कुल्ल) बाँधते थे। तब भगवान्, जैसे कि बलवान् पुरुष समेटी बाँहको (सहज ही) फैलादे, फैलाई बाँहको समेट ले, वैसे ही भिक्षु-सघके साथ गंगा नदीके इस पारसे अन्तर्धान हो, परले तीरपर जा खड़े हुए। भगवान्ने उन मनुष्योंको देखा, कोई कोई नाव खोज रहे थे ०। तब भगवान्ने इसी अर्थको जानकर, उसी समय यह उदान कहा—

“(पडित) छोटे जलाशयो (=पल्लवलो)को छोळ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते है।
(जब तक) लोग कूला बाँधते रहते हैं, (तब तक) मेघावी जन तर गये रहते हैं ॥४॥”

(इति) प्रथम भाष्यार ॥१॥

कोटिग्राम—

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—

“आओ आनन्द! जहाँ कोटिग्राम है, वहाँ चले।” “अच्छा, भन्ते।”

तब भगवान् भिक्षु-सघके साथ जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् कोटि-ग्राममे विहार करते थे। भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“भिक्षुओ! चारो आर्य-सत्योके अनुबोध=प्रतिबोध न होनेसे इस प्रकार दीर्घकालसे (यह) दौलना=ससरण (=आवागमन) ‘मेरा और तुम्हारा’ हो रहा है। कौनसे चारोसे? भिक्षुओ! दुःख आर्य-सत्यके अनुबोध=प्रतिबोध न होनेसे ० दुःख-समुदय ०। दुःख-निरोध ०। दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् ०। भिक्षुओ! सो इस दुःख आर्य-सत्यको अनु-बोध=प्रतिबोध किया ०, (तो) भव-तृष्णा उच्छिन्न हो गई, भवनेत्री (=तृष्णा) क्षीण हो गई”

यह कहकर सुगत (=बुद्ध)ने और यह भी कहा—“चारो आर्य-सत्योको ठीकसे न देखनेसे, उन उन योनियोमे दीर्घकालसे आवागमन हो रहा है ॥५॥

जब ये देख लिये जाते हैं, तो भवनेत्री नष्ट हो जाती है,

दुःखकी जळ कट जाती है, और फिर आवागमन नहीं रहता ॥६॥”

वहाँ कोटिग्राममे विहार करते भी भगवान्, भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे ०। ०

नादिका—

तब भगवान्ने कोटिग्राममे इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—

“आओ आनन्द! जहाँ नादिका^१ (=नाटिका) है, वहाँ चले।” “अच्छा, भन्ते।”

तब भगवान् महान् भिक्षु-सघके साथ जहाँ नादिका है, वहाँ गये। वहाँ नादिकामे भगवान् गिजकावसथमे विहार करते थे।

(३) धर्म-त्रादर्श

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते! साळ्ह भिक्षु नादिकामे मर गया, उसकी क्या गति=क्या अभिसम्पराय (=परलोक) हुआ? नन्दा भिक्षुणी ० सुदत्त उपासक ० सुजाता उपासिका ० ककुध उपासक ० कार्लिग उपासक ० निकट उपासक ० काटिस्सभ उपासक ० तुट्ठ उपासक ० सन्तुट्ठ उपासक ० भट्ट उपासक ० भन्ते।

सुभद् उपासक नादिकामे मर गया, उसकी क्या गति=क्या अभिसम्पराय हुआ ?”

“आनन्द ! साळ्ह भिक्षु इसी जन्ममे आस्रवो (=चित्तमलो) के क्षयसे आस्रव-रहित चित्तकी मुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति (=ज्ञानद्वारा मुक्ति) को स्वयं जानकर साक्षात्कर प्राप्तकर विहार कर रहा था। आनन्द ! नन्दा भिक्षुणी पाँच अवरभागीय सयोजनोके क्षयसे देवता हो वहाँसे न लौटनेवाली (अनागामी) हो वही (देवलोकमे) निर्वाण प्राप्त करेगी। सुदत्त उपासक आनन्द ! तीन सयोजनोके क्षीण होनेसे, राग-द्वेष-मोहके दुर्बल होनेसे सकृदागामी हुआ, एक ही बार इस लोकमे और आकर दुःखका अन्त करेगा। सुजाता उपासिका तीन सयोजनोके क्षयसे न-गिरनेवाले बोधिके रास्ते पर आरूढ हो स्रोतआपन्न हुई। ककुध० अनागामी०। कालिग०। निकट०। कटिस्सभ०। तुट्ट०। सतुट्ट०। भद्०। सुभद् उपासक आनन्द ! पाँच अवरभागीय सयोजनोके क्षयसे देवता हो वहाँसे न लौटनेवाला (=अनागामी) हो वही (देवलोकमे) निर्वाण प्राप्त करनेवाला है। आनन्द ! नादिकामे पचाससे अधिक उपासक मरे हैं, जो सभी० अनागामी० हैं।० नब्बेसे अधिक उपासक० सकृदागामी०।० पाँचसौसे अधिक उपासक० स्रोत-आपन्न०। आनन्द ! यह ठीक नहीं, कि जो कोई मनुष्य मरे, उसके मरनेपर तथागतके पास आकर इस बातको पूछा जाय। आनन्द ! यह तथागतको कष्ट देना है। इसलिये आनन्द ! धर्म-आदर्श नामक धर्म-पर्याय (=उपदेश) को उपदेशता हूँ। जिससे युक्त होनेपर आर्यश्रावक स्वयं अपना व्याकरण (=भविष्य-कथन) कर सकेगा—‘मुझे नर्क नहीं, पशु नहीं, प्रेत-योनि नहीं, अपाय=दुर्गति=विनिपात नहीं। मैं न गिरनेवाला बोधिके रास्तेपर आरूढ स्रोतआपन्न हूँ।’ आनन्द ! क्या है वह धर्मादर्श धर्मपर्याय० ?—(१) ^१आनन्द ! जो आर्यश्रावक बुद्धमे अत्यन्त श्रद्धायुक्त होता है—‘वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-सबुद्ध (=परमज्ञानी), विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, लोकविद्, पुरुषोके दमन करनेमे अनुपम चाबुक-सवार, देवताओ और मनुष्योंके उपदेशक बुद्ध (=ज्ञानी) भगवान् है।’ (२)० धर्ममे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—‘भगवान्का धर्म स्वाख्यात (=सुन्दर रीतिसे कहा गया) है, वह सादृष्टिक (=इसी शरीरमे फल देनेवाला), अकालिक (=कालान्तरमे नहीं सद्य फलप्रद), एहिपस्सिक (=यही दिखाई देनेवाला), औपनयिक (=निर्वाणके पास ले जानेवाला) विज्ञ (पुरुषो) को अपने अपने भीतर (ही) विदित होनेवाला है।’ (३)० सधमे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है—‘भगवान्का श्रावक (=शिष्य)-सध सुमार्गारूढ है, भगवान्का श्रावक-सध सरल मार्गपर आरूढ है,० न्याय मार्गपर आरूढ है,० ठीक मार्गपर आरूढ है, यह चार पुरुष-युगल (स्रोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी और अर्हत्) और आठ पुरुष=पुद्गल है, यही भगवान्का श्रावक-सध है, (जोकि) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोलने योग्य है, और लोकके लिये पुण्य (बोने) का क्षेत्र है।’ (४) और अखडित, निर्दोष, निर्मल, निष्कल्मष, सेवनीय, विज्ञ-प्रशसित, आर्य (=उत्तम) कान्त, शीलो (=सदाचारो) से युक्त होता है। आनन्द ! यह धर्मादर्श धर्मपर्याय है०।” वहाँ नादिकामे विहार करते भी भगवान् भिक्षुओको यही धर्मकथा०।

वैशाली—

(४) अम्बपाली गरिष्काका भोजन

० तब भगवान् महाभिक्षु-सघके साथ जहाँ वैशाली थी वहाँ गये। वहाँ वैशालीमे अम्ब-पाली-वनमे विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—

“भिक्षुओ ! स्मृति और सप्रजन्यके साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। कैसे भिक्षु स्मृतिमान् होता है ? जब भिक्षुओ ! भिक्षु कायामे काय-अनुपश्यी (=शरीरको उसकी बनावटके अनु-

^१यही तीनो वाक्य-समूह त्रिरत्न (=बुद्ध-धर्म-संघ) की अनुस्मृति (=स्मरण), कही जाती है।

सार केश-नख-मल-मूत्र आदिके रूपमें देखना) हो, उद्योगशील, अनुभवज्ञान-(=सप्रजन्त्य) युक्त, स्मृतिमान्, लोकके प्रति लोभ और द्वेष हटाकर विहरता है। वेदनाओ (=सुख दुःख आदि) में वेदनानुपश्यी हो ०। चित्तमें चित्तानुपश्यी हो ०। धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो ०। इस प्रकार भिक्षु स्मृतिमान्, होता है। कैसे सप्रज्ञ (=सपजान) होता है। जब भिक्षु जानते हुये गमन-आगमन करता है। जानते हुये आलोकन-विलोकन करता है। ० सिकोळना-फैलाना ०। ० सघाटी-पात्र-चीवरको धारण करता है। ० आसन, पान, खादन, आस्वादन करता है। ० पाखाना, पेशाव करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते जानकर करनेवाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु सप्रज्ञानकारी होता है। इस प्रकार सप्रज्ञ होता है। भिक्षुओ ! भिक्षुको स्मृति और सप्रजन्त्य-युक्त विहरना चाहिये, यही हमारा अनुशासन है।”

अम्बपाली गणिकानें सुना—भगवान् वैशालीमें आये हैं, और वैशालीमें मेरे आम्बवनमें विहार, करते हैं। तब अम्बपाली गणिका सुन्दर सुन्दर (=भद्र) यानोंको जुळवाकर, एक सुन्दर यानपर चढ़ सुन्दर यानोंके साथ वैशालीसे निकली, और जहाँ उसका आराम था, वहाँ चली। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी अम्बपाली गणिकाको भगवान्ने धार्मिक-कथामें सर्दाशित समुत्तेजित किया। तब अम्बपाली गणिका भगवान्से यह बोली—

“भन्ते ! भिक्षु-सघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करे।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब अम्बपाली गणिका भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना—‘भगवान् वैशालीमें आये हैं ०’। तब वह लिच्छवि ० सुन्दर यानोंपर आरुढ़ हो ० वैशालीसे निकले। उनमें कोई कोई लिच्छवि नीले=नील-वर्ण नील-वस्त्र नील-अलंकारवाले थे। कोई कोई लिच्छवि पीले ० थे। ० लोहित (=लाल) ०। ० अवदात (=सफेद) ०। अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा, चक्कोसे चक्का, जूयेंसे जुआ टकरा दिया। उन लिच्छवियोंने अम्बपाली गणिकासे कहा—

“जे ! अम्बपाली ! क्यों तरुण तरुण (=दहुर) लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा टकराती है। ०”

“आर्यपुत्रो ! क्योंकि मैंने भिक्षु-सघके साथ कलके भोजनके लिये भगवान्को निमन्त्रित किया है।”

“जे ! अम्बपाली ! सौ हजार (कार्पाणि)से भी इस भात (=भोजन) को (हमें करनेके लिये) देदे।”

“आर्यपुत्रो ! यदि वैशाली जनपद भी दो, तो भी इस महान् भातको न दूँगी।”

तब उन लिच्छवियोंने अँगुलियाँ फोड़ी—

“अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया, अरे ! हमें अम्बिकाने वचित कर दिया।”

तब वह लिच्छवि जहाँ अम्बपाली-वन था, वहाँ गये। भगवान्ने दूरसे ही लिच्छवियोंको आते देखा। देखकर भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को। अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को। भिक्षुओ ! लिच्छवि-परिषद्को त्रायस्त्रिंश (देव)-परिषद् समझो (=उप-सहरथ)।”

तब वह लिच्छवि ० रथसे उतरकर पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे लिच्छवियोंको भगवान्ने धार्मिक-कथासे ० समुत्तेजित ० किया। तब वह लिच्छवि ० भगवान्से बोले—

“भन्ते ! भिक्षु-सघके साथ भगवान् हमारा कलका भोजन स्वीकार करे।”

“लिच्छवियो ! कल तो, मैंने अम्बपाली-गणिकाका भोजन स्वीकार कर दिया है।”

तब उन लिच्छवियोने अँगुलियों फोली—

“अरे ! हमे अम्बिकाने जीत लिया। अरे ! हमे अम्बिकाने वचित कर दिया।”

तब वह लिच्छवि भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठ भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये।

अम्बपाली गणिकाने उस रातके बीतनेपर, अपने आराममे उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकर, भगवान्‌को समय सूचित किया ।

भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र चीवर ले भिक्षु-सघके साथ जहाँ अम्बपालीका परोसनेका स्थान था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा सत्पित—सप्रवारित किया। तब अम्बपाली गणिका भगवान्‌के भोजनकर पात्रसे हाथ खीच लेनपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवान्‌से बोली—

“भन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघको देती हूँ।”

भगवान्‌ने आरामको स्वीकार किया। तब भगवान् अम्बपाली को धार्मिक-कथोंसे समुत्ते-जितकर, आसनसे उठकर चले गये।

वहाँ वैशालीमे विहार करते भी भगवान् भिक्षुओको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे ०।

वेलुव-ग्राम—

० तब भगवान् महाभिक्षु-सघके साथ जहाँ वेलुव-ग्रामक (=वेणु-ग्राम) था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् वेलुव-ग्रामकमे विहरते थे। भगवान्‌ने वहाँ भिक्षुओको आमन्त्रित किया—

“आओ भिक्षुओ ! तुम वैशालीके चारो ओर मित्र, परिचित देखकर वर्षावास करो। मैं यही वेलुव-ग्रामकमे वर्षावास करूँगा।” “अच्छा, भन्ते !”

(५) सख्त बीमारी

वर्षावासमे भगवान्‌को कळी बीमारी उत्पन्न हुई। भारी मरणान्तक पीळा होने लगी। उसे भगवान्‌ने स्मृति-सप्रजन्यके साथ बिना दुःख करते, स्वीकार (=सहन) किया। उस समय भगवान्‌को ऐसा हुआ—“मेरे लिये यह उचित नहीं, कि मैं उपस्थाको (=सेवको)को बिना जतलाये, भिक्षु-सघको बिना अवलोकन किये, परिनिर्वाण प्राप्त करूँ। क्यों न मैं इस आवाधा (=व्याधि)को हटाकर, जीवन-संस्कार (=प्राणशक्ति)को दृढतापूर्वक धारणकर, विहार करूँ। भगवान् उस व्याधिको वीर्य (=मनोबल)से हटाकर प्राण-शक्तिको दृढतापूर्वक धारणकर, विहार करने लगे। तब भगवान्‌की वह बीमारी शान्त हो गई।

भगवान् बीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्त हो, विहारसे (बाहर) निकलकर विहारकी छायामे बिछे आसनपर बैठे। तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌से यह कहा—

“भन्ते ! भगवान्‌को सुखी देखा। भन्ते ! मैंने भगवान्‌को अच्छा हुआ देखा। भन्ते ! मेरा शरीर शून्य हो गया था। मुझे दिशाये भी सूझ न पड़ती थी। भगवान्‌की बीमारीसे (मुझे) धर्म (=वात)

भी नहीं भान होते थे। भन्ते ! कुछ आश्वासन मात्र रह गया था, कि भगवान् तबतक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे, जबतक भिक्षु-सघको कुछ कह न लेंगे।”

“आनन्द ! भिक्षु-सघ मुझसे क्या चाहता है ? आनन्द ! मैंने न-अन्दर न-बाहर करके धर्म-उपदेश कर दिये। आनन्द ! धर्मो मे तयागतको (कोई) आचार्यं मुष्टि (=रहस्य) नहीं है। आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि मैं भिक्षु-सघको धारण करता हूँ, भिक्षु-सघ मेरे उद्देश्यसे है, वह जरूर आनन्द ! भिक्षु-सघके लिये कुछ कहे। आनन्द ! तयागतको ऐसा नहीं है आनन्द ! तयागत भिक्षु-सघके लिये क्या कहेंगे ? आनन्द ! मैं जीर्ण=वृद्ध=महल्लक=अध्वगत=वय प्राप्त हूँ। अस्ती वर्षकी मेरी उम्र है। आनन्द ! जैसे पुरानी गाड़ी (=शकट) बाँध-बूँधकर चलती है, ऐसे ही आनन्द ! मानो तयागतका शरीर बाँध-बूँधकर चल रहा है। आनन्द ! जिस समय तयागत सारे निमित्तो (=लिङ्गो)को मनमे न करनेसे, किन्ही किन्ही वेदनाओके निरुद्ध होनसे, निमित्त-रहित चित्तकी समाधि (=एकाग्रता)को प्राप्त हो विहरते हैं, उस समय तयागतका शरीर अच्छा (=फासुकत) होता है। इसलिये आनन्द ! आत्मदीप=आत्मशरण=अनन्यशरण, धर्मदीप=धर्म-शरण=अनन्य-शरण होकर विहरो। कैसे आनन्द ! भिक्षु आत्मशरण ० होकर विहरता है ? आनन्द ! भिक्षु कायामे कायानुपश्यी ०^१।”

(इति) द्वितीय भाष्यवार ॥ २ ॥

तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहनकर पात्र चीवर ले वैशालीमे भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। वैशालीमे पिडचारकर, भोजनोपरान्त आयुष्मान् आनन्दसे बोले—

“आनन्द ! आसनी उठाओ, जहाँ चापाल-चैत्य है, वहाँ दिनके विहारके लिये चलेंगे।”

“अच्छा भन्ते !”—कह आयुष्मान् आनन्द आसनी ले भगवान्के पीछे पीछे चले। तब भगवान् जहाँ चापाल-चैत्य था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। आयुष्मान् आनन्द भी अभिवादन कर । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दसे भगवान्ने यह कहा—

“आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद (=योगसिद्धियाँ) साधे हैं, बढा लिये हैं, रास्ता कर लिये हैं, घर कर लिये हैं, अनुत्थित, परिचित और सुसमारब्ध कर लिये हैं, यदि वह चाहे तो कल्प भर ठहर सकता है, या कल्पके वचे (काल) तक। तयागतने भी आनन्द ! चार ऋद्धिपाद साधे हैं ०, यदि तयागत चाहे तो कल्प भर ठहर सकते हैं या कल्पके वचे (काल) तक।”

ऐसे स्थूल सकेत करनेपर भी, स्थूलतः प्रकट करनेपर भी आयुष्मान् आनन्द न समझ सके, और उन्होंने भगवान्से न प्रार्थना की—“भन्ते ! भगवान् बहुजन-हितार्थं बहुजन-सुखार्थं, लोकानुकम्पार्थं देव-मनुष्योके अर्थ-हित-सुखके लिये कल्प भर ठहरे”, क्योंकि मारने उनके मनको फेर दिया था।

दूसरी बार भी भगवान्ने कहा—“आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद ०।

तीसरी बार भी भगवान्ने कहा—“आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद ०।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—“जाओ, आनन्द ! जिसका काल समझते हो।”

“अच्छा, भन्ते !”—कह आयुष्मान् आनन्द भगवान्को उत्तर दे आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, न-बहुत-दूर एक वृक्षके नीचे बैठे।

(६) निर्वाणकी तैयारी

तब आयुष्मान् आनन्दके चले जानेके थोड़े ही समय बाद पापी (=दुष्ट) मार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े पापी मारने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो, सुगत परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भन्ते ! यह भगवान्के परिनिर्वाणका काल है। भन्ते ! भगवान् यह बात कह चुके हैं—‘पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरे भिक्षु श्रावक व्यक्त (=पंडित), विनययुक्त, विशारद, बहुश्रुत, धर्म-धर, धर्मानुसार धर्म मार्गपर आरूढ़, ठीक मार्गपर आरूढ़, अनुधर्मचारी न होंगे, अपने सिद्धान्त (=आचार्यक)को सीखकर उपदेश, आस्थान, प्रज्ञापन (=समझाना), प्रतिष्ठापन, विवरण=विभजन, सरलीकरण न करने लगेंगे, दूसरेके उठाये आक्षेपको धर्मानुसार खडन करके प्रातिहार्य (=युक्ति)के साथ धर्मका उपदेश न करने लगेंगे।’ इस समय भन्ते ! भगवान्के भिक्षु श्रावक० प्रातिहार्यके साथ धर्मका उपदेश करते हैं। भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो ०। भन्ते ! भगवान् यह बात कह चुके हैं—‘पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरी भिक्षुणी श्राविकाये ० प्रातिहार्यके साथ धर्मका उपदेश न करने लगेंगी।’ इस समय ०। भन्ते ! भगवान् यह बात कह चुके हैं—‘पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरे उपासक श्रावक ०।’ इस समय ०। भन्ते ! भगवान् यह बात कह चुके हैं—‘पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरी उपासिका श्राविकाये ०।’ इस समय ०। भन्ते ! भगवान् यह बात कह चुके हैं—‘पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक कि यह ब्रह्मचर्य (=बुद्धधर्म) ऋद्ध (=उन्नत)=स्फीत, विस्तारित, बहुजनगृहीत, विशाल, देवताओं और मनुष्यों तक सुप्रकाशित न हो जायेगा।’ इस समय भन्ते ! भगवानका ब्रह्मचर्य ०।”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने पापी मारसे यह कहा—“पापी ! बेफिक्र हो, न-चिर ही तथागतका परिनिर्वाण होगा। आजसे तीन मास बाद तथागत परिनिर्वाणको प्राप्त होंगे।”

तब भगवान्ने चापाल-चैत्यमे स्मृति-सप्रजन्यके साथ आयुसस्कार (=प्राण-शक्ति)को छोड़ दिया। जिस समय भगवान्ने आयु-सस्कार छोड़ा उस समय भीषण रोमाचकारी महान् भूचाल हुआ, देवदुन्दुभियाँ बजी। इस बातको जानकर भगवान्ने उसी समय यह उदान कहा—

“मुनिने अतुल-तुल उत्पन्न भव-सस्कार (=जीवन-शक्ति)को छोड़ दिया।

अपने भीतर रत और एकाग्रचित्त हो (उन्होंने) अपने साथ उत्पन्न कवचको तोड़ दिया ॥७॥”

तब आयुष्मन् आनन्दको ऐसा हुआ—“आश्चर्य है ! अद्भुत है ! ! यह महान् भूचाल है। सु-महान् भूचाल है। भीषण रोमाचकारी है। देव-दुन्दुभियाँ वज्र रही हैं। (इस) महान् भूचालके प्रादुर्भावका क्या हेतु=क्या प्रत्यय है ?”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! यह महान् भूचाल आया ० क्या हेतु=क्या प्रत्यय है ?”

“आनन्द ! महान् भूचालके प्रादुर्भावके ये आठ हेतु=आठ प्रत्यय होते हैं। कौनसे आठ ? (१) आनन्द ! यह महापृथिवी जलपर प्रतिष्ठित है, जल वायुपर प्रतिष्ठित है, वायु आकाशमे स्थित है। किसी समय आनन्द ! महावात (=तूफान) चलता है। महावातके चलनेपर पानी कपित होता है। हिलता पानी पृथिवीको डुलाता है। आनन्द ! महाभूचालके प्रादुर्भावका यह प्रथम हेतु=

प्रथम प्रत्यय है। (२) और फिर आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ऋद्धिमान् चेतोवशित्व (=योगबल) को प्राप्त होता है, अथवा कोई दिव्यबलधारी—महानुभाव देवता होता है, उसने पृथिवी-सज्ञाकी थोड़ीसी भावनाकी होती है, और जल-सज्ञाकी बड़ी भावना। वह (अपने योगबलसे) पृथिवीको कपित=सकपित=सप्रकपित=सप्रवेपित करता है। ० यह द्वितीय हेतु है। (३) ० जब बोधिसत्व तुषित देवलोकेसे च्युत हो होश-चेतके साथ माताकी कोखमे प्रविष्ट होते हैं। ० यह तृतीय ०। (४) ० जब बोधिसत्व होश-चेतके साथ माताके गर्भसे बाहर आते हैं। ० यह चतुर्थ हेतु है। (५) ० जब तथागत अनुपम बुद्ध-ज्ञान (=सम्यक् सवोधि) का साक्षात्कार करते हैं। ० यह पंचम हेतु है। (६) ० जब तथागत अनुपम धर्मचक्र (=धर्मोपदेश) को (प्रथम) प्रवर्तित करते हैं। ० यह षष्ठ हेतु है। (७) और आनन्द ! जब तथागत होश-चेतके साथ जीवन-शक्तिको छोड़ते हैं। आनन्द ! यह महाभूचालके प्रादुर्भावका सप्तम हेतु=सप्तम प्रत्यय है। (८) और फिर आनन्द ! जब तथागत संपूर्ण निर्वाणको प्राप्त होते हैं। ० यह अष्टम हेतु है। आनन्द ! महा-भूचालके यह आठ हेतु=प्रत्यय हैं।

“आनन्द ! यह आठ (प्रकारकी) परिषद् (=सभा) होती है। कौनसी आठ ? क्षत्रिय-परिषद्, ब्राह्मण-परिषद्, गृहपति-परिषद्, श्रमण-परिषद्, चातुर्महाराजिक-परिषद्, त्रायस्त्रिंश-परिषद्, मार-परिषद् और ब्रह्म-परिषद्। आनन्द ! मुझे अपना सैकड़ो क्षत्रिय-परिषदोमे जाना याद है। और वहाँ भी (मेरा) पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार (होता है)। आनन्द ! ऐसी कोई बात देखनेका कारण नहीं मिला, जिससे कि मुझे वहाँ भय या घबराहट हो। क्षेमको प्राप्त हो, अभयको प्राप्त हो, वैशारद्यको प्राप्त हो, मैं विहार करता हूँ। आनन्द ! मुझे अपना सैकड़ो ब्राह्मण-परिषदोमे जाना याद है ०। ० गृहपति-परिषदोमे ०। ० श्रमण-परिषदोमे ०। ० चातुर्महाराजिक-परिषदोमे ०। ० त्रायस्त्रिंश-परिषदोमे ०। ० मार-परिषदोमे ०। ० ब्रह्मपरिषदोमे ०।

‘आनन्द ! यह आठ अभिभू-आयतन (=एक प्रकारकी योग-क्रिया) हैं। कौनसे आठ ? (१) अपने भीतर अकेला रूपका ख्याल रखनेवाला होता है, और बाहर स्वल्प सुवर्ण या दुर्वर्ण रूपको देखता है। ‘उन्हे दबाकर (=अभिभूय) जानूँ देखूँ’—ऐसा ख्याल रखनेवाला होता है। यह प्रथम अभिभू-आयतन है। (२) अपने भीतर अकेला अ-रूपका ख्याल रखनेवाला होता है, और बाहर अपरिमित सुवर्ण या दुर्वर्ण रूपको देखता है। ‘उन्हे दबाकर जानूँ देखूँ’—ऐसा ख्याल रखनेवाला होता है। यह द्वितीय ०। (३) अपने भीतर अकेला अ-रूपका ख्याल रखनेवाला बाहर स्वल्प सुवर्ण या दुर्वर्ण रूपको देखता है ०। (४) अपने भीतर अ-रूपका ख्याल ० बाहर सुवर्ण या दुर्वर्ण अपरिमित रूपको देखता है ०। (५) अपने भीतर अरूपका ख्याल ० बाहर नीले, नीले जैसे, नीलवर्ण, नीलनिदर्शन, नीलनिभास रूपको देखता है। जैसे कि अलसीका फूल नील=नीलवर्ण=नीलनिदर्शन=नील-निभास होता है, (वैसा) रूपको देखता है। जैसे दोनो ओरसे चिकना नील ० बनारसी वस्त्र हो, ऐसे ही अपने भीतर अ-रूप ०। (६) अपने भीतर अरूप ०, बाहर पीत (=पीले) ० देखता है। जैसे कि कर्णिकारका फूल पीत ०, जैसे कि दोनो ओरसे चिकना पीत ० काशीका वस्त्र ०। (७) अपने भीतर अरूप ०, बाहर लोहित (=लाल) ० देखता है। जैसे कि वधुजीवक (=अँलहुल) का फूल लोहित ०, जैसे कि ० लाल ० काशीका वस्त्र ०। (८) अपने भीतर अरूप ०, बाहर सफेद ० देखता है। जैसे कि शुक्रतारा सफेद ०, जैसे कि ० सफेद ० काशीका वस्त्र ०। आनन्द ! यह आठ अभिभू-आयतन हैं।

“और फिर आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं। कौनसे आठ ? (१) रूपी (=रूपवाला) रूपको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) शरीरके भीतर अरूपका ख्याल रखनेवाला हो बाहर रूपको देखता है ०। (३) सुम (=शुभ) ही अधिमुक्त (=मुक्त) होते हैं ०। (४) सर्वथा रूपके ख्यालको अतिक्रमणकर, प्रतिहिंसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नानापनके ख्यालको मनमे न करनेसे

‘आकाश अनन्त है’—इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (५) सर्वथा आकाश-आनन्त्य-आयतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (=चेतना) अनन्त है’—इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (६) सर्वथा विज्ञान-आनन्त्यको अतिक्रमणकर ‘कुछ नहीं है’—इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (७) सर्वथा आकिंचन्य-आयतन-को अतिक्रमणकर, नैवसज्ञा-नासज्ञा-आयतन (=जिस समाधिके आभासको न चेतना ही कहा जा सके, न अचेतना ही) को प्राप्त हो विहरता है० । (८) सर्वथा नैवसज्ञा-नासज्ञा-आयतनको अतिक्रमणकर प्रज्ञावेदितनिरोध (=प्रज्ञाकी वेदनाका जहाँ निरोध हो) को प्राप्त हो विहरता है, यह आठवाँ विमोक्ष है ।

“एक वार आनन्द ! मैं प्रथम प्रथम बुद्धत्वको प्राप्त हो उरुबेलामे नैरजरा नदीके तीर अजपाल वर्गदके नीचे विहार करता था । तब आनन्द ! दुष्ट (=पाप्मा) मार जहाँ मैं था वहाँ आया । आकर एक ओर खड़ा होगया । और बोला—‘भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो, सुगत ! परिनिर्वाण-को प्राप्त हो ।’ ऐसा कहनेपर आनन्द ! मैंने दुष्ट मारसे कहा—‘पापी ! मैं तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरे भिक्षु श्रावक निपुण (=व्यक्त), विनय-युक्त, विगारद, बहुश्रुत, धर्म-धर (=उपदेशको कठस्थ रखनेवाले), धर्मके मार्गपर आरुढ, ठीक मार्गपर आरुढ, धर्मानुसार आचरण करनेवाले, अपने सिद्धान्त (=आचार्यक)को ठीकसे पढ़ कर न व्याख्यान करने लगेंगे, न उपदेश करेंगे, न प्रज्ञापन करेंगे, न स्थापन करेंगे, न विवरण करेंगे, न विभाजन करेंगे, न स्पष्ट करेंगे, दूसरो द्वारा उठाये अपवादको धर्मके साथ अच्छी तरह पकळ कर युक्ति (=प्रतिहार्य)के साथ धर्मका उपदेश न करेंगे । जब तक कि मेरी भिक्षुणी श्राविकाये (=शिष्या) निपुण ०।० उपासक श्रावक ०।० उपासिका श्राविकाये ० । जब तक यह ब्रह्मचर्य (=बुद्धधर्म) समृद्ध=वृद्धिगत, विस्तारको प्राप्त, बहुजन-समानित, विशाल और देव-मनुष्यो तक सुप्रकाशित न हो जायगा ।’ आनन्द ! अभी आज इस चापाल-चैत्यमे मार पापी मेरे पास आया । आकर एक ओर खड़ा हो बोला—‘भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो ० ।’ ऐसा कहनेपर मैंने आनन्द ! पापी मारसे यह कहा—‘पापी ! वेफिक्र हो, आजसे तीन मास वाद तथागत परिनिर्वाणको प्राप्त होंगे ।’ अभी आनन्द ! इस चापाल-चैत्यमे तथागतने होश-चेतके साथ जीवन-शक्तिको छोड़ दिया ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! भगवान् बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ, देव-मनुष्यो के अर्थ-हित-सुख के लिये कल्प भर ठहरे ।”

“बस आनन्द ! मत तथागतसे प्रार्थना करो । आनन्द ! तथागतसे प्रार्थना करनेका समय नहीं रहा ।”

दूसरी वार भी आयुष्मान् आनन्दने ० ।

तीसरी वार भी ० ।

“आनन्द ! तथागतकी बोधि (=परमज्ञान) पर विश्वास करते हो ?”

“हाँ, भन्ते ।”

“तो आनन्द ! क्यो तीन वार तक तथागतको दवाते हो ?”

“भन्ते ! मैंने यह भगवान्के मुखसे सुना, भगवान्के मुखसे ग्रहण किया—‘आनन्द ! जिसने चार ऋद्धिपाद साधे है ०^१ ।”

“विश्वास करते हो आनन्द !”

“हाँ, भन्ते।”

“तो आनन्द ! यह तुम्हारा ही दुष्कृत है, तुम्हारा ही अपराध है, जो कि तथागतके वैसा उदार-
(=स्थूल) भाव प्रकट करनेपर, उदार भाव दिखलानेपर भी तुम नहीं समझ सके। तुमने तथागतसे
नहीं याचना की—‘भन्ते ! भगवान् ० कल्प भर ठहरे’। यदि आनन्द ! तुमने याचना की होती, तो
तथागत दो ही बार तुम्हारी बातको अस्वीकृत करते, तीसरी बार स्वीकार कर लेते। इसलिये,
आनन्द ! यह तुम्हारा ही दुष्कृत (=दुष्कट) है, तुम्हारा ही अपराध है।

“आनन्द ! एक बार मैं राजगृहके गृध्रकूट-पर्वत पर विहार करता था। वहाँ भी आनन्द !
मैंने तुमसे कहा—आनन्द ! राजगृह रमणीय है। गृध्रकूट-पर्वत रमणीय है। आनन्द ! जिसने चार
ऋद्धिपाद साधे है ०। तथागतके वैसा उदार भाव प्रकट करने पर ० भी तुम नहीं समझ सके ०।
आनन्द ! यह तुम्हारा ही दुष्कृत है, तुम्हारा ही अपराध है।

“आनन्द ! एक बार मैं वही राजगृहके गौतम-न्यग्रोधमे विहार करता था ०। ० राजगृहके
चोरतपा पर ०। ० राजगृहमे वैभार-पर्वतकी वगलमेकी सप्तपर्णी(=सत्तपर्णी)गुहामे ०। ० ऋषि-
गिरिकी वगलमे कालशिलापर ०। ० सीतवनके सर्पशौंडिक (=सप्पसोडिक) पहाळ (=पम्भार)
पर ०। ० तपोदाराममे ०। ० वेणुवनमे कलन्दक-निवापमे ०। ० जीवकाम्भवनमे ०। ० मद्रकुक्षि-
मृगदावमे विहार करता था। वहाँ भी आनन्द ! मैंने तुमसे कहा—आनन्द ! रमणीय है राजगृह। रमणीय
है गौतमन्यग्रोध ०। तुम्हारा ही अपराध है।

“आनन्द ! एक बार मैं उसी वैशालीके उदयनचैत्यमे विहार करता था ०। ० गौतमक-चैत्य ०।
० सप्ताम्र(=सत्तम्ब)चैत्य ०। ० बहुपुत्रक-चैत्य ०। ० सारन्दद-चैत्य ०। अभी आज मैंने आनन्द !
तुम्हें इस चापाल-चैत्यमे कहा—आनन्द ! रमणीय है वैशाली ०। तुम्हारा ही अपराध है।

“आनन्द ! क्या मैंने पहिले ही नहीं कह दिया—सभी प्रियो=मनापोसे जुदाई वियोग=
अन्यथाभाव होता है। सो वह आनन्द कहाँ मिल सकता है, कि जो उत्पन्न=भूत=संस्कृत, नागमान
है, वह न नष्ट हो। यह संभव नहीं। आनन्द ! जो यह तथागतने जीवन-संस्कार छोड़ा, त्यागा,
प्रहीण=प्रतिनि मृष्ट किया, तथागतने विल्कुल पक्की बात कही है—जल्दी ही ० आजसे तीन मास
वाद तथागतका परिनिर्वाण होगा। जीवनके लिये तथागत क्या फिर वमन कियेको निगलेगे ! यह
संभव नहीं।

“आओ आनन्द ! जहाँ महावन-कूटागारशाला है, वहाँ चले।”

“अच्छा भन्ते।”

भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ जहाँ महावन कूटागार-शाला थी, वहाँ गये। जाकर आयु-
ष्मान् आनन्दसे बोले—“आनन्द ! जाओ वैशालीके पास जितने भिक्षु विहार करते हैं, उनको
उपस्थानशालामे एकत्रित करो।”

तब भगवान् जहाँ उपस्थानशाला थी वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्
ने भिक्षुओको आमंत्रित किया —

“इसलिये भिक्षुओ ! मैंने जो धर्म उपदेश किया है, तुम अच्छी तौरसे सीखकर उसका सेवन
करना, भावना करना, बढाना, जिसमे कि यह ब्रह्मचर्ये अध्वनीय=चिरस्थायी हो, यह (ब्रह्मचर्य)
बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकपार्थ, देव-मनुष्योके अर्थ-हित-सुखके लिये हो। भिक्षुओ !
मैंने यह कौनसे धर्म, अभिज्ञानकर, उपदेश किये हैं, जिन्हे अच्छी तरह सीखकर ० ? जैसे कि (१)
चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक-प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (५) पाँचबल,
(७) सात बोध्यग, (८) आर्य अष्टांगिक-मार्ग। ।

“हन्त ! भिक्षुओ ! तुम्हे कहता हूँ—सस्कार (=कृतवस्तु), नाश होने वाले (=वयधर्म्मा) हैं, प्रमादरहित हो (आदर्शको) सम्पादन करो। अचिरकालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा। आजसे तीन मास बाद तथागत परिनिर्वाण पायेगे।”

भगवान्ने यह कहा। सुगत शास्ताने यह कह फिर यह भी कहा—

“मेरा आयु परिपक्व हो गया, मेरा जीवन थोड़ा है।

“तुम्हे छोड़कर जाऊँगा, मैंने अपने करने लायक (काम)को कर लिया ॥८॥

भिक्षुओ ! निरालस, सावधान, सुशील होओ।

सकल्पका अच्छी तरह समाधान कर अपने चित्तकी रक्षा करो ॥९॥

जो इस धर्ममें प्रमादरहित हो उद्योग करेगा,

वह आवागमनको छोड़ दुःखका अन्त करेगा ॥१०॥

(इति) तृतीय भाषणम् ॥३॥

कुसीनाराकी ओर—

तब भगवान्ने पूर्वार्द्ध समय पहिनकर पात्र चीवर ले वैशालीमें पिडचार कर, भोजनोपरान्त नागावलोकन(=हाथीकी तरह सारे गरीरको घुमा कर देखना)से वैशालीको देखकर, आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“आनन्द ! तथागतका यह अन्तिम वैशाली-दर्शन होगा। आओ आनन्द ! जहाँ भण्डगाम है, वहाँ चले।” “अच्छा भन्ते।”

भण्डगाम—

तब भगवान् महाभिक्षु-सघके साथ जहाँ भण्डगाम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् भण्डगाममें विहार करते थे। वहाँ भण्डगाममें विहार करते भी भगवान् ०।

० जहाँ अम्बगाम (=आम्रगाम) ०। ० जहाँ जम्बूगाम (=जम्बूगाम) ०। ० जहाँ भोगनगर ०

भोगनगर—

(७) महाप्रदेश (कसौटी)

वहाँ भोगनगरमें भगवान् आनन्द-चैत्यमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—

“भिक्षुओ ! चार महाप्रदेश तुम्हे उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ।”

“अच्छा भन्ते ! ” कह उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया।

भगवान्ने यह कहा—(१) “भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहे—आवुसो ! मैंने इसे भगवान्के मुखसे सुना, मुखमें ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका उपदेश है। तो भिक्षुओ ! उस दिन भिक्षुके भाषणका न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना। अभिनन्दन न कर, निन्दा न कर, उन पद-व्यजनोंको अच्छी तरह सीखकर, सूत्रमें तुलना करना, विनयमें देखना। यदि वह सूत्रसे तुलना करने पर, विनयमें देखनेपर, न सूत्रमें उतरने है, न विनयमें दिग्गार्ड देते हैं, तो विस्वाम करना कि अवश्य यह भगवान्का वचन नहीं है, उस भिक्षुका ही दुर्गृहीत है। ऐसा (होनेपर) भिक्षुओ ! उसको छोड़ देना। यदि वह सूत्रमें तुलना करनेपर, विनयमें देखनेपर, सूत्रमें

भी उतरता है, विनयमे भी दिखाई देता है, तो विश्वास करना—अवश्य यह भगवान्‌का वचन है, इस भिक्षुका यह सुगृहीत है। भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाप्रदेश धारण करना ।

“(२) और फिर भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहे—आवुसो ! अमुक आवास मे स्थविर-युक्त प्रमुख-युक्त (भिक्षु)-सघ विहार करता है। मैंने उस सघके मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया है—यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। ० । तो विश्वास करना, कि अवश्य उन भगवान्‌का वचन है, इसे सघने सुगृहीत किया। भिक्षुओ ! यह दूसरा महाप्रदेश धारण करना ।

“(३) ० भिक्षु ऐसा कहे—‘आवुसो ! अमुक आवासमे बहुतसे बहुश्रुत, आगत-आगम—(=आगमज्ञ), धर्म-धर, विनय-धर, मात्रिका-धर, स्थविर भिक्षु विहार करते हैं। यह मैंने उन स्थविरो के मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया। यह धर्म है। ० । ० ।

“(४) भिक्षुओ ! (यदि) भिक्षु ऐसा कहे—अमुक आवासमे एक बहुश्रुत ० स्थविर भिक्षु विहार करता है। यह मैंने उस स्थविरके मुखसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है। यह धर्म है, यह विनय ० । भिक्षुओ ! इसे चतुर्थ महाप्रदेश धारण करना ।

भिक्षुओ ! इन चार महाप्रदेशोको धारण करना ।”

वहाँ भोगनगरमे विहार करते समय भी भगवान् भिक्षुओको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे ० ।

पावा—

(८) चुन्दका अन्तिम भोजन

० तब भगवान् भिक्षु-सघके साथ जहाँ पावा थी, वहाँ गये। वहाँ पावामे भगवान् चुन्द कर्मार- (=सोनार)-पुत्रके आम्रवनमे विहार करते थे ।

चुन्द कर्मारपुत्रने सुना—भगवान् पावामे आये हैं, पावामे मेरे आम्रवनमे विहार करते हैं। तब चुन्द कर्मार-पुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान्‌ने धार्मिक-कथामे ० समुत्तेजित ० किया। तब चुन्द ० ने भगवान् की धार्मिक-कथासे ० समुत्तेजित ० हो भगवान्‌से यह कहा—

“भन्ते ! भिक्षु-सघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करे ।”

भगवान्‌ने मोनसे स्वीकार किया।

तब चुन्द कर्मार-पुत्रने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य (और) बहुत सा शूकर-मार्दव (=सूकर-मद्व) ^१ तैयार करवा, भगवान्‌को कालकी सूचना दी । तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षु-सघके साथ, जहाँ चुन्द कर्मार-पुत्रका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसन पर बैठे। । (भोजनकर) एक ओर बैठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान् धार्मिक-कथा से ० समुत्तेजित ० कर आसनसे उठकर चल दिये।

तब चुन्द कर्मार-पुत्रके भात (=भोजन)को खाकर भगवान्‌को खून गिरनेकी, कळी बीमारी उत्पन्न हुई, मरणान्तक सख्त पीड़ा होने लगी। उसे भगवान्‌ने स्मृति-सप्रजन्ययुक्त हो, बिना दुःखित हुये, सहन किया। तब भगवान्‌ने आयुष्मान् आनन्दको सबोधित किया—

“आओ आनन्द ! जहाँ कुसीनारा है, वहाँ चले।” “अच्छा भन्ते ।”

^१ सुअरका मास या शूकरकन्दका पाक ।

मैंने सुना है—चुन्द कर्मरके भातको भोजनकर,

धीरको मरणान्तक भारी रोग हो गया ॥१३॥

शूकर-मार्दवके खानेपर शास्ताको भारी रोग उत्पन्न हुआ।

विरेचनोके होते समय ही भगवान्ने कहा—चलो, कुसीनारा चले ॥१४॥

तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे गये। जाकर आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“आनन्द मेरे लिये चौपेती सघाटी बिछा दो, मैं थक गया हूँ, बैठूँगा।

“अच्छा भन्ते।” आयुष्मान् आनन्दने चौपेती सघाटी बिछादी, भगवान् बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—“आनन्द मेरे लिये पानी लाओ। प्यासा हूँ, आनन्द। पानी पिऊँगा।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते। अभी अभी पाँच सौ गाळियाँ निकली हैं। चक्कोसे मथा हिडा पानी मैला होकर वह रहा है। भन्ते। यह सुदरजलवाली, शीतलजलवाली, सफेद, सुप्रतिष्ठित रमणीय ककुत्था नदी करीबमें है। वहाँ (चलकर) भगवान् पानी पीयेगे, और शरीरको ठंडा करेंगे।”

दूसरी बार भी भगवान्ने ०। तीसरी बार भी भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—“आनन्द मेरे लिये पानी लाओ ०।”

“अच्छा, भन्ते।” कह भगवान्को उत्तर दे पात्र लेकर जहाँ वह नदी थी, वहाँ गये। तब वह चक्कोसे मथे हिडे मैले थोड़े पानीके साथ वहनेवाली नदी, आयुष्मान् आनन्दके वहाँ पहुँचने पर स्वच्छ निर्मल (हो) वहने लगी। तब आयुष्मान् आनन्दको ऐसा हुआ—‘आश्चर्य है। तथागतकी महा-ऋद्धि, महानुभावताको अद्भुत है। यह नदिका (=छोटी नदी) चक्कोसे मथे हिडे मैले थोड़े पानीके साथ वह रही थी, सो मेरे आने पर स्वच्छ निर्मल वह रही है।’ और पात्रमें पानी भरकर भगवान्के पास ले गये। लेजाकर भगवान्से यह बोले—“० आश्चर्य है भन्ते। अद्भुत है भन्ते ० निर्मल वह रही है। भन्ते। भगवान् पानी पिये, सुगत पानी पिये।”

तब भगवान्ने पानी पिया।

उस समय आलारकालामका शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र कुसीनारा और पावाके बीच, रास्ते में जा रहा था। पुक्कुस मल्ल-पुत्रने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा। देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। पुक्कुस ० ने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य भन्ते। अद्भुत भन्ते। प्रव्रजित (लोग) शाततर विहारसे विहरते हैं। भन्ते। पूर्वकालमें (एक बार) आलार कालाम रास्ता चलते, मार्गसे हटकर पासमें दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे। उस समय पाँच सौ गाळियाँ आलार कालामके पीछेसे गईं। तब उस गाळियोंके सार्थ (=कारवाँ)के पीछे पीछे आते एक आदमीने आलार कालामके पास जाकर पूछा—‘क्या भन्ते। पाँच सौ गाळियाँ (इधरमें) निकलते देखा है?’

‘आवुस। मैंने नहीं देखा।’

“क्या भन्ते। आवाज सुनी?”

“नहीं आवुस। मैंने आवाज नहीं सुनी।”

“क्या भन्ते। सो गये थे?”

“नहीं आवुस। सोया नहीं था।”

“क्या भन्ते। होशमें थे?”

“हाँ, आवुस।”

“तो भन्ते ! आपने होशमे जागते हुए भी पीछेसे निकली पाँच सौ गाळियोंको न देखा, न (उनकी) आवाजको सुना ? किन्तु (यह जो) आपकी सघाटी पर गर्द पड़ी है ?”

“हाँ ! आवुस !”

“तब भन्ते ! उस पुरुषको हुआ—आश्चर्य है ! अद्भुत है ! ! अहो प्रव्रजित लोग शान्त विहारसे विहरते हैं, जो कि (इन्होंने) होशमे, जागते हुये भी पाँच सौ गाळियोंको न देखा, न (उनकी) आवाजको सुना ।’—कह आलार कालामके प्रति बली श्रद्धा प्रकट कर चला गया ।”

“तो क्या मानते हो पुक्कुस ! कौन दुष्कर है, दु सम्भव है—जो कि होशमे जागते हुये पाँच सौ गाळियोंका न देखना, न आवाज सुनना, अथवा होगमे जागते हुये, पानीके बरसते बादल के गळगळाते, विजलीके निकलते और अशनि (=विजली)के गिरनेके समय भी न (चमक) देखे न आवाज सुने ?”

“क्या हे भन्ते पाँच सौ गाळियाँ, छै सौ०, सात सौ०, आठ सौ०, नौ सौ०, दस सौ०, दस हजार०, या सौ हजार गाळियाँ, यही दुष्कर दु सम्भव है जो कि होशमे जागते हुये, पानीके बरसते० विजलीके गिरनेके समय भी न (चमक) देखे, न आवाज सुने ।”

“पुक्कुस ! एक समय मैं आतुमाके भुसागारमे विहार करता था । उस समय देवके बरसते० विजलीके गिरनेसे दो भाई किसान और चार बैल मरे । तब आतुमासे आदमियोंकी भीळ निकल कर वहाँ पहुँची, जहाँपर कि वह दो भाई किसान और चार बैल मरे थे । उस समय पुक्कुस ! मैं भुसागारसे निकलकर द्वारपर टहल रहा था । तब पुक्कुस ! उस भीळसे निकल कर एक आदमी मेरे पास आ खड़ा होकर बोला—‘भन्ते ! इस समय देवके बरसते० विजलीके गिरनेसे दो भाई किसान और चार बैल मर गये । इसीलिये यह भीळ इकट्ठी हुई है । आप भन्ते ! (उस समय) कहाँ थे ।’

‘आवुस ! यही था ।’

‘क्या भन्ते ! आपने देखा ?’

‘नहीं, आवुस ! नहीं देखा ।’

‘क्या भन्ते ! शब्द सुना ?’

‘नहीं आवुस ! शब्द (भी) नहीं सुना ।’

‘क्या भन्ते ! सो गये थे ?’

‘नहीं आवुस ! सोया नहीं था ।’

‘क्या भन्ते ! होगमे थे ?’

‘हाँ, आवुस !’

‘तो भन्ते ! आपने होशमे जागते हुये भी देवके बरसते० विजलीके गिरनेको न देखा, न शब्दको सुना ?’

‘हाँ, आवुस !’

“तब पुक्कुस ! उस आदमीको हुआ—आश्चर्य है ! अद्भुत है ! ! अहो प्रव्रजित लोग शान्त विहारसे विहरते हैं० न आवाज सुने ।’—कह मेरे प्रति बली श्रद्धा प्रकटकर चला गया ।”

ऐसा कहनेपर पुक्कुस मल्लपुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! यह मैं, जो मेरा आलार कालाममें श्रद्धा (=प्रसाद) थी, उसे हवामे उछा देता हूँ, या शीघ्र धारवाली नदीमे वहा देता हूँ । आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! जैसे आँधेको सीधा करदे, हँकेको खोलदे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधेरेमे चिराग रखदे, कि आँखवाले रूपको देखे, ऐसे ही भन्ते !

भगवान्ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। यह मैं भन्ते। भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु सघकी भी। आजसे मुझे भगवान् अजलिवद्ध शरणागत उपासक धारण करे।”

तब पुक्कुस मल्लपुत्रने (अपने) एक आदमीसे कहा—“आ रे। मेरे इगुरके वर्ण वाले चमकते दुशालेको ले आ।”

“अच्छा, भन्ते।” —कह उस आदमीने पुक्कुस मल्लपुत्रको कह, ० दुशालेको ला दिया। तब पुक्कुस मल्लपुत्रने ० दुशाला भगवान्को अर्पित किया —

“भन्ते। कृपाकरके इस मेरे ० दुशालेको स्वीकार करे।”

“तो पुक्कुस। एक मुझे ओढा दे, एक आनदको।”

“अच्छा, भन्ते।” —कह, पुक्कुस मल्लपुत्रने भगवान्को उत्तर दे, एक ० शाल भगवान्को ओढा दिया, एक ० आयुष्मान् आनदको।

तब भगवान्ने पुक्कुस मल्लपुत्रको धार्मिक कथा द्वारा सदर्शित—समुत्तेजित सप्रहर्षित किया। भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा ० सप्रहर्षित हो पुक्कुस मल्लपुत्र आसनसे उठ भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया।

तब पुक्कुस मल्ल-पुत्रके जानेके थोड़ीही देर बाद आयुष्मान् आनदने उस (अपने) ० शालको भगवान्के शरीरपर ढाँक दिया। भगवान्के शरीरपर किरणसी फूटी जान पड़ती थी। तब आयुष्मान् आनदने भगवान्से यह कहा—

“आश्चर्य भन्ते। अद्भुत भन्ते। कितना परिशुद्ध—पर्यवदात तथागतके शरीरका वर्ण है। भन्ते। यह ० दुशाला भगवान्के शरीरपर किरणसा जान पड़ता है।”

“ऐसा ही है आनन्द। ऐसा ही है आनन्द। दो समयोमे आनन्द। तथागतके शरीरका वर्ण अत्यन्त परिशुद्ध—पर्यवदात जान पड़ता है। किन दो समयोमे? जिस समय तथागतने अनुपम सम्यक्-सबोधि (=परमज्ञान) का साक्षात्कार किया, और जिस रात तथागत उपाधि (=आवागमनके कारण) रहित निर्वाणको प्राप्त होते हैं। आनन्द। इन दो समयोमे ०। आनन्द। आज रातके पिछले पहर कुसीनाराके उपवर्त्तन (नामक) मल्लोके शालवनमे जोड़े शालवृक्षोके बीच तथागतका परिनिर्वाण होगा। आओ, आनन्द। जहाँ ककुत्था नदी है, वहाँ चले।”

“अच्छा, भन्ते।” कह आयुष्मान् आनदने भगवान्को उत्तर दिया।

इगुर वर्णवाले चमकते दुशालेको पुक्कुसने अर्पण किया।

उनसे आच्छादित बुद्ध मोनेके वर्ण जैसे गोभा देते थे ॥१५॥

“अच्छा भन्ते।”

तब महाभिक्षु-सघके साथ भगवान् जहाँ ककुत्था नदी थी, वहाँ गये। जाकर ककुत्था नदीको अवगाहन कर, स्नानकर, पानकर, उतरकर, जहाँ अम्बवन (आम्रवन) था, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् चुन्दकसे बोले —

“चुन्दक। मेरे लिये चौपेती सघाटी विछा दे। चुन्दक थक गया हूँ, लेटूंगा।”

“अच्छा भन्ते।”

तब भगवान् पैरपर पैर रख, स्मृतिसप्रजन्यके साथ, उत्थान-सजा मनमे करके, दाहिनी करवट सिंह-शय्यासे लेटे। आयुष्मान् चुन्दक वही भगवान्के सामने बैठे।

बुद्ध उत्तम, सुंदर स्वच्छ जलवाली ककुत्था नदी पर जा,

लोकमे अद्वितीय, शास्ताने अ-क्लान्त हो स्नान किया ॥१६॥

स्नानकर, पानकर चुन्दको आगे कर भिक्षु-गणके बीचमे (चलते)

धर्मके वक्ता प्रवक्ता महर्षि भगवान् आम्रवनमे पहुँचे ॥१७॥

चुन्दक भिक्षुसे कहा—चौपेती सघाटी विछाओ, लेटूंगा।

आत्मसयमीसे प्रेरित हो तुरन्त चौपेती (सघाटी)को विछा दिया।

अकलान्त हो गास्ता लेट गये, चुन्द भी वहाँ सामने बैठ गये ॥१८॥

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“आनन्द ! शायद कोई चुन्द कर्म्मरिपुत्रको चितित करे (=विप्पटिसार उपदहेय) (और कहे)—‘आवुस चुन्द ! अलाभ है तुझे, तूने दुर्लाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये ।’ आनन्द ! चुन्द कर्म्मरि-पुत्रकी इस चिन्ताको दूर करना (और कहना)—‘आवुस ! लाभ है तुझे, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये ।’ आवुस चुन्द ! मैंने यह भगवान्के मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया—‘यह दो पिंड-पात समान फलवाले=समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिंडपातोसे बहुतही महाफल-प्रद=महानृशसतर हैं। कौनसे दो ? (१) जिस पिंडपात (=भिक्षा) को भोजनकर तथागत अनुत्तर सम्यक्-सवोधि (=बुद्धत्व) को प्राप्त हुये, (२) और जिस पिंडपातको भोजनकर तथागत अन्-उपादिशेष निर्वाणधातु (=दुःख-कारण-रहित निर्वाण) को प्राप्त हुये। आनन्द ! यह दो पिंडपात ०। चुन्द कर्म्मरिपुत्रने आयु प्राप्त करानेवाले कर्मको सचित किया, ० वर्ण ०, ० सुख ०, ० यज्ञ ०, ० स्वर्ग ०, ० आधिपत्य प्राप्त करानेवाले कर्मको सचित किया।’ आनन्द ! चुन्द कर्म्मरिपुत्रकी चिन्ताको इस प्रकार दूर करना।”

तब भगवान्ने इसी अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

“(दान) देनेसे पुण्य बढ़ता है, सयमसे वैर नहीं सचित होता।

सज्जन वुराईको छोळता है, (और) राग-द्वेष-मोहके क्षयसे वह निर्वाण प्राप्त करता है ॥१७॥

(इति) चतुर्थे माण्वार ॥४॥

४-जीवनकी अन्तिम घळियाँ

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमन्त्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहाँ हिरण्यवती नदीका परला तीर है, जहाँ कुसीनाराके मल्लोका शालवन उपवत्तन है, वहाँ चले।”

“अच्छा भन्ते।”

तब भगवान् महाभिक्षु-सघके साथ जहाँ हिरण्यवती ० मल्लोका शालवन था, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् आनन्दसे बोले—

“आनन्द ! यमक (=जुळवे)-शालो के बीचमे उत्तरकी ओर सिरहानाकर चारपाई (=मचक) विछा दे। थका हूँ, आनन्द ! लेटूंगा।” “अच्छा भन्ते।”

तब भगवान् ० दाहिनी करवट सिंह-शय्यासे लेटे।

उस समय अकालहीमे वह जोळे शाल खूब फूले हुये थे। तथागतकी पूजाके लिये वे (फूल) तथागत के शरीरपर विखरते थे। दिव्य मन्दार-पुष्प आकाशसे गिरते थे, वह तथागतके शरीर पर विखरते थे। दिव्य चदन चूर्ण ०। तथागतकी पूजाके लिये आकाशमे दिव्य वाद्य बजते थे। ० दिव्य सगीत ०।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको सबोधित किया—“आनन्द ! इस समय अकालहीमे यह जोळे शाल खूब फूले हुये हैं। ०। किन्तु, आनन्द ! इनसे तथागत सत्कृत गुरुकृत, मानित-पूजित नहीं होते। आनन्द ! जो कि भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासिका धर्मके मार्गपर आरुढ़ हो विहरता

है, यथार्थ मार्गपर आरुढ़ हो धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है, उससे तथागत ० पूजित होते हैं। ऐसा आनन्द। तुम्हें सीखना चाहिये।”

उस समय आयुष्मान् उपवान् भगवान्पर पखा झलते भगवान्के सामने खड़े थे। तब भगवान्ने आयुष्मान् उपवानको हटा दिया—

“हट जाओ, भिक्षु! मत मेरे सामने खड़े होओ।”

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘यह आयुष्मान् उपवान चिरकालतक भगवान्के समीप चारी=सन्निकावचर उपस्थाक रहे हैं। किन्तु, अन्तिम समयमें भगवान्ने उन्हें हटा दिया—हट जाओ! भिक्षु ०। क्या हेतु=प्रत्यय है, जो कि भगवान्ने आयुष्मान् उपवानको हटा दिया—०?’

तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते! यह आयुष्मान् उपवान चिरकालतक भगवान्के ० उपस्थाक रहे हैं। ० क्या हेतु ० है?”

“आनन्द! बहुतसे दसो लोक-धातुओके देवता तथागतके दर्शनके लिये एकत्रित हुये हैं। आनन्द! जितना (यह) कुसीनाराका उपवर्तन मल्लोका शालवन है, उसकी चारो ओर बारह योजन तक बालके नोक गठाने भरके लिये भी स्थान नहीं है, जहाँ कि महेशाख्य देवता न हो। आनन्द! देवता परेशान हो रहे हैं—‘हम तथागतके दर्शनार्थ दूरसे आये हैं। तथागत अर्हत् सम्यक् सबुद्ध कभी ही कभी लोकमें उत्पन्न होते हैं। आज ही रातके अन्तिम पहरमें तथागतका परिनिर्वाण होगा। और यह महेशाख्य (=प्रतापी) भिक्षु ढाँकते हुये भगवान्के सामने खड़ा है। अन्तिम समयमें हमें तथागतका दर्शन नहीं मिल रहा है।’

“भन्ते! भगवान् देवताओके बारेमें कैसे देख रहे हैं?”

“आनन्द! देवता आकाशको पृथिवी ख्यालकर बाल खोले रो रहे हैं। हाथ पकळकर चिल्ला रहे हैं। कटे (वृक्ष) की भाँति भूमिपर गिर रहे हैं। (यह कहते) लोट पोट रहे हैं—‘बहुत जल्दी भगवान् निर्वाणको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत शीघ्र सुगत निर्वाणको प्राप्त हो रहे हैं। बहुत शीघ्र चक्षुमान् (=बुद्ध) लोकसे अन्तर्धान हो रहे हैं।’ और जो देवता होश-चेतवाले हैं, वह होश-चेत स्मृति सप्रजन्योके साथ सह रहे हैं—‘संस्कृत (=कृत वस्तु) अनित्य है। सो कहाँ मिल सकता है।’”

“भन्ते! पहिले दिशाओमें वर्षावास कर भिक्षु भगवान्के दर्शनार्थ आते थे। उन मनो-भावनीय भिक्षुओका दर्शन, सत्सग हमें मिलता था। किन्तु भन्ते! भगवान्के बाद हमें मनोभावनीय भिक्षुओका दर्शन, सत्सग नहीं मिलेगा।”

“आनन्द! श्रद्धालु कुल-पुत्रके लिये यह चार स्थान दर्शनीय, सवेजनीय (=वैराग्यप्रद) हैं। कौनसे चार? (१) ‘यहाँ तथागत उत्पन्न हुये (=लुम्बिनी)’ यह स्थान श्रद्धालु ०। (२) ‘यहाँ तथागतने अनुत्तर सम्यक्-संबोधको प्राप्त किया’ (=बोधगया) ०। (३) ‘यहाँ तथागतने अनुत्तर (=सर्व श्रेष्ठ) धर्मचक्रको प्रवर्तन किया’ (=सारनाथ) ०। (४) ‘यहाँ तथागत अनुपादि-शेष निर्वाण-धातुको प्राप्त हुये (=कुसीनारा) ०। ० यह चार स्थान दर्शनीय ० हैं। आनन्द! श्रद्धालु भिक्षु भिक्षुणियों उपासक उपासिकायें (भविष्यमें यहाँ) आवेगी—‘यहाँ तथागत उत्पन्न हुये’, ० ‘यहाँ तथागत ० निर्वाण ० को प्राप्त हुये’।”

(२) स्त्रियोके प्रति भिक्षुओंका वर्ताव

“भन्ते! स्त्रियोके साथ हम कैसा वर्ताव करेंगे?”

“अ-दर्शन (=न देखना), आनन्द।”

“दर्शन होनेपर भगवान् कैसे वर्ताव करेंगे?”

“आलाप (=वार्ता) न करना, आनन्द ।”

“वात करनेवालेको कैसा करना चाहिये ?”

“स्मृति(=होग)को सँभाले रखना चाहिये ?”

(३) चक्रवर्तीकी दाहक्रिया

“भन्ते ! तथागतके शरीरको हम कैसे करेंगे ?” “आनन्द ! तथागतकी शरीर-पूजासे तुम बेपर्वाह रहो। तुम आनन्द सच्चे पदार्थ (=सदर्थ)के लिये प्रयत्न करना, सत्-अर्थके लिये उद्योग करना। सत्-अर्थमें अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसयमी हो विहरना। है, आनन्द ! क्षत्रिय पण्डित भी, ब्राह्मण पण्डित भी, गृहपति पण्डित भी, तथागतमें अत्यन्त अनुरक्त, वह तथागतकी शरीर-पूजा करेंगे।”

“भन्ते ! तथागतके शरीरको कैसे करना चाहिये ?” “जैसे आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ करना होता है, वैसे तथागतके शरीरको करना चाहिये।”

“भन्ते ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ कैसे किया जाता है ?”

“आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरको नये वस्त्रसे लपेटते हैं, नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे लपेटते हैं। धुनी रुईसे लपेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हैं। इस प्रकार लपेटकर तेलकी लोहद्रोणी (=दोन) में रखकर, दूसरी लोह-द्रोणीसे ढाँककर, सभी गधो (वाले काष्ठ)की चिता बनाकर, राजा चक्रवर्तीके शरीरको जलाते हैं, जलाकर बड़े चौरस्ते पर राजा चक्रवर्तीका स्तूप बनाते हैं।”

“वहाँ आनन्द ! जो माला, गंध या चूर्ण चढायेगे, या अभिवादन करेंगे, या चित्त प्रसन्न करेंगे, तो वह दीर्घ काल तक उनके हित-सुखके लिये होगा। आनन्द ! चार स्तूपार्ह (=स्तूप बनाने योग्य) हैं। कौनसे चार ? (१) तथागत सम्यक् सबुद्ध स्तूप बनाने योग्य है। (२) प्रत्येक सबुद्ध ०। (३) तथागतका श्रावक (=शिष्य) ०। (४) चक्रवर्ती राजा आनन्द, स्तूप बनाने योग्य है। सो क्यों आनन्द ? तथागत अर्हत् सम्यक् सबुद्ध स्तूपार्ह है ? यह उन भगवान् ० सबुद्धका स्तूप है—(सोचकर) आनन्द ! बहुतसे लोग चित्तको प्रसन्न करेंगे चित्तको प्रसन्न कर मरनेके बाद सुगति स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होंगे। इस प्रयोजनसे आनन्द ! तथागत ० स्तूपार्ह है ०। किस लिये आनन्द ! राजा चक्रवर्ती स्तूपार्ह है ? आनन्द ! यह धार्मिक धर्मराजका स्तूप है, सोच आनन्द ! बहुतसे आदमी चित्तको प्रसन्न करेंगे ०। ० आनन्द ! यह चार स्तूपार्ह हैं।

(४) आनन्दके गुण

तब आयुष्मान् आनन्द विहारमें जाकर कपिसीस (=खूँटी)को पकळकर रोते खळे हुये—
'हाय ! मे शैक्ष्य=सकरणीय हूँ। और जो मेरे अनुकपक शास्ता है, उनका परिनिर्वाण हो रहा है ।।’

भगवान् ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“भिक्षुओ ! आनन्द कहाँ है ?”

“यह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द विहार(=कोठरी)में जाकर ० रोते खळे हैं ०।”

“आ ! भिक्षु ! मेरे वचनसे तू आनन्दको कह—‘आवुस आनन्द ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं।’ “अच्छा, भन्ते !”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ आकर अभिवादनकर एक ओर बैठे। आयुष्मान् आनन्दसे भगवान् ने कहा—

“नही आनन्द ! मत शोक करो, मत रोओ ! मैंने तो आनन्द ! पहिले ही कह दिया है—सभी प्रियो=मनापोसे जुदाई ० होनी है, सो वह आनन्द ! कहाँ मिलनेवाला है। जो कुछ जान (=उत्पन्न) =भूत=संस्कृत है, सो नाश होनेवाला है। ‘हाय ! वह नाश न हो।’ यह मभव नहीं। आनन्द ! तूने

दीर्घरात्र (=चिरकाल) तक अप्रमाण मैत्रीपूर्ण कायिक-कर्मसे तथागतकी सेवा की है। मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्मसे ०। ० मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्मसे ०। आनन्द ! तू कृतपुण्य है। प्रधान (=निर्वाण-साधन)मे लग जल्दी अनास्रव(=मुक्त) हो जा।”

तब भगवान् ने भिक्षुओको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो तथागत अर्हत्-सम्यक्-सबुद्ध अतीतकालमे हुए, उन भगवानोके भी उपस्थाक (=चिरसेवक) इतने ही उत्तम थे, जैसा कि मेरा (उपस्थाक) आनन्द ! भिक्षुओ ! जो तथागत ० भविष्यमे होंगे ०। भिक्षुओ ! आनन्द पंडित है। भिक्षुओ ! आनन्द मेधावी है। वह जानता है—यह काल भिक्षुओका तथागतके दर्शनार्थ जाने का है, यह काल भिक्षुणियोका है, यह काल उपासकोका है, यह काल उपासिकाओका है। यह काल राजाका ० राज-महामात्यका ० तीर्थिकोका ० तीर्थिक-श्रावकोका है।

“भिक्षुओ ! आनन्दमे यह चार आश्चर्य अद्भुत बातें (=धर्म) हैं। कौनसी चार ? (१) यदि भिक्षु-परिषद् आनन्दका दर्शन करने जाती है, तो दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है। वहाँ यदि आनन्द धर्मपर भाषण करता है, भाषणसे भी सन्तुष्ट हो जाती है, भिक्षुओ ! भिक्षु-परिषद् अ-तृप्त ही रहती है, जब कि आनन्द चुप हो जाता है। (२) यदि भिक्षुणी-परिषद् ०। (३) यदि उपासक-परिषद् ०। (४) यदि उपासिका-परिषद् ०। भिक्षुओ ! यह चार ०।

(५) चक्रवर्तीके चार गुण

“भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजामे यह चार आश्चर्य, अद्भुत बातें हैं। कौनसी चार ? (१) यदि भिक्षुओ ! क्षत्रिय-परिषद् चक्रवर्ती राजाका दर्शन करने जाती है, तो दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है। वहाँ यदि चक्रवर्ती राजा भाषण करता है, तो भाषणसे सन्तुष्ट हो जाती है, और भिक्षुओ ! क्षत्रिय-परिषद् अ-तृप्त ही रहती है, जब कि चक्रवर्ती राजा चुप होता है। (२) यदि ब्राह्मण-परिषद् ०। (३) यदि गृहपति-परिषद् ०। (४) यदि श्रमण-परिषद् ०। इसी प्रकार भिक्षुओ ! यह चार आश्चर्य, अद्भुत बातें आनन्दमे हैं। (१) यदि भिक्षु-परिषद् ०। ०। भिक्षुओ ! यह चार आश्चर्य अद्भुत बातें आनन्दमे हैं।”

आयुष्मान् आनन्दने भगवान् से यह कहा—“भन्ते ! मत इस क्षुद्र नगले (=नगरक)मे, जगली नगलेमे शाखा-नगरकमे परिनिर्वाणको प्राप्त होवे। भन्ते ! और भी महानगर है, जैसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। वहाँ भगवान् परिनिर्वाण करे। वहाँ बहुतेसे क्षत्रिय महाशाल (=महाधनी), ब्राह्मण-महाशाल, गृहपति-महाशाल तथागतके भक्त हैं, वह तथागतके शरीरकी पूजा करेंगे।”

(६) महासुदर्शनजातक^१

“मत आनन्द ! ऐसा कह, मत आनन्द ! ऐसा कह—‘इस क्षुद्र नगले ०।’ आनन्द ! पूर्वकालमे महासुदर्शन नामक चारो दिशाओका विजेता, देशोपर अधिकारप्राप्त, सात रत्नोसे युक्त धार्मिक धर्मराजा चक्रवर्ती राजा था। आनन्द ! यह कुसीनारा राजा महासुदर्शनकी कुशावती नामक राजधानी थी। जो कि पूर्व-पश्चिम लम्बाईमे बारह योजन थी, उत्तर-दक्षिण विस्तारमे सात योजन थी। आनन्द ! कुशावती राजधानी समृद्ध=स्फीत, बहुजना=जनाकीर्ण और सुभिक्ष थी। जैसे कि आनन्द ! देवताओ-

^१ देखो महासुदस्सन-सुत्त पृ० १५२।

की आलकमदा नामक राजधानी समृद्ध—स्फीत, बहुजना—यक्ष-आकीर्ण और सुभिक्ष है, इसी प्रकार ०। आनन्द ! कुशावती राजधानी दिन-रात, हस्ति-शब्द, अश्व-शब्द, रथ-शब्द, भेरी-शब्द, मृदंग-शब्द, वीणा-शब्द, गीत-शब्द, शख-शब्द, ताल-शब्द, 'खाइये-पीजिये'—इन दस शब्दोंसे शून्य न होती थी। आनन्द ! कुसीनारामे जाकर कुसीनारावासी मल्लोको कह—'वाशिष्ठो ! आज रातके पिछले पहर तथागतका परिनिर्वाण होगा। चलो वाशिष्ठो ! चलो वाशिष्ठो ! पीछे अफसोस मत करना—'हमारे ग्राम-क्षेत्रमे तथागतका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अन्तिमकालमे तथागतका दर्शन न कर पाये।' "अच्छा भन्ते !"

आयुष्मान् आनन्द चीवर पहिनकर, पात्रचीवर ले, अकेले ही कुसीनारामे प्रविष्ट हुए। उस समय कुसीनारावासी मल्ल किसी कामसे सस्थागारमे जमा हुए थे। तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ कुसीनाराके मल्लोका सस्थागार था, वहाँ गये। जाकर कुसीनारावासी मल्लोसे यह बोले—'वाशिष्ठो ! ०।'

आयुष्मान् आनन्दसे यह सुनकर मल्ल, मल्ल-पुत्र, मल्ल-बधुये, मल्ल-भार्याये दु खित दुर्मना दु ख-समर्पित-चित्त हो, कोई कोई बालोको बिखेर रोते थे, बाँह पकळकर ऋदन करते थे, कटे (वृक्ष)से गिरते थे, (भूमिपर) लोटते थे—बहुत जल्दी भगवान् निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं ०। बहुत जल्दी लोक-चक्षु अन्तर्धान हो रहे हैं। तब मल्ल ० दु खित ० हो, जहाँ उप-वत्तन मल्लोका शालवन था, वहाँ गये।

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—'यदि मैं कुसीनाराके मल्लोको एक एक कर भगवान्की वन्दना करवाऊँ, तो भगवान् (सभी) कुसीनाराके मल्लोसे अवन्दित ही होंगे, और यह रात बीत जायेगी। क्यों न मैं कुसीनाराके मल्लोको एक एक कुलके क्रमसे भगवान्की वन्दना करवाऊँ—'भन्ते ! अमुक नामक मल्ल स-पुत्र, स-भार्य, स-परिषद्, स-अमात्य भगवान्के चरणोको शिरसे वन्दना करता है।' तब आयुष्मान् आनन्दने कुसीनाराके मल्लोको एक एक कुलके क्रमसे भगवान्की वन्दना करवाई— ०। इस उपायसे आयुष्मान् आनन्दने, प्रथम याम (=छैसे दस बजे राततक)मे कुसीनाराके मल्लोसे भगवान्की वन्दना करवा दी।

(७) सुभद्रकी प्रव्रज्या

उस समय कुसीनारामे सुभद्र नामक परिव्राजक वास करता था। सुभद्र परिव्राजकने सुना, आज रातको पिछले पहर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा। तब सुभद्र परिव्राजकको ऐसा हुआ—'मैंने वृद्ध=महल्लक आचार्य-प्राचार्य परिव्राजकोको यह कहते सुना है—'कदाचित् कभी ही तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं।' और आज रातके पिछले पहर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा, और मुझे यह सशय (=कखा-धम्म) उत्पन्न है, इस प्रकार मे श्रमण गौतममे प्रसन्न (=श्रद्धा-वान्) हूँ—श्रमण गौतम मुझे वैसा, धर्म उपदेश कर सकता है, जिससे मेरा यह सशय हट जायेगा।"

तब सुभद्र परिव्राजक जहाँ मल्लोका शाल-वन उपवत्तन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनन्दसे बोला—"हे आनन्द ! मैंने वृद्ध=महल्लक ० परिव्राजकोको यह कहते सुना है ०। सो मैं श्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ?"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परिव्राजकसे कहा—

"नही आवुस ! सुभद्र ! तथागतको तकलीफ मत दो। भगवान् थके हुए हैं।"

दूसरी बार भी सुभद्र परिव्राजकने ०। ०। तीसरी बार भी ०। ०।

भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दका सुभद्र परिव्राजकके साथका कथा-सलाप मुन लिया। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“नही आनन्द ! मत सुभद्रको मना करो । सुभद्रको तथागतका दर्शन पाने दो । जो कुछ सुभद्र पूछेगा, वह आज्ञा (=परम-ज्ञान) की इच्छासे ही पूछेगा, तकलीफ देनेकी इच्छासे नहीं । पूछनेपर जो मैं उसे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा ।”

तब आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परिव्राजकसे कहा—

“जाओ आनन्द सुभद्र ! भगवान् तुम्हें आज्ञा देते हैं ।”

तब सुभद्र परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ समोदनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठ बोला ।

“हे गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण सघी गणी=गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थकर, बहुत लोगो द्वारा उत्तम माने जानेवाले हैं, जैसे कि—पूर्ण काश्यप, मकल्लि गोसाल, अजित केशकबल, पकुध कच्चायन, सजय बेलट्ठिपुत्त, निगण्ठ नाथपुत्त । (क्या) वह सभी अपने दावा (=प्रतिज्ञा) को (वैसा) जानते, (या) सभी (वैसा) नहीं जानते, (या) कोई कोई वैसा जानते, कोई कोई वैसा नहीं जानते हैं । ”

“नही सुभद्र ! जाने दो—‘वह सभी अपने दावाको ० । सुभद्र ! तुम्हें धर्म ० उपदेश करता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, भाषण करता हूँ ।”

“अच्छा भन्ते !” सुभद्र परिव्राजकने भगवान् से कहा । भगवान् ने यह कहा—

“सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमे आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ प्रथम श्रमण (=स्रोत आपन्न) भी उपलब्ध नहीं होता, द्वितीय श्रमण (=सकृदागामी) भी उपलब्ध नहीं होता, तृतीय श्रमण (=अनागामी) भी उपलब्ध नहीं होता, चतुर्थ श्रमण (=अर्हत्) भी उपलब्ध नहीं होता । सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमे आर्य अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है, प्रथम श्रमण भी वहाँ होता है ० । सुभद्र ! इस धर्म-विनयमे आर्य अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है, सुभद्र ! यहाँ प्रथम श्रमण ० भी, यहाँ ० द्वितीय श्रमण भी, यहाँ ० तृतीय श्रमण भी, यहाँ ० चतुर्थ श्रमण भी है । दूसरे वाद (=मत) श्रमणोसे शून्य है । सुभद्र ! यहाँ (यदि) भिक्षु ठीकने विहार करे (तो) लोक अर्हतोसे शून्य न होवे ।”

“सुभद्र ! उन्तीस वर्षकी अवस्थामे कुशलका खोजी हो, जो मैं प्रव्रजित हुआ ।

सुभद्र ! जब मैं प्रव्रजित हुआ तबसे इक्कावन वर्ष हुए ।

न्याय-धर्म (=आर्य-धर्म=सत्यधर्म) के एक देशको भी देखनेवाला यहाँसे बाहर कोई नहीं है ॥२०॥

ऐसा कहनेपर सुभद्र परिव्राजकने भगवान् से कहा—

“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! ०^२ मैं भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-सघकी भी । भन्ते ! मुझे भगवान् के पाससे प्रव्रज्या मिले, उपसपदा मिले ।”

“सुभद्र ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक (=दूसरे पथका) इस धर्म मे प्रव्रज्या उपसपदा चाहता है । वह चार मास परिवास (=परीक्षार्थ वास) करता है । चार मासके बाद, आरब्ध-चित्त भिक्षु प्रव्रजित करते हैं, भिक्षु होनेके लिये उपसपन्न करते हैं ।”

“भन्ते ! यदि भूतपूर्व अन्यतीर्थिक इस धर्मविनयमे प्रव्रज्या ० उपसपदा चाहनेपर, चार मास परिवास करता है ० । तो भन्ते ! मैं चार वर्ष परिवास करूँगा । चार वर्षोंके बाद आरब्ध-चित्त भिक्षु मुझे प्रव्रजित करे ।”

^१ अ. क “पहिले पहरमें मल्लोको धर्मदेशनाकर, बिचले पहर सुभद्रको, पिछले पहर भिक्षु-सघको उपदेशकर, बहुत भोरे ही परिनिर्वाण ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—“तो आनन्द ! सुभद्रको प्रव्रजित करो ।” “अच्छा भन्ते ।”

तब सुभद्र परिव्राजकको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“आवुस ! लाभ है तुम्हे, सुलाभ हुआ तुम्हे, जो यहाँ शास्ताके सम्मुख अन्तेवामी (=शिष्य)के अभिषेकसे अभिषिक्त हुए ।”

सुभद्र परिव्राजकने भगवान्के पास प्रव्रज्या पाई, उपसपदा पाई । उपसपन्न होनेके अचिरहीमे आयुष्मान् सुभद्र आत्ममयमी हो विहार करते, जल्दी ही, जिसके लिये कुलपुत्र ० प्रव्रजित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफलको इसी जन्ममे स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरने लगे । ० । सुभद्र अर्हंतोमेमे एक हुए । वह भगवान्के अन्तिम शिष्य हुए ।

(इति) पञ्चम भाष्यम् ॥५॥

(८) अन्तिम उपदेश

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो—(१) अतीत-शास्ता (=चलेगये गुरु)का (यह) प्रवचन (=उपदेश) है, (अब) हमारा शास्ता नहीं है । आनन्द ! इसे ऐसा मत समझना । मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रज्ञप्त (=विहित) किये हैं, मेरे वाद वहीं तुम्हारा शास्ता (=गुरु) है ।—(२) आनन्द ! जैसे आजकल भिक्षु एक दूसरेको ‘आवुस’ कहकर पुकारते हैं, मेरे वाद ऐसा कहकर न पुकारे । आनन्द ! स्थविरतर (=उपसपदा प्रव्रज्यामे अधिक दिनका) भिक्षु नवक-तर (=अपनेसे कम समयके) भिक्षुको नामसे, या गोत्रसे, या आवुस, कहकर पुकारे । नवकतर भिक्षु स्थविरतरको ‘भन्ते’ या ‘आयुष्मान्’ कहकर पुकारे । (३) इच्छा होनेपर सघ मेरे वाद क्षुद्र-अनुक्षुद्र (=छोटे छोटे) शिक्षापदो (=भिक्षुनियमो)को छोड़ दे । (४) आनन्द ! मेरे वाद छन्न भिक्षुको ब्रह्मदण्ड करना चाहिये ।”

“भन्ते ! ब्रह्मदण्ड क्या है ?”

“आनन्द ! छन्न, भिक्षुओको जो चाहे सो कहे, भिक्षुओको उससे न बोलना चाहिये, न उपदेश=अनुशासन करना चाहिये ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—

“भिक्षुओ ! (यदि) बुद्ध, धर्म, सघमे एक भिक्षुको भी कुछ शका हो, (तो) पूछ लो । भिक्षुओ ! पीछे अफसोस मत करना—‘शास्ता हमारे सन्मुख थे, (किन्तु) हम भगवान्के सामने कुछ पूछ न सके’ ।”

ऐसा कहनेपर वह भिक्षु चुप रहे । दूसरी बार भी भगवान्ने ० । ० । तीसरी बार भी ० । ० । तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! मैं भन्ते ! इस भिक्षु-सघमे इतना प्रसन्न हूँ । (यहाँ) एक भिक्षुको भी बुद्ध, धर्म, सघ, मार्ग, या प्रतिपदके विषयमे सदेह (=काक्षा)=विमति नहीं है ।”

“आनन्द ! ‘प्रसन्न हूँ’ कह रहा है ? आनन्द ! तथागतको मालूम है—इस भिक्षु-सघमे एक भिक्षुको भी बुद्ध-०के विषयमे सदेह=विमति नहीं है । आनन्द ! इन पाँचसौ भिक्षुओमे जो सबसे छोटा भिक्षु है । वह भी न गिननेवाला हो, नियत सबोधि-परायण है ।”

तब भगवान्ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—“हन्त ! भिक्षुओ अब तुम्हे कहता हूँ—“सस्कार (=कृतवस्तु) व्यय-धर्मा (=नाशमान) है, अप्रमादक साथ (=आलस न कर) (जीवनके लक्ष्यको) संपादन करो ।”—यह तथागतका अन्तिम वचन है ।”

५-निर्वाण

तब भगवान् प्रथम ध्यानको प्राप्त हुए। प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुए। ० तृतीय ध्यानको ०।० चतुर्थ ध्यानको ०।० आकाशानन्त्यायतनको ०।० विज्ञानानन्त्यायतनको ०।० आकिञ्च्यायतनको ०।० नैवसज्ञानासज्ञायतनको ०।० सज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्त हुए। तब आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् अनुरुद्धसे कहा—“भन्ते अनुरुद्ध ! क्या भगवान् परिनिर्वृत होगये ?”

“आवुस आनन्द ! भगवान् परिनिर्वृत नहीं हुए। सज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्त हुए हैं।”

तब भगवान् सज्ञावेदयितनिरोध-समापत्ति (=चारो ध्यानोके ऊपरकी समाधि)से उठकर नवसज्ञा-नासज्ञायतनको प्राप्त हुए। ०। द्वितीय ध्यानसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हुए। प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुए। ०। चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनन्तर भगवान् परिनिर्वाणको प्राप्त हुए। भगवान्के परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण होतेके साथ भीषण, लोमहर्षण महाभूचाल हुआ। देव-दुन्दुभियाँ वजी। भगवान्के परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण होतेके साथ सहापति ब्रह्माने यह गाथा कही—

“ससारके सभी प्राणी जीवनसे गिरेगे।

जवकि ऐसे लोकमे अद्वितीय पुरुष बलप्राप्त,

तथागत, शास्ता बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए” ॥२१॥

भगवान्के परिनिर्वाण होनेपर ० देवेन्द्र शक्रने यह गाथा कही—

“अरे ! सस्कार (=उत्पन्न वस्तुये) उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं।

(जो) उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, उनका शान्त होना ही सुख है” ॥२२॥

भगवान्के परिनिर्वाण होनेपर ० आयुष्मान् अनुरुद्धने यह गाथा कही—

“स्थिर-चित्त तथागतको (अब) श्वास-प्रश्वास नहीं रहा।

शान्तिके लिये निष्कम्प हो मुनिने काल किया” ॥२३॥

भगवान्के परिनिर्वाण होनेपर ० आयुष्मान् आनन्दने यह गाथा कही—

“जब सर्वश्रेष्ठ आकारसे युक्त सबुद्ध परिनिर्वाणको प्राप्त हुए,

तो उस समय भीषणता हुई, उस समय रोमाच हुआ” ॥२४॥

भगवान्के परिनिर्वाण हो जानेपर, जो वह अवीत-राग (=अ-विरागी) भिक्षु थे, (उनमे) कोई वाँह पकळकर क्रन्दन करते थे, कटे (वृक्ष) के सदृश गिरते थे, (घरतीपर) लोटते थे—‘भगवान् बहुत जल्दी परिनिर्वृत हो गये ०। किन्तु जो वीत-राग भिक्षु थे, वह स्मृति-सप्रजन्यके साथ स्वीकार (=सहन) करते थे—‘सस्कार अनित्य है, सो कहाँ मिलेगा ?’

तब आयुष्मान् अनुरुद्धने भिक्षुओसे कहा—

“नहीं आवुसो ! शोक मत करो, रोदन मत करो। भगवान्ने तो आवुसो ! यह पहले ही कह दिया है—‘सभी प्रियो०से जुदाई ० होनी है ०’।”

आयुष्मान् अनुरुद्ध और आयुष्मान् आनन्दने वह वाकी रात धर्म-कथामे बिताई। तब आयुष्मान् अनुरुद्धने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“जाओ ! आवुस आनन्द ! कुसीनारामे जाकर, कुसीनाराके मल्लोसे कहो—‘वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वृत हो गये। अब जिसका तुम काल समझो (वह करो)।”

“अच्छा भन्ते !” कह आयुष्मान् आनन्द पहिनकर पात्र-चीवर ले अकेले कुसीनारामे प्रविष्ट हुए। उस समय किसी कामसे कुसीनाराके मल्ल, सस्थागार (=प्रजातन्त्र-सभा-भवन)मे जमा थे। तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ मल्लोका सस्थागार था, वहाँ गये। जाकर कुसीनाराके मल्लो-से बोले—

“वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वृत हो गये, अब जिसका तुम काल समझो (वैसा करो) ।”

आयुष्मान् आनन्दसे यह सुनकर मल्ल, मल्ल-पुत्र, मल्ल-बन्धुये, मल्ल-भार्याये दुःखित हो ० कोई केशोको बिखेरकर क्रदन करती थी, दुर्मना चित्तमे सतप्त हो कोई कोई केशोको बिखेर कर रोती थी, बाँह पकळकर रोती थी, कटे (वृक्ष)की भाँति गिरती थी, (धरतीपर) लुठित विलुठित होती थी—“बळी जल्दी भगवान्का निर्वाण हुआ, बळी जल्दी सुगतका निर्वाण हुआ, बळी जल्दी लोकनेत्र अतर्धान हो गये ।”

तब कुसीनाराके मल्लोने पुरुषोको आज्ञा दी—

“तो भणे ! कुसीनाराकी सभी गध-माला और सभी वाद्योको जमा करो ।”

तब कुसीनाराके मल्ल गध-माला, सभी वाद्यो, और पाँच हजार थान (=दुस्स)-जोळोको लेकर जहाँ ^१उपवत्तन ० था, जहाँ भगवान्का शरीर था, वहाँ गये । जाकर उन्होंने भगवान्के शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गधसे सत्कार करते,=गुरुकार करते,=मानते=पूजते कपळेका वितान (=चँदवा) करते, मडप बनाते उस दिनको वित्त दिया । तब कुसीनाराके मल्लोको हुआ—‘भगवान्के शरीरके दाह करनेको आज बहुत विकाल हो गया । अब कल भगवान्के शरीरका दाह करेंगे ।’ तब कुसीनाराके मल्लो-ने भगवान्के शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गधसे सत्कार करते=गुरुकार करते=मानते=पूजते, चँदवा तानते, मडप बनाते दूसरा दिन भी वित्त दिया । तीसरा दिन भी ० । ० चौथा दिन भी ० । ० पाँचवाँ दिन भी ० । छठाँ दिन भी ० । तब सातवे दिन कुसीनाराके मल्लोको यह हुआ—‘हम भगवान्के शरीरको नृत्य ० गधसे सत्कार करते नगरके दक्षिणसे लेजाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण भगवान्के शरीरका दाह करे । उस समय मल्लोके आठ प्रमुख (=मुखिया) शिरसे नहाकर, नये वस्त्र पहिन, भगवान्के शरीरको उठाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं उठा पाते थे । तब कुसीनाराके मल्लोने आयुष्मान् अनुरुद्धसे पूछा—

“भन्ते ! अनुरुद्ध ! क्या हेतु है=क्या कारण है, जो कि हम आठ मल्ल-प्रमुख ० नहीं उठा सकते ?”

“वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय दूसरा है, और देवताओका अभिप्राय दूसरा है ।”

“भन्ते ! देवताओका अभिप्राय क्या है ?”

“वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय है, हम भगवान्के शरीरको नृत्य ०से सत्कार करते ० नगरके दक्षिण दक्षिण ले जाकर, बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवान्के शरीरका दाह करे । देवताओका अभिप्राय है—हम भगवान्के शरीरको दिव्य नृत्यसे ० सत्कार करते ० नगरके उत्तर उत्तर ले जाकर, उत्तर-द्वारसे नगरमे ० प्रवेशकर, नगरके बीच ले जा, पूर्व-द्वारसे निकल, नगरके पूर्व ओर (जहाँ) ^२मुकुट-वधन नामक मल्लोका चैत्य (=देवस्थान) है, वहाँ भगवान्के शरीरका दाह करे ।”

“भन्ते ! जैसा देवताओका अभिप्राय है—वैसा ही हो ।”

उस समय कुसीनारामे जाँघभर मन्दारव-पुष्प (=एक दिव्य पुष्प) वरसे हुए थे ।

तब देवताओ और कुसीनाराके मल्लोने भगवान्के शरीरको दिव्य और मानुष नृत्य ०के साथ सत्कार करते ० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर ० (जहाँ) मुकुट-वधन नामक मल्लोका चैत्य था, वहाँ भगवान्का शरीर रक्खा । तब कुसीनाराके मल्लोने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

“भन्ते ! आनन्द ! हम तथागतके शरीरको कैसे करे ?”

^१ वर्तमान माथाकुअर कसया (जि गोरखपुर) ।

^२ वर्तमान रामाभार, कसया (जि. गोरखपुर) ।

“वाशिष्ठो ! जैसे चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं, वैसे ही तथागतके शरीरको करना चाहिये।”

“कैसे भन्ते ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं।”

“वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये कपड़ेसे लपेटते हैं ०। (दाहकर) बड़े चौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये। वहाँ जो माला, गंध या चूर्ण चढ़ायेगे, या अभिवादन करेगे, या चित्तको प्रसन्न करेगे, उनके लिये वह चिरकाल तक हित-सुखके लिये होगा।”

तब कुसीनाराके मल्लोने आदमियोंको आज्ञा दी—“जाओ रे ! धुनी रुईको एकत्रित करो।

तब कुसीनाराके मल्लोने भगवान्‌के शरीरको कोरे वस्त्रमे लपेटा। कोरे वस्त्रमे लपेटकर धुने कपासमे लपेटा। धुने कपाससे लपेटकर, कोरे वस्त्रमे लपेटा। इसी प्रकार पाँच सौ जोड़ेमे लपेटकर ताँवे (=लोह)की तेलवाली कळाही (=द्रोणी)मे रख सारे गंध (काष्ठो)की चिता बनाकर, भगवान्‌के शरीरको चितापर रक्खा।”

६—महाकाश्यपको दर्शन

उस समय आयुष्मान् महाकाश्यप पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसघके साथ पावा और कुसीनारा बीचमे, रास्तेपर जा रहे थे। तब आयुष्मान् महाकाश्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे। उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मदारका पुष्प ले पावाके रास्तेपर जा रहा था। आयुष्मान् महाकाश्यपने उस आजीवकको दूरसे आते देखा। देखकर उस आजीवकसे यह कहा—

“आवुस ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते हो ?”

“हाँ, आवुस ! जानता हूँ, श्रमण गौतमको परिनिर्वृत हुए आज एक सप्ताह होगया, मैंने यह मदार-पुष्प वहीसे पाया।”

यह सुन वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, (उनमे) कोई कोई बाँह पकड़कर रोते ०। उस समय सुभद्र नामक (एक) वृद्धप्रव्रजित (=बुढ़ापेमे साधु हुआ) उस परिपद्मे बैठा था। तब वृद्ध-प्रव्रजित सुभद्रने उन भिक्षुओंसे यह कहा—“मत आवुसो ! मत शोक करो, मत रोओ। हम सुमुक्त होगये। उस महाश्रमणमे पीळित रहा करते थे—‘यह तुम्हे विहित है, यह तुम्हे विहित नहीं है।’ अब हम जो चाहेंगे, सो करेंगे जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—

“आवुसो ! मत सोचो, मत रोओ। आवुसो ! भगवान्‌ने तो यह पहले ही कह दिया है—सभी प्रियो=मनापोमे जुदाई ० होनी है, सो वह आवुसो ! कहाँ मिलनेवाला है ? जो जात (=उत्पन्न) =भूत ० है, वह नाश होनेवाला है। ‘हाय ! वह नाश मत हो’—यह सम्भव नहीं।”

उस समय चार मल्ल-प्रमुख शिरसे नहाकर, नया वस्त्र पहिन, भगवान्‌की चिताको लीपना चाहते थे, किन्तु नहीं (लीप) सकते थे। तब कुसीनाराके मल्लोने आयुष्मान् अनुरुद्धमे पूछा—“भन्ते ! अनुरुद्ध ! क्या हेतु है=क्या प्रत्यय है, जिससे कि चार मल्ल-प्रमुख ० नहीं (लीप) सकते हैं।”

“वाशिष्ठो ! ० देवताओंका दूसरा ही अभिप्राय है। आयुष्मान् महाकाश्यप पाँचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसघके साथ पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमे आ रहे हैं। भगवान्‌की चिता तब तक न जलेगी, जब तक आयुष्मान् महाकाश्यप स्वयं भगवान्‌के चरणोंको शिरसे वन्दना न कर लेंगे।”

“भन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है, वैसा ही हो।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने जहाँ मल्लोका मुकुटवन्धन नामक चैत्य था, जहाँ भगवान्‌की चिता थी, वहाँ पहुँचकर, चीवरको एक कन्धेपर कर अञ्जली जोड़, तीन बार चिताकी परिक्रमाकर,

चरण खोलकर, शिरसे वन्दना की। उन पाँचसौ भिक्षुओं ने भी एक कन्धेपर चीवर कर, हाथ जोड़ तीन बार चिताकी प्रदक्षिणाकर, भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दना की।

७-दाहक्रिया

आयुष्मान् महाकाश्यप और उन पाँचसौ भिक्षुओंके वन्दना कर लेते ही, भगवान्‌की चिता स्वयं जल उठी। भगवान्‌के शरीरमें जो छवि (=झिल्ली) या चर्म, मांस, नस, या लसिका थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयला, सिर्फ अस्थियाँ ही बाकी रह गईं, जैसे कि जलते हुए घी या तेलकी न राख (=छारिका) जान पड़ती है, न कोयला (=मसी)। भगवान्‌के शरीरके दग्ध हो जानेपर मेघने प्रादुर्भूत हो आकाशसे भगवान्‌की चिताको ठंडा किया।। कुसीनाराके मल्लोने भी सर्व-गन्ध (-मिश्रित) जलसे भगवान्‌की चिताको ठंडा किया।

तब कुसीनाराके मल्लोने भगवान्‌की अस्थियो (=सरीरानि)को सप्ताह भर सस्थागारमें शक्ति (-हस्त पुरुषोंके धरेका)-पजर बनवा, धनुष (-हस्त पुरुषोंके धरेका)-प्राकार बनवा, नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार किया=गुरुकार किया, माना=पूजा।

८-स्तूपनिर्माण

राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्रने सुना—‘भगवान् कुसीनारामें परिनिर्वाणको प्राप्त हुए।’ तब राजा ० अजातशत्रु ० ने कुसीनाराके मल्लोके पास दूत भेजा—‘भगवान् भी क्षत्रिय (थे), मैं भी क्षत्रिय (हूँ), भगवान्‌के शरीरों (=अस्थियो)में मेरा भाग भी वाजिब है। मैं भी भगवान्‌के शरीरोंका स्तूप बनवाऊँगा और पूजा करूँगा।’

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना ०।

कपिलवस्तुके शाक्योंने सुना ०।—‘भगवान् हमारे क्षातिके (थे) ०।

अल्लकप्पके बुलियोंने सुना ०। रामग्रामके कोलियोंने सुना ०।

बेठ-दीपके ब्राह्मणोंने सुना ०, भगवान् भी क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण ०।

पावाके मल्लोने भी सुना ०।

ऐसा कहनेपर कुसीनाराके मल्लोने उन सघों और गणोंसे कहा—“भगवान् हमारे ग्राम-क्षेत्रमें परिनिर्वृत हुए, हम भगवान्‌के शरीरों (=अस्थियो)का भाग नहीं देंगे।”

ऐसा कहनेपर द्रोण ब्राह्मणने उन सघों और गणोंसे यह कहा—

“आप सब मेरी एक बात सुने, हमारे बुद्ध क्षाति (=क्षमा)-वादी थे।

यह ठीक नहीं कि (उस) उत्तम पुरुषकी अस्थि-बाँटनेमें मारपीट हो ॥२६॥

“आप सभी एक साथ=एक राय समोदन करते आठ भाग करे।

दिशाओंमें स्तूपोंका विस्तार हो, बहुतसे लोग चक्षुमान् (=बुद्ध) में प्रसन्न हो ॥२७॥”

“तो ब्राह्मण! तूही भगवान्‌के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त कर।”

“अच्छा भो!” द्रोण ब्राह्मणने भगवान्‌के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त (=बाँट) कर, उन सघों गणोंसे कहा—

“आप सब इस कुम्भको मुझे दे, मैं कुम्भका स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा।”

उन्होंने द्रोण ब्राह्मणको कुम्भ दे दिया।

पिप्पलीवनके मोरियों (=मौर्यों) ने सुना ० ‘भगवान् भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय ०।’

“भगवान्‌के शरीरोंका भाग नहीं है, भगवान्‌के शरीर बाँट चुके। यहाँसे कोयला (=अगार) लेजाओ।” वह वहाँसे अगार ले गये।

तब (१) राजा०^१ अजातशत्रु० ने राजगृहमे भगवान्‌के अस्थियोका स्तूप (बनाया) और पूजा (=मह) की। वैशालीके लिच्छवियोने भी ०। (३) कपिलवस्तुके शाक्योने भी ०। (४) अल्ल-कप्पके वुलियोने भी ०। (५) रामगामके कोलियोने भी ०। वेठदीपके ब्राह्मणोनेभी ०। (७) पावाके मल्लोने भी ०। (८) कुसीनाराके मल्लोने भी ०। (९) द्रोण ब्राह्मणने भी कुम्भका ०। (१०) पिप्पलीवनके मौर्योने भी अगारोका ०।

इस प्रकार आठ शरीर(=अस्थि)के स्तूप और एक कुम्भ-स्तूप पूर्वकाल (=भूतपूर्व) मे थे।

“चक्षुमान्‌का शरीर आठ द्रोण था, (जिसमे) सात द्रोण जम्बूदीपमे पूजित होते हैं।

(और) पुरुषोत्तमका एक द्रोण राम-गाममे नागोसे पूजा जाता है ॥२८॥

एक दाढ (=दाठा) स्वर्ग-लोकमे पूजित है, और एक गधारपुरमे पूजी जाती है।

एक कालिगराजाके देशमे है, और एकको नागराज पूजते है ॥२९॥

उसी तेजसे पटुकाकी भाँति यह वसुधरा मही अलकृत है।

इस प्रकार चक्षुमान् (=बुद्ध)का शरीर सत्कृतो द्वारा सुसत्कृत हुआ ॥३०॥

देवेन्द्रो-नागेन्द्र नरेन्द्रोसे पूजित, तथा श्रेष्ठ मनुष्योसे पूजित हुआ।

उसे हाथ जोड़कर वदना करो, सौ कल्पमे भी बुद्ध होना दुर्लभ है ॥३१॥

चालीस केश, रोम आदिको चारो ओर,

एक एक करके नाना चक्रवालोमे देवता ले गये ॥३३॥

^१ अ. क “कुसीनारासे राजगृह पचीस योजन है। इस बीचमें आठ ऋषभ चौळा समतल मार्ग बनवा, मल्ल राजाओने मुकुट-बधन और सस्यागारमें जैसी पूजा की थी; वैसीही पूजा पचीस योजन मार्गमें की। (उसने) अपने पाँचसौ योजन परिमडल (=घेरेवाले) राज्यके मनुष्योको एकत्रित करवाया। उन धातुओको ले, कुसीनारासे धातु(-निमित्त)-क्रीळा करते निकलकर (लोग) जहाँ सुन्दर पुष्पोको देखते, वही पूजा करते थे। इस प्रकार धातु लेकर आते हुए, सात वर्ष सात मास सात दिन बीत गये। लाई गई धातुओको लेकर (अजातशत्रुने) राजगृहमें स्तूप बनवाया, पूजा कराई। .

इस प्रकार स्तूपोके प्रतिष्ठित होजानेपर महाकाश्यप स्यविरने धातुओके अन्तराय (=विघ्न) को देखकर, राजा अजातशत्रुके पास जाकर कहा—“महाराज! एक धातु-निधान (=अस्थि-धातु रखनेका चहवच्चा) बनाना चाहिये।” “अच्छा भन्ते।” .

स्यविर उन-उन राज-कुलोको पूजा करने मात्रकी धातु छोड़कर बाकी धातुओको ले आये। रामग्राममें धातुओके नागोके ग्रहण करनेसे अन्तराय न था; ‘भविष्यमें लका-द्वीपमें इसे महाविहारके महाचैत्यमें स्थापित करेंगे’—(के ख्यालसे भी) न ले आये। बाकी सातों नगरोसे ले आकर, राजगृहके पूर्व-दक्षिण भागमें (जो स्थान है), राजाने उस स्थानको खुदवाकर, उससे निकली मिट्टीसे ईंटें बनवाईं। ‘यहाँ राजा क्या बनवाता है’, पूछनेवालोको भी ‘महाश्रावकोका चैत्य बनवाता है’ यही कहते थे, कोई भी धातु-निधानकी बात न जानता था।

१७-महासुदस्सन-सुत्त (२।४)

चक्रवर्ती राजाका जीवन (महासुदर्शन-जातक) । १—कुशावती राजधानी । २—राजाके सात रत्न । ३—राजाकी चार ऋद्धियाँ । ४—धर्म प्रासाद (महल) । ५—राजा ध्यानमे रत । ६—राजाका ऐश्वर्य । ७—सुभद्रादेवीका दर्शनार्थ आना । ८—राजाकी मृत्यु । ९—बुद्धही महासुदर्शन राजा ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय अपने परिनिर्वाणके^१ वक्त भगवान् कुसिनाराके पास उपवत्तन नामक मल्लोके सालवनमे दो साल वृक्षोके बीच विहार करते थे ।

चक्रवर्ती राजाका जीवन (महासुदर्शन जातक)

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! मत इस छुद्र नगलेमे, जगली नगलेमे, शाखा-नगलेमे परिनिर्वाणको प्राप्त होवे । भन्ते ! और भी महानगर हैं, जैसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, वहाँ भगवान् परिनिर्वाण करे । वहाँ बहुत से क्षत्रिय महाशाल (=महाधनी), ब्राह्मण महाशाल, गृह-पति महाशाल तथागतके भक्त हैं, वे तथागतके शरीरकी पूजा करेंगे ।”

“नही आनन्द ! ऐसा न कहो, मत इस क्षुद्र नगले ० ।

१—कुशावती राजधाना

“आनन्द ! पूर्वकालमे महासुदस्सन नामक चारो दिशाओपर विजय पाने वाला, दृढ शासक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था । आनन्द ! महासुदस्सन राजाकी यही कुसिनारा कुशावती नामकी राजधानी थी । आनन्द ! वह कुशावती पूरवसे लेकर पश्चिमकी ओर लम्वाईमे बारह योजन थी, चौलाईमे उत्तरसे दक्षिण सात योजन । आनन्द ! कुशावती राजधानी समृद्ध थी, उन्नतिशील थी, बहुत आवादी वाली थी, गुलजार थी, और सुभिक्ष थी । आनन्द ! जैसे देवताओ की आलकमन्दा नाम राजधानी समृद्ध ० है, वैसे ही आनन्द ! कुशावती राजधानी समृद्ध ० थी । आनन्द ! कुशावती राजधानी दस शब्दोसे रात दिन सदा भरी रहती थी, जैसे हाथीके शब्द, अश्व-शब्द, रथ-शब्द, भेरि-शब्द, मृदङ्ग-शब्द, वीणा-शब्द, गीत-शब्द, झाझ-शब्द, ताल-शब्द, शख-शब्द, “खाओ” “पीओ” के शब्द ।

“आनन्द ! कुशावती राजधानी सात प्राकारोसे घिरी थी । एक प्राकार सोनेका, एक चाँदीका, एक वैदूर्य, एक स्फटिकका, एक पद्मराग, एक मसारगल्ल और एक सव् प्रकारके रत्नोका ।

^१ मिलाओ पृष्ठ १४३ (महासुदर्शन जातक) ।

“आनन्द ! कुशावती राजधानीमें चार रंगके दर्वाजे लगे थे । एक द्वार सोनेका, एक चाँदीका, एक वैदूर्यका और एक स्फटिकका । प्रत्येक द्वारमें तीन पोरसा (एक पोरसा=५ हाथ) खड़े, तीन पोरसा गळे हुये, सब मिलाकर बारह पोरसा लम्बे सात सात खम्भे गळे थे । एक सम्भा सोनेका ० एक सब प्रकारके रत्नोका ।

“आनन्द ! कुशावती राजधानी मात ताल-पक्तियोंसे धिरी थी । एक ताल-पक्ति सोने की ० एक सब प्रकारके रत्नोकी । सोनेके तालका स्कन्ध (=तना, धळ) मोनेका (और) पत्ते और फल चाँदीके थे । चाँदीके तालका स्कन्ध चाँदीका (और) पत्ते और फल मोनेके थे । वैदूर्यके तालका ० पत्ते और फल स्फटिकके थे । स्फटिकके ताल ० पत्ते और फल वैदूर्यके थे । लोहि-ताङ्कके ताल ० फल और पत्ते मसारगल्लके थे । मसारगल्लके ताल ० फल और पत्ते लोहिताङ्कके थे । सब प्रकारके रत्नोके पत्ते और फल ताल ० सर्वरत्न-मय थे ।—आनन्द ! हवासे हिलनेपर उन ताल-पक्तियोंसे सुन्दर, प्रसन्नकर, प्रिय (और) मदनीय (=मोह लेने वाला) शब्द निकलता था । आनन्द ! जैसे (वाद्य-विद्यामें) चतुर लोग जब अच्छी तरह सजे हुये और तालसे मिलाये पाँच अंगोंसे युक्त वाजेकी वजाते हैं, तो उससे सुन्दर ० शब्द निकलता है, वैसेही उन ताल-पक्तियों से ० । आनन्द ! उस समय जो कुशावती राजधानीके गुण्डे, जुआरी और शराबी थे, वे उन हवामें हिलती ताल पक्तियोंके शब्दसे (मस्त हो) नाचते और खेलते थे ।

२—चक्रवर्तीके सात रत्न

“आनन्द ! राजा महामुदस्सनके पास सात रत्न, और चार ऋद्धियाँ थी । कीनमें मात रत्न ? (१) आनन्द ! एक उपोसथ-पूर्णमाकी रातको उपोसथ व्रत रख गिरमें स्नानकर, जब राजा महामुदस्सन प्रासादके सबसे ऊपरके तल्लेपर था, तो उसके सामने सहस्र अंगे वाला, नाभि नेमि (=पुट्टी)से युक्त और सर्वाकार परिपूर्ण दिव्य चक्र-रत्न प्रगट हुआ । उसे देखकर राजा महामुदस्सनके मनमें ऐसा हुआ—“ऐसा मुना है—उपोसथ-पूर्णमाकी रात शिरमें नहा, उपोसथ व्रतकर, प्रासादके ऊपरले तल्लेपर गये जिस मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके सामने सहस्र अंगे वाला ० दिव्य चक्र-रत्न प्रगट होता है, वह चक्रवर्ती (राजा) होता है । मैं चक्रवर्ती राजा होऊँगा । आनन्द ! तब वह महामुदस्सन राजा आसनमें उठ, चादरको एक कंधेपर कर बाये हाथमें मोनेकी झारी ले, दाहिने हाथमें चक्र-रत्नका अभिषेक करने लगा—‘हे चक्र-रत्न ! आपका स्वागत हो, आपकी जग हो ।’ आनन्द ! तब वह चक्र-रत्न पूर्व दिशाकी ओर चला । राजा महामुदस्सनके पास चतुर्गङ्गिणी सेना थी । आनन्द ! जिस प्रदेशमें चक्र-रत्न उहगता, वही राजा महामुदस्सन अपनी चतुर्गङ्गिणी सेनाके साथ पछाव डालता । आनन्द ! जो पूर्व दिशाके राजा थे वे राजा महामुदस्सनके पास आकर कहने लगे—‘महाराज ! आपका स्वागत हो, (हम लोग सभी) आपके (आधीन) हैं । महाराज ! आप आज्ञा दीजिये ।’ राजा महामुदस्सन ने यह कहा—‘जीव नहीं मारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, काम (=भोग)में पल्लव दुर्गचार नहीं करना चाहिये, मिथ्या-भाषण नहीं करना चाहिये, दागव आदि नशीली चीजें नहीं पीना चाहिये । उचित भोग करना चाहिये ।’ आनन्द ! (इस प्रकार) जो पूर्व दिशाके राजा थे वे राजा महामुदस्सनके अनुयुक्तक (=माउलिक) हुये ।

“आनन्द ! तब वह चक्र-रत्न पूर्वके समुद्रमें डूबकी लगा, निजल दक्षिण दिशामें ठहरा । ० दक्षिण दिशावाले समुद्र ० । ० पश्चिम दिशामें ० । ० उत्तर दिशामें ० । राजा महामुदस्सन के पास चतुर्गङ्गिणी सेना थी । आनन्द ! जिस प्रदेशमें चक्र-रत्न उहगता वही राजा ० पछाव डालता था । आनन्द ! जो उत्तर दिशाके राजा थे वे राजा महामुदस्सनके पास जाकर ० । ० अनुयुक्तक हुये ।

“आनन्द ! तब वह चक्र-रत्न समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीको जीत कुशावती राजधानी लौट कर राजा महासुदस्सनके अन्त-पुरके द्वारके पास न्याय करनेके आँगनमें कीलमें ठोकासा ठहर गया । उससे राजा महासुदस्सनका अन्त पुर बड़ा शोभायमान होने लगा । इस प्रकार आनन्द ! राजा महासुदस्सनको चक्र-रत्न प्रादुर्भूत हुआ ।

(२) “आनन्द ! फिर राजाको बिलकुल उजला, चौपहल, ऋद्धियुक्त—अन्तरिक्षमें भी गमन करनेवाला उपोसथ हस्ति-राज नामक हस्ति-रत्न प्रादुर्भूत हुआ । उसे देख राजा ० का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ । यदि हाथी अच्छी तरह सिखाया रहे तो उसकी सवारी बड़ी अच्छी होती है । आनन्द ! तब वह हस्ति-रत्न, उत्तम जातिका हाथी जैसे बहुत दिनोंमें सिखाया गया हो, वैसा शिक्षित था । आनन्द ! तब राजा महासुदस्सनने उस हस्ति-रत्नकी परीक्षा करनेके विचारसे पूर्वाह्न (प्रातः) समय उसपर चढ़कर समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीका चक्कर लगाके कुशावती राजधानीमें लौटकर प्रातराश किया । आनन्द ! राजा ० को इस प्रकारका हस्ति-रत्न प्रादुर्भूत हुआ ।

(३) “और फिर आनन्द राजा महासुदस्सनको बिलकुल उजला, काले गिर और मुञ्जके ऐसे केशोवाला, ऋद्धि-युक्त, आकाशमें गमन करनेवाला बलाहक अश्वराज नामक अश्वरत्न प्रकट हुआ । उसे देख ० प्रसन्न हुआ । यदि अश्व अच्छी तरह सिखाया ० ० प्रातराश किया । आनन्द ! राजा ० अश्वरत्न ० ।

(४) “और फिर आनन्द ! ० मणि-रत्न प्रादुर्भूत हुआ । वह शुभ्र, अच्छी जातिका, आठ पहलुओं वाला, अच्छा खरादा, स्वच्छ, विप्रसन्न (और) सर्वाकार सम्पन्न वैदूर्यमणि था । आनन्द ! उस मणि-रत्नकी आभा चारों ओर एक योजन तक फैलती थी । आनन्द ! राजाने ० उस मणि-रत्न की परीक्षा करनेके विचारमें चतुरगिनी सेनाको सजाकर उस मणिको झंडेके ऊपर बाँध रातकी काली अधियारीमें प्रस्थान किया । आनन्द ! जो चारों ओर गाँव थे वहाँ के लोग उसके प्रकाशसे ‘दिन होगया’ समझ अपने अपने कामोंमें लगने लगे । आनन्द ! राजा ० मणि-रत्न ० ।

(५) “और फिर आनन्द ! ० अभिरूप, दर्शनीय, चित्तको प्रसन्न करनेवाली, परमसौन्दर्य-सम्पन्न, न अधिक लम्बी—न अधिक नाटी, न बहुत दुवली—न बहुत मोटी, न बहुत काली—न बहुत उजली, मनुष्योंके वर्णसे बढकर और देवोंके वर्णसे कम (की) स्त्रीरत्न ० । आनन्द ! उस स्त्री-रत्नका ऐसा कायसस्पर्श था, जैसे मानो रूईका फाहा या कपासका फाहा । आनन्द ! उस ० का गात्र शीत-कालमें उष्ण और उष्ण-कालमें शीतल रहता था । आनन्द ! उस ०के शरीरसे चन्दनकी (और) मुँहसे कमल की सुगन्ध निकलती थी । आनन्द ! वह स्त्री-रत्न राजा ० से पहले ही उठ जाती थी और पीछे सोती थी । आज्ञा सुननेके लिये सदा तैयार रहती थी । मनके अनुकूल आचरण करनेवाली, और प्रिय बोलने वाली थी । आनन्द ! वह ० राजा ० को मनसे भी नहीं छोड़ती थी (दूसरे पुरुषके प्रति मनसे भी राग नहीं करती थी), शरीरसे तो कहाँ तक ? आनन्द ० स्त्री-रत्न ० ।

(६) “और फिर आनन्द ! ० गृहपति (=त्रैश्य)-रत्न ० । उसके अच्छे कर्मोंके फलसे उसे दिव्य चक्षु उत्पन्न हुआ । वह उससे स्वामी या विना स्वामी वाले खजानों (=निधियों) को देख लेता था । उसने राजा ० के पास जाकर यह कहा—‘देव ! आप कोई चिन्ता न करे, मैं आपका धनका कारवार करूँगा । आनन्द ! राजा ० ने इस गृहपतिकी परीक्षा करनेके विचारसे नावपर चढ़कर गङ्गानदीकी बीच धारामें जा उस गृहपति-रत्नसे यह कहा—“गृहपति ! मुझे सोने और चाँदी की आवश्यकता है ।’ तो महाराज ! नावको एक किनारे पर ले चले ।’ गृहपति ! यही पर मुझे सोने और चाँदीकी आवश्यकता है ।’ आनन्द ! तब वह गृहपति-रत्न दोनों हाथोंसे जलको छू सोने चाँदी भरे घड़े निकाल राजा ० से बोला—‘महाराज, क्या यह पर्याप्त है ? क्या इतने से

काम हो जायगा ? क्या इतनेसे महाराज सतुष्ट है ?' राजा ० ने कहा—'गृहपति ! यह पर्याप्त ० । आनन्द ! ० गृहपति-रत्न ० ।

(७) "आनन्द ! ० पण्डित, व्यक्त, मेधावी, और स्वीकरणीय (चीजों) को स्वीकार, तथा त्याज्य (चीजों) के त्यागमें समर्थ परिणायक (=कारबारी) रत्न प्रकट हुआ । उसने राजा ० के पास जाकर यह कहा—देव ! आप चिन्ता न करे, मैं अनुशासन कम्पंगा ।' आनन्द ! ० परिणायक-रत्न ० । आनन्द ! राजा ० इन सात रत्नोंसे युक्त था ।

३--चार ऋद्धियाँ

"और फिर आनन्द ! राजा ० चार ऋद्धियोंसे युक्त था । किन चार ऋद्धियोंसे ? (१) आनन्द ! राजा ० दूसरे मनुष्योंसे बहुत अभिरूप=दर्शनीय, प्रिय, परम-सौन्दर्य-सम्पन्न था । आनन्द ! राजा ० इसी पृथ्वीमें ऋद्धिसे सम्पन्न था । (२) और आनन्द ! राजा ० दीर्घायु था । दूसरे मनुष्योंसे बहुत बढ चढकर चिरायु था । आनन्द ! राजा ० इस दूसरी ऋद्धिसे युक्त था । (३) और आनन्द ! राजा ० नीरोग चगा था, औरोगी भाँति न अति-गीत, और न अति-उष्ण समान प्रकृतिका था । आनन्द ! राजा ० इस तीसरी ऋद्धिसे युक्त था । (४) और आनन्द ! राजा ब्राह्मण और गृहस्थोका प्रिय=मनाप था । आनन्द ! जैसे पिता पुत्रोका प्रिय=मनाप (होता है), उसी तरह राजा ० ब्राह्मण और गृहस्थोका ० । आनन्द ! वे ब्राह्मण और गृहस्थ भी राजा ० के प्रिय मनाप थे । आनन्द ! जैसे पुत्र पिताके ० । आनन्द ! एक समय राजा ० चतुरगिणी सेनाके साथ उद्यान-भूमिको गया । आनन्द ! उस समय ब्राह्मण और गृहस्थोंने जाकर राजासे यह कहा—'देव ! आप निर्भय जावे, हम लोग आपकी सदा रक्षा करगें' । आनन्द ! राजा ० ने भी सारथीसे कहा—'सारथि ! बिना किसी भयके रथको हॉको, क्योंकि ब्राह्मण ० मेरी सदा रक्षा करगें' । आनन्द ! राजा ० इस चौथी ऋद्धि ० ।

"आनन्द ! तब राजा ० के मनमें यह हुआ—'इन तालोके बीच सौ सौ धनुष (=४०० हाथ) पर पुष्करणी खुदवाऊँ' । आनन्द ! राजा ० ने उन तालोके बीच सौ सौ धनुषपर पुष्करणियाँ खुदवाईं । आनन्द ! वह पुष्करणियाँ चार रंगोकी ईंटोकी बनी थी, एककी ईंटे सोनेकी, एककी चाँदीकी, एककी वेदूर्यकी, एककी स्फटिककी । आनन्द ! उन पुष्करणियोंमें चार (दिशाओमें) चार रंगोकी चार सीढियाँ थी—एक की सीढी सोनेकी, एककी चाँदीकी, एककी वेदूर्यकी, एककी स्फटिककी । सोनेकी सीढीमें सोनेका खम्भा (और) चाँदीकी काँटियाँ तथा छत थी । चाँदीकी सीढीमें चाँदीका खम्भा और सोनेकी काँटियाँ और छत थी । वेदूर्यकी ० स्फटिककी काँटियाँ ० । स्फटिककी ० वेदूर्यकी काँटियाँ ० । आनन्द ! वे पुष्करणियाँ दो वेदिकाओसे घिरी थी, एक वेदिका सोनेकी, दूसरी चाँदीकी । सोनेकी वेदिकामें सोनेके खम्भे, चाँदीकी काँटियाँ, और छत थी । चाँदीकी वेदिका ० ।—आनन्द ! तब, राजा ० के मनमें यह हुआ—'इन पुष्करणियोंमें सभी ढालियोंमें फूल-लगे सभीको चकित करने-वाले उत्पल, पद्म, कुमुद, पुण्डरीकके फूल रोपूँ ।' आनन्द ! राजा ० ने उन पुष्करणियोंमें उस प्रकारके उत्पल ० फूल रोपे । आनन्द ! तब राजा ० के मनमें ऐसा हुआ—'इन पुष्करणियोंके तीर पर नहलाने-वाले पुरुष नियुक्त होने चाहिये, जो आये हुये लोगोको नहलाया करे ।' आनन्द ! राजा ० ने नियुक्त किये । आनन्द ! तब राजा ० के मनमें ऐसा हुआ—'इन पुष्करणियोंके तीरपर इस प्रकारके दान स्थापित होने चाहिये, जिसमेंकि अन्न चाहनेवालेको अन्न, पेय (=पान) चाहनेवालोको पेय, वस्त्र ०, सवारी ०, गय्या ०, स्त्री ०, सोना ० । आनन्द ! राजा ० ने ० इस प्रकारके दान स्थापित किये ० ।

'आनन्द ! तब ब्राह्मणों और गृहस्थोंने बहुत धनले राजा ० के पास जाकर यह कहा—'देव ! यह बहुतसा धन (हम लोग) आपहीकी सेवामें लाये हैं, इसे आप स्वीकार करे ।' 'वस रहने दो, मैंने

भी बहुत धन धर्मसे और बलसे उपार्जित किया है, वह तो है ही। (यदि आप लोग चाहे तो) यहाँहीसे और धन ले जावे।' राजाके स्वीकार न करनेपर उन लोगोंने एक ओर जाकर विचारा—'यह हम लोगोको उचित नहीं है कि इस धनको फिर अपने घर लौटाकर ले चले, अतः (चलो) हम लोग राजा०के लिये प्रासाद तैयार करें।' उन लोगोंने राजाके पास जाकर यह कहा—'देव ! (हम लोग) आपके लिये एक प्रासाद तैयार करवायेंगे।' आनन्द ! राजा०ने मीनसे स्वीकार किया।

४—धर्मप्रासाद (महल)

“आनन्द ! तव देवेन्द्र शक्रने राजा०के चित्तको अपने चित्तसे जानकर देवपुत्र विश्वकर्माको सवोधित किया—‘जाओ, भद्र विश्वकर्मा ! राजाके लिये धर्म नामक प्रासाद तैयार करो। आनन्द ! देवपुत्र विश्वकर्मा भी ‘अच्छा, भदन्त !’ कह, शक्र देवेन्द्रको उत्तर दे, जैसे बलवान् पुरुष० वैसे त्रायस्त्रिंश देवलोकमे अन्तर्धान हो राजा०के सामने प्रादुर्भूत हुआ। आनन्द ! तव देवपुत्र०ने राजा०से यह कहा—‘देव ! धर्म नामक प्रासाद आपके लिये तैयार करूँगा।’ आनन्द ! राजा०ने मीनसे स्वीकार किया। आनन्द ! देवपुत्र विश्वकर्मा०ने० प्रासाद तैयार किया।

“आनन्द ! धर्म-प्रासाद पूरवसे पश्चिम लम्बाईमे एक योजन, और उत्तरसे दक्षिण चौड़ाईमे आधा योजन था। आनन्द ! धर्म-प्रासादकी इमारत ऊँचाईमे तीन पोरसाकी थी। वह चार रगोवाली ईंटोसे चिनी गई थी, एक ईंट सोनेकी० एक स्फटिककी। आनन्द ! धर्म-प्रासादमे चार रगोके चौरासी हजार खम्भे लगे थे—एक खम्भा सोनेका० एक स्फटिकका।—आनन्द ! धर्म-प्रासादमे चार रगोके पट्टे लगे थे—एक पट्टा सोनेका०। आनन्द ! धर्म-प्रासादमे चार रगोकी चौबीस सीढियाँ थी—एक सीढी सोनेकी०। स्फटिकवाली सीढीमे स्फटिकके खम्भे लगे थे (और) वैदूर्यकी काँटियाँ और छत। आनन्द ! ० चार रगोके चौरासी हजार कोठे थे। एक कोठा सोनेका०। सोनेके कोठेमे चाँदीके पलग बिछे थे। चाँदीके०मे सोनेके पलग०। वैदूर्यके कोठेमे (हाथी)के दाँतके पलग बिछे थे। स्फटिकके कोठेमे मसारगल्लके पलग बिछे थे। सोनेके कोठेके द्वारमे चाँदीके ताल (वृक्ष) बने हुये थे, उस (ताल वृक्ष) का तना चाँदीका, पत्ते और फल सोनेके। चाँदीके कोठेके द्वारमे सोनेका ताल०। वैदूर्यके कोठेके द्वारमे स्फटिकके ताल० वैदूर्यके पत्ते०। स्फटिकके कोठेके द्वारमे वैदूर्यका ताल०।

“आनन्द ! तव राजा०के मनमे यह हुआ—‘मैं इस बड़े कोठेके द्वार पर दिनमे विहारके लिये विल्कुल सोनेका एक ताल-वन बनवाऊँ। आनन्द ! राजा० (ने)० बनवाया। आनन्द ! धर्म-प्रासाद दो वेदिकाओसे घिरा था, एक वेदिका सोनेकी, एक चाँदीकी। सोनेकी वेदिकामे सोनेके खम्भे०। आनन्द ! धर्म-प्रासाद दो घुँघरू-के-जालोसे घिरा था, एक जाल सोनेका, एक चाँदीका। सोनेके जालमे चाँदीकी घटियाँ थी, (और) चाँदीके जालमे सोनेकी०। आनन्द ! हवाके झोकेसे हिलनेपर उन घटियो-से सुन्दर, रागोत्पादक० शब्द निकलता था। आनन्द ! उस समय जो कुशावती राजधानीमे गुण्डे, शराबी और जुआरी रहते थे, वे उस० शब्दसे (मस्त हो) नाचते खेलते थे। आनन्द ! (मारे चमकके) उस प्रासाद पर आँख नहीं ठहरती थी, आँखोको वह मानो हर लेता था। आनन्द ! जैसे वर्षाके अन्तिम मासमे, शरद् ऋतुके प्रारम्भ होनेपर, मेघरहित आकाशके ऊपर चढ़ते सूर्यपर आँखे नहीं ठहरती वह मानो आँखोको हर लेता है, उसी तरह आनन्द ! वह धर्म-प्रासाद०।

“आनन्द ! तव राजा०के मनमे हुआ—‘धर्म-प्रासादके सामने धर्म नामक पुष्करणी बनवाऊँ।’ ० बनवाया। आनन्द ! धर्म पुष्करणी पूरवसे पश्चिम लम्बाईमे एक योजन, उत्तरसे दक्षिण चौड़ाईमे आधा योजन थी। आनन्द ! ० चार रगके ईंटोसे०, एक ईंट सोनेकी०। ० चार रगकी चौबीस सीढियाँ०। सोनेकी सीढीमे सोनेके खम्भे०। ० दो वेदिकाओसे घिरी थी, ० सात ताल-पत्तियोसे घिरी

थी, एक ताल-पक्ति सोनेकी०, सोनेके तालमे सोनेका तना०।० उन ताल पक्तियोंसे० शब्द निकलता था, जैसे पाँच अंगोवाला बाजा० नाचते और खेलते थे। आनन्द । धर्म-प्रासादके और धर्म-पुष्करणीके तैयार हो जानेपर राजाने० उस समय जो अच्छे अच्छे श्रमण और ब्राह्मण थे सभीको सतुष्टकर धर्म-प्रासादमे प्रवेश किया ।

(इति) प्रथम भाष्यवार ॥१॥

५-राजा ध्यानमें रत

“आनन्द । तब राजा०के मनमे ऐसा हुआ—‘यह मेरे किस कर्मका फल है, किस कर्मका विपाक है, जिससे मैं इस समय इस प्रकार समृद्ध—महानुभाव हुआ हूँ?’ आनन्द । उसके मनमे ० ऐसा आया—‘यह मेरे दान, दम, दयाम—इन तीन कर्मोंका फल है, तीन कर्मोंका विपाक है, जिससे मैं इस समय० । आनन्द । तब राजा० जहाँ बड़ा कोठा था वहाँ गया, जाकर बड़े कोठेके द्वार पर खड़ा हो यह उद्गान (=प्रीति वाक्य) बोला—‘भोगोका ख्याल (=काम-वितर्क) रोको, द्रोह (=व्या-पाद)-वितर्क रोको, विहिंसा-वितर्क रोको, काम-वितर्कसे बस, व्यापाद वितर्कसे बस, हिंसा वितर्कसे बस करो ।’

“आनन्द । तब राजा० बड़े कोठेमे प्रवेशकर सोनेके पलंगपर बैठ, एकान्तमे भोग-सबधी वुराडियोंसे विरत हो वितर्क और विचार-युक्त विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो गया । ० १द्वितीय०, ० तृतीय० ० चतुर्थ ध्यानको० । आनन्द । तब राजा० बड़े कोठेसे निकल सोनेके कोठेमे प्रवेशकर चाँदीके पलंगपर बैठ मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको व्याप्तकर विहरने लगा । वैसे ही दूसरी, तीसरी और चौथी, और, ऊपर, नीचे, आठे-बेठे, सभी ओर, ससारमे सभी जगह मैत्री-युक्त चित्तसे, तथा अत्यधिक वैररहित और द्रोह-रहित श्रेष्ठ चित्तसे व्याप्तकर विहरने लगा । करुणायुक्त०, मुदितायुक्त० और उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिशाको व्याप्तकर विहरने लगा, वैसे ही दूसरी० ।

६-राजाका ऐश्वर्य

“आनन्द । राजा०को कुशावती राजधानी आदि चौरासी हजार नगर थे, धर्म-प्रासाद आदि चौरासी हजार प्रासाद थे, महाव्यूहकूटानगर (नामक) आदि० । सोने, चाँदी, (हाथी-) दाँत, हीरेके पायोवाले, लम्बे वालोवाले बिछौने बिछे, सफेद ऊनी बिछौनेवाले, फूल बूटे कटे बिछौनेवाले, कादलि मृग-चर्मके बिछौनेवाले, मसहरी लगे तथा उनकी दोनों ओर लाल तकिये रखे चौरासी हजार पलंग थे, उसके पास सोनेके अलकागोसे अलकृत सोनेकी ध्वजाओसे युक्त, सोनेकी जालीसे आच्छादित उपोसथ नागराज आदि चौरासी हजार हाथी थे । ० वलाहक-अश्व राज आदि चौरासी हजार घोड़े थे । सिंह-चर्म, व्याघ्र-चर्म, द्वीपि (=चीते) चर्म, तथा दुशाले बिछे, सोनेके अलकारसे सजे, सोनेकी ध्वजाओसे युक्त, सोनेके जालसे आच्छादित वैजयन्तरथ आदि चौरासी हजार रथ थे । मणि-रत्न आदि चौरासी हजार रत्न थे । सुभद्रादेवी आदि चौरासी हजार स्त्रियाँ थी । गृहपति रत्न आदि चौरासी हजार गृहपति थे । परिणायक-रत्न आदि चौरासी हजार० । काँसेकी घण्टी पहने, चादर ओढ़े, दूध देनेवाली चौरासी हजार गौवे थी । (उसके पास) क्षौम (=अलसीके), कपास, कौषेय तथा ऊनके सूक्ष्म चौरासी हजार करोड़ वस्त्र थे । चौरासी हजार थालियाँ थी, जिनमे शाम-सुबह भोजन परोसा जाता था ।

“आनन्द ! उस समय राजा०के पास चौरासी हजार हाथी थे, जो शाम-सुबह (राजाकी) सेवामे आते थे। आनन्द ! तब राजा०के मनमे यह हुआ—‘ये मेरे चौरासी हजार हाथी हैं, जो शाम-सुबह मेरी सेवामे आते हैं। सो अबसे ये सौ-सौ वर्ष वीतनेके बाद बयालिस-बयालिस हजार हाथी अपनी नौकरी बजानेके लिये आये।’ आनन्द ! तब राजा०ने परिणायक-रत्नको सबोधित किया—‘भद्र परिणायक-रत्न ! ये चौरासी हजार हाथी प्रतिदिन शाम-सुबह सेवाके लिये आते हैं, सो०। सौ-सौ वर्ष० आवे।’ आनन्द ! ‘हाँ देव’ कहकर परिणायक-रत्नने राजा०को उत्तर दिया। आनन्द ! तब उसके बादसे सौ-सौ वर्षके बाद० आने लगे।

७—सुभद्रादेवीका दर्शनार्थ आना

“आनन्द ! तब सुभद्रा देवीको बहुत वर्षों, बहुत सहस्र वर्षोंके वीतनेके बाद, यह हुआ—‘राजा०को देखे बहुत दिन हो गये, अतः मैं राजाको देखनेके लिये चलूँ।’ आनन्द ! तब सुभद्रा देवीने और स्त्रियोको सबोधित किया—‘आप लोग शिरसे नहा, पीले कपड़े पहन ले, राजा०को देखे बहुत दिन हो गये, राजा०को देखनेके लिये हम लोग चलेगी।’ आनन्द ! ‘अच्छा, आर्ये !’ कहकर० उत्तर दे, शिरसे नहा० जहाँ सुभद्रा देवी थी वहाँ गई। आनन्द ! तब सुभद्रा देवीने परिणायक-रत्नको सबोधित किया—‘भद्र परिणायक-रत्न ! चतुरगिणी सेना०को सजाओ०, राजा०के दर्शनके लिये जाऊँगी।’ आनन्द ! ‘अच्छा, देवि’ कह कर परिणायक-रत्न० (ने) उत्तर दे, चतुरगिणी सेनाको तैयार करा सुभद्रा देवीको सूचित किया—‘देवि ! चतुरगिणी सेना तैयार है, आप जैसा समझे।’

“तब आनन्द ! सुभद्रा देवी० सेनाके साथ, सभी स्त्रियोको ले, जहाँ धर्म-प्रासाद था वहाँ गई। जाकर धर्म-प्रासादके ऊपर चढ़ जहाँ महाव्यूह (नामक) कूटागार था वहाँ गई। जाकर महाव्यूह कूटागारके दरवाजेको पकड़कर खड़ी हो गई। आनन्द ! तब राजाने (उस शब्दको सुनकर)—‘यह किसी बड़ी भीलका शब्द क्या है?’ (सोच) महाव्यूह कूटागारसे निकलकर सुभद्रा देवीको दरवाजा पकड़ खड़ी देखा। देखकर० देवीसे कहा—‘देवि ! यही खड़ी रहो, भीतर मत आओ।’ आनन्द ! तब राजा०ने किसी दूसरे पुरुषको आज्ञा दी—‘सुनो, महाव्यूह कूटागारसे सोनेके पलंगको निकाल बिलकुल सोनेवाले तालवनमे बिछाओ।’ ‘अच्छा, देव !’ कह०। आनन्द ! तब राजा०ने दहिनी करवट हो पैरके ऊपर पैर रखकर, स्मृति और सप्रजन्यके साथ सिंह-शय्या लगाई।

८—राजाकी मृत्यु

“आनन्द ! तब सुभद्रादेवीके मनमे यह हुआ—‘राजाकी इन्द्रियाँ (=शरीर) बिलकुल प्रसन्न मालूम होती है, इनकी छवि (=चर्म) का वर्ण परिशुद्ध है, निर्मल है, कही राजाकी मृत्यु तो होनेवाली नहीं है।’ ऐसा विचारकर राजा०से कहा—‘देव ! कुशावती राजधानी आदि आपके ये चौरासी हजार नगर हैं, देव ! इनसे प्रसन्न होवे और जीवित रहनेकी कामना करे। देव ! धर्म-प्रासाद आदि०। महाव्यूह कूटागार आदि०। देव ! आपकी ये चौरासी हजार थालियाँ हैं, जिनमे शाम सवेरे भोजन परोसा जाता है—इनसे प्रसन्न होवे, और जीवित रहनेकी कामना करे।’

“आनन्द ! ऐसा कहनेपर राजा० ने० देवीसे यह कहा—‘बहुत दिनो तक देवि ! आपने मेरे साथ इष्ट=कान्त, प्रिय=मनाप आचरण किये हैं, और अब आप अन्तिम समयमे अनिष्ट, अ-कान्त, अ-प्रिय और अ-मनाप आचरण कर रही हैं।’ ‘देव ! मैं कैसे आचरण करूँ।’ ‘देवि ! आप इस तरह कहे—‘देव ! सभी प्रियो=मनापोसे नानाभाव(=वियोग)=विनाभाव=अन्यथाभाव होता है। देव ! आप किसी कामनाके साथ प्राण न त्यागे, कामना-युक्त मृत्यु दुःखपूर्ण होती है, कामनापूर्ण मृत्यु

निन्दनीय होती है। देव ! कुशावती राजधानी आदि आपके चौरासी हजार नगर हैं। देव ! उनमें लिप्त न होवें, जीवित रहनेकी कामना मनमें न करें० थालियाँ हैं० उनमें लिप्त न होवे, जीवित रहनेकी कामना मनमें न करे।'

“आनन्द ! ऐसा कहनेपर सुभद्रा देवी रोने लगी, आँसू बहाने लगी। आँसू पोछ०। यह कहा—‘देव ! सभी प्रियो—मनापोसे नानाभाव, विनाभाव, अन्यथाभाव होता है। देव ! आप कामनायुक्त प्राण न त्यागे०० थालियाँ हैं० उनमें लिप्त न होवे, जीवित रहनेकी कामना न करे।’

“आनन्द ! तब कुछ ही देरके बाद राजा०की मृत्यु हो गई। आनन्द ! जैसे गृहपति या गृहपति-पुत्रको अच्छे अच्छे भोजन कर लेनेके बाद भक्तसम्मद (=भोजनोपरान्त आलस) होता है, वैसेही राजा०को मरणके समय पीछा हुई। आनन्द ! राजा० मरकर अच्छी गतिको प्राप्त हो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। आनन्द ! राजा महासुदर्शनने चौरासी हजार वर्षों तक बच्चोके खेल खेले, चौरासी हजार वर्षों तक युवराज रहा, (चौरासी हजार वर्षों तक राज्य करता रहा), चौरासी० हजार वर्ष गृहस्थ होते (भी उसने) धर्म-प्रासादमें ब्रह्मचर्य्य व्रतका पालन किया। वह (मैत्री आदि) चारो ब्रह्म-विहारोकी साधना करके शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ।

६-बुद्धही महासुदर्शन राजा

“आनन्द ! यदि तुम ऐसा समझो कि यह राजा महासुदर्शन० उस समय कोई दूसरा राजा रहा होगा, तो आनन्द ! तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये। मैं ही उस समय राजा महासुदर्शन था। मेरे ही वे कुशावती राजधानी आदि चौरासी हजार नगर थे० मेरी ही वे चौरासी हजार थालियाँ०।

“आनन्द ! उस समय चौरासी हजार नगरोंमें वही एक कुशावती नगर राजधानी थी जहाँ कि मैं रहता था। आनन्द ! उस समय० प्रासादोंमें वही एक धर्म-प्रासाद था जहाँ मैं रहता था०।

“आनन्द ! देखो, वे सभी सस्कार (=कृत वस्तुये) क्षीण हो गये, निरुद्ध हो गये, विपरिणत (=बदल) हो गये। आनन्द ! इसी तरह सभी सस्कार अनित्य हैं। आनन्द ! इसी तरह सभी सस्कार अध्रुव हैं। आनन्द ! इसी तरह सभी सस्कार विश्वासके अयोग्य हैं। आनन्द ! इसलिये सस्कारोकी चाह व्यर्थ है, उनमें राग करना व्यर्थ है, उनमें आसक्त होना व्यर्थ है। आनन्द ! मैं जानता हूँ, इसी स्थानमें मेरी छै वार मृत्यु हो चुकी है—(पहले छै वार) चारो दिशाओंको जीतनेवाला, शान्त धार्मिक, धर्मराज और स्थिरता स्थापित करनेवाला, सातो रत्नोंसे युक्त चक्रवर्त्ती राजा होकर, यह सातवी वार यहाँ मेरा शरीरपात हो रहा है। आनन्द ! मैं देवताओं सहित सारे लोकमें० कोई दूसरा स्थान नहीं देखता, जहाँ तथागत आठवी वार भी शरीरको छोड़ेंगे।”

भगवान्ने यह कहा, यह कह सुगत शास्ताने यह भी कहा—

“सभी सस्कार (=कृत वस्तुये) अनित्य, उत्पत्ति और क्षय स्वभाववाले हैं, होकर मिट जानेवाले हैं, उनका शान्त हो जाना ही सुखमय है ॥१॥”

१८—जनवसभ-सुत्त (२।५)

- १—सभी देशोंके मृत भक्तोंकी गतिका प्रकाश। २—मगधके भक्तोंकी गतिका प्रकाश क्यों नहीं। ३—जनवसभ (बिबिसार) देवताका सलाप। ४—शक्रद्वारा बुद्धधर्मकी प्रशंसा। ५—सन्तकुमार ब्रह्मा द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशंसा। ६—मगधके भक्तोंकी सुगति।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नादिकामे गिजकावसथमे विहार कर रहे थे।

१—सभी देशोंके मृत भक्तोंकी गतिका प्रकाश

उस समय भगवान् चारो ओरके प्रदेशोमे सभी ओर (घूमकर बुद्ध, धर्म और सघकी) सेवा करनेवाले अतीत कालमे मरे लोगोकी, गति(=परलोक), का व्याकरण^१ (=अदृष्ट कथन) कर रहे थे। काशी^२ और कोसलमे, वज्जी और मल्लमे, चेति और वत्समे, कुरु और पञ्चालमे, तथा मत्स्य और सूरसेनमे—अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है, और अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है। पचाससे कुछ अधिक नादिका ग्रामके रहनेवाले परिचारक (=बुद्ध, धर्म, और सघकी सेवा करनेवाले भक्त) अतीत कालमे मर कर अवरभागीय (=पाँच कामलोकके) बन्धनो (=सयोजनो)के क्षय हो जानेके कारण औपपातिक (=देवता)हो उस लोकसे फिर कभी नहीं लौटेंगे। नब्बेसे कुछ अधिक नादिका ग्रामके परिचारक अतीत कालमे मरकर तीन बन्धनो (=सयोजनो)के क्षय हो जानेके कारण राग, द्वेष, और मोहके तन्तु (=कमजोर, क्षीण) हो जानेके कारण सकृदागामी हो गये हैं—वे एक ही बार इस लोकमे आकर अपने सारे दु खोका अन्त करेंगे। पाँच सौसे कुछ अधिक नादिका ग्रामके परिचारक ० तीन बन्धनोके क्षय हो जानेसे स्रोतआपन्न हो गये हैं, अब वे फिर गिर नहीं सकते हैं, उनकी सम्बोधि-प्राप्ति नियत है।” नादिकाके परिचारकोने सुना—‘भगवान् भिन्न भिन्न प्रदेशोमे सभी ओर ० स्रोतआपन्न ० सम्बोधि-प्राप्ति नियत है।’ उससे प्रमुदित, प्रीति और सौमनस्य युक्त नादिका ग्रामके परिचारक भगवान्के व्याकरणको सुनकर बड़े सन्तुष्ट हुये।

२—मगधके भक्तोंकी गतिका प्रकाश क्यों नहीं

आयुष्मान् आनन्दने सुना,—भगवान् भिन्न भिन्न प्रदेशोमे ०। उससे नादिका ग्रामके परिचारक ० बड़े सन्तुष्ट हुये। तब आयुष्मान् आनन्दके मनमे यह हुआ—“ये अग मगधके परिचारक भी अतीत कालमे मर चुके हैं। अतीत कालमे मरे हुये अग और मगधके परिचारकोसे मानो अग और मगध शून्य

^१मिलाओ महापरिनिब्बान-सुत्त १६ (पृष्ठ १२६)

^२इन देशोंके लिये देखो मानचित्र।

(खाली) है। वे भी तो बुद्धके ऊपर प्रसन्न थे, धर्मके ऊपर प्रसन्न थे, सधके ऊपर प्रसन्न थे और शीलोको पूरा करनेवाले थे। अतीत कालमें मरे हुये उन लोगोके विषयमें भगवान्ने कुछ नहीं कहा। उनके विषयमें भी कहना उचित है, इससे बहुतसे लोग श्रद्धालु (=प्रसन्न) होंगे, और सुगतिको प्राप्त होंगे। मगधराज सेनिय बिम्बिसार भी तो धार्मिक, धर्मराजा, ब्राह्मण और गृहस्थोका, तथा नगर और देशका हित करनेवाला था। सभी लोग उसकी बळाई करते हैं—‘वह इस प्रकारका धार्मिक धर्मराज था, जो लोगोको सुखी कर स्वयं मृत्युको प्राप्त हुआ। उस धार्मिक धर्मराजाके राज्यमें हम लोग भी सुखपूर्वक विहार करते थे।’ वह भी बुद्धमें प्रसन्न०। लोग यह भी कह रहे थे—‘मरते दम तक मगधराज०ने भगवान्का यश (गुण-) कीर्तन करते ही मृत्युको प्राप्त किया’। भगवान्ने अतीत कालमें मरे हुये (उस राजाके) विषयमें कुछ नहीं कहा है। इसका कहना उचित होगा, बहुत लोग प्रसन्न०। भगवान्की बुद्धत्व (=सम्बोधि) प्राप्ति भी मगधहीमें हुई है। भगवान्की सम्बोधि-प्राप्ति मगधहीमें हुई, तो भी भगवान्ने अतीत काल० मगधके परिचारकोके ज्ञान, गति, और पुण्यकी उत्पत्तिके विषयमें क्यों कुछ नहीं कहा? भगवान्ने अतीत कालमें० नहीं कहा है, इसलिये मगधके परिचारक खिन्न-मन है। मगधके परिचारक खिन्न हो गये हैं, फिर भगवान् क्यों नहीं कहेगे?”

आयुष्मान् आनन्द मगधके परिचारकोके विषयमें अकेले एकान्त-स्थानमें इस प्रकार विचारकर रातके ढल जानेपर उठकर जहाँ भगवान् थे वहाँ गये।

जाकर भगवान्को० अभिवादनकर बैठ गये।० कहा—

“भन्ते! मैंने सुना है कि भगवान् भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें (विचरते)०। उससे नादिकाके परिचारक प्रसन्न०। ये मगधके परिचारक भी अतीत कालमें० मगधके परिचारक खिन्न हो गये हैं, फिर भगवान् क्यों नहीं कहेगे।” आयुष्मान् आनन्द मगधके परिचारकोके विषयमें भगवान्के सम्मुख यह कहकर, आसनसे उठ, भगवान्की वन्दना और प्रदक्षिणा कर चले गये।

तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दके जानेके बाद पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्र और चीवर ले नादिका ग्राममें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुये। नादिका ग्राममें भिक्षाटनके बाद लौटकर, पैर धो भोजन कर चुकनेपर गिजकाराममें प्रवेशकर बिछे आसनपर बैठे, और उन्होंने मगधके परिचारकोके विषयमें जाननेके लिये अपने चित्तको सभी ओरसे खींचा, जिसमें कि उनकी परलोककी गति को जाने, कि परलोकमें वह किस गतिको प्राप्त हुये हैं। भगवान्ने मगधके परिचारको द्वारा प्राप्त लोकको देखा। तब भगवान् सायकाल ध्यानसे उठकर गिजकावसथसे निकल, विहारके पीछे छायामें बिछे आसनपर बैठ गये।

तब आयुष्मान् आनन्द गये।० बैठ गये।० यह कहा—“भन्ते! भगवान् वल्ले शान्त-दर्शन मालूम हो रहे हैं, इन्द्रियोकी प्रसन्नतासे भगवान्का मुख बहुत ही सुन्दर मालूम हो रहा है। (जात होता है कि) भगवान्ने आज शान्तिपूर्वक विहार किया है।”

३—जनवसभ (बिंबिसार) देवतासे संलाप

“आनन्द! मगधके परिचारकोके विषयमें मेरे सामने कहकर जब तुम आसनसे उठ कर चले गये, तब मैं नादिका ग्राममें० (भिक्षाकर) बिछे आसनपर बैठ गया—०मैंने देखा०। आनन्द! तब किसी अदृश्य यक्ष (=देवता)ने शब्द सुनाया—‘भगवान्! मैं जनवसभ हूँ, सुगत! मैं जनवसभ हूँ’। क्या आनन्द! तुमने पहले यह नाम कभी सुना है? यह जनवसभ कौन है कभी सुना है?”

“भन्ते! इस प्रकारके नामको हमने पहले कभी नहीं सुना। यह जनवसभ कौन है यह नहीं सुना है। भन्ते! किंतु ‘जनवसभ’ नामको सुनकर मुझे रोमाञ्च सा हो आया। भन्ते! तब मेरे मनमें यह आया—जिसका ‘जनवसभ’ जैसा अच्छा नाम है, वह कोई मामूली यक्ष नहीं होगा।”

“आनन्द ! शब्द सुना जनवसभ यक्षने अत्यन्त कान्तिमय बन मेरे सामने प्रकट हो, दूसरी बार भी शब्द सुनाया—‘भगवान् ! मैं बिम्बिसार हूँ, सुगत ! मैं विम्बिसार हूँ। भन्ते ! यह सातवीं बार वैश्रवण महाराजका मित्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, सो मैं यहाँसे च्युत होकर मनुष्य-राजा हो सकता हूँ।

‘इससे सात (और) उससे भी सात चौदह जन्मोको,

जिन में मैंने पहले वास किया है, मैं उन्हें अच्छी तरह स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥

‘भन्ते ! मैं जानता हूँ कि बहुत वर्ष पहले भी मैंने चार प्रकारके अपायो (=नरको) में कभी नहीं जन्म लिया। सकृदागामी होनेके लिये मुझे उत्साह भी है।’

‘आश्चर्य ! आयुष्मान् जनवसभ यक्षको अद्भुत’०। और बोला—मैंने पहिले वास०। सकृदागामी होनेके०। यह आयुष्मान् जनवसभ यक्ष कैसे इस महान् विशेष लाभ=(मार्गफल प्राप्ति)को पाये ?’

‘भगवान् ! आपके धर्म (=शासन)को छोड़ और किसी दूसरी तरहसे नहीं। सुगत ! आपके०। भन्ते ! जबसे मैं भगवान्‌का सुभक्त बना तबसे चिरकाल तक मैंने चार अपायोमें नहीं जन्म लिया। सकृदागामी होने०। भन्ते ! अभी मुझे वैश्रवण (=कुवेर) महाराजने विरूढक महाराजके पास देवताओके किसी कामसे भेजा था। रास्तेमें जाते हुये भगवान्‌को गिंजकावस्थमें प्रवेशकर मगधके परिचारकोके विषयमें० विचार करते हुये (मैंने) देखा। भन्ते ! आश्चर्य नहीं। कुवेर महाराजको उस सभामें बोलते हुये सामनेसे सुना, सामनेसे ग्रहण किया, कि क्या उनकी गति हुई है, क्या उनके परलोक है। भन्ते ! तब मेरे मनमें यह आया—(चलो) भगवान्‌का दर्शन भी करूँगा, भगवान्‌से यह कहूँगा भी। भन्ते ! भगवान्‌के दर्शनार्थ मेरे आनेके यही दो कारण हैं।

४-शक्र द्वारा बुद्धधर्मकी प्रशंसा

‘भन्ते ! पहले बीते उपोसथको बैसाख पूर्णिमाकी रातमें सभी त्रायस्त्रिंश देवता सुधर्मा सभामें इकट्ठे होकर बैठे थे। चारो ओर बड़ी भारी देवताओकी सभा लगी थी। चारो दिशाके चारो महाराज बैठे थे। पूर्व दिशाके धतरट्ट (=धृतराष्ट्र) महाराज देवोको सामने करके पश्चिम मुख किये बैठे थे। दक्षिण दिशाके विरूढक (=विरूढक) महाराज देवोको० उत्तर०। पश्चिम०के विरूपक्ख (=विरूपाक्ष) पूर्व०। उत्तरके० वैश्रवण (कुवेर) दक्षिण०। भन्ते ! जब सभी त्रायस्त्रिंश देवता सुधर्मा सभामें०० चारो महाराज बैठे थे। उन लोगोका आसन इस प्रकार था। उसके पीछे हम लोगोका आसन था। भन्ते ! वे देव जो भगवान्‌के धर्म (=शासन)में ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करके हालमें त्रायस्त्रिंश लोकमें उत्पन्न हुए हैं, वे दूसरे देवताओसे कान्ति तथा यशमें बड़े चढ़े हैं। भन्ते ! उससे वे त्रायस्त्रिंश देवता सन्तुष्ट हैं, प्रमुदित, प्रीति=सौमनस्यसे युक्त हैं—‘देव-लोक भर रहा है, अ-सुर-लोक क्षीण हो रहा है।

‘भन्ते ! तब शक्र देवेन्द्रने त्रायस्त्रिंश देवताओको प्रसन्न देखकर इन गाथाओसे अनुमोदन किया।—

‘इन्द्रके साथ सभी (हम) त्रायस्त्रिंश देवता,

तथागत और धर्मकी सुधर्मताको नमस्कार करते हुये प्रमुदित हैं ॥२॥

सुगतके (शासन)में ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करके,

यहाँ आये हुए नये देवोको कान्तियुक्त और यशस्वी देख कर ॥३॥

भूरिप्रज्ञ (=बुद्ध)के वे श्रावक यहाँ बळप्पनको प्राप्त हैं।

वे कान्ति आयु और यशमें दूसरोसे बड़ चढ़कर हैं ॥४॥

इन्हे देखकर तथागत और धर्मकी सुधर्मताको नमस्कार करते हुए,
इन्द्रके साथ त्रायस्त्रिंश (देव) आनन्दित हो रहे हैं ॥५॥

‘भन्ते ! उससे त्रायस्त्रिंश देवता अत्यधिक प्रसन्न, सतुष्ट, प्रमुदित तथा प्रीति और सौमनस्यसे युक्त हो (कहते थे) — देवलोक भर रहा ०। भन्ते ! तब जिस कामके लिये त्रायस्त्रिंश देव सुधर्मा-सभामे इकट्ठे हुये थे, उस कामको यादकर, उस कामके विषयमे मन्त्रणाकी । चारो महाराजने भी कहा, समर्थन किया । वे चारो महाराज फिर न जा करके अपने अपने आसनपर खड़े थे —

‘वे राजा अपनी अपनी बात कहके आज्ञा लेकर ।’

प्रसन्न मनसे शान्त हो अपने अपने आसनपर खड़े थे ॥६॥

‘भन्ते ! तब उत्तर दिशामे देवोके देवानुभावसे बढकर बड़ा प्रकाश उत्पन्न हुआ, तीव्र प्रकाश प्रादुर्भूत हुआ । भन्ते ! तब शक्र देवेन्द्रने त्रायस्त्रिंश देवोको संबोधित किया—मार्ष ! जैसा लक्षण दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रकाश ० ब्रह्मा प्रकट होंगे । ब्रह्माहीके प्रकट होनेके लिये यह पूर्व-निमित्त है, जिससे कि यह बड़ा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ।

५—सनत्कुमार ब्रह्मा द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशंसा

‘जैसा निमित्त दिखाई दे रहा है, उससे ब्रह्मा प्रकट होंगे ।

यह ब्रह्माका ही लक्षण है, जो कि यह बड़ा प्रकाश हो रहा है ॥७॥’

‘भन्ते ! तब त्रायस्त्रिंश देव अपने अपने आसनोपर वैसे ही बैठ गये, कि उस बड़े प्रकाश को जान, और जो उसका फल होगा उसे देख ही कर जायेंगे । चारो महाराजा भी ० । इसे सुनकर त्रायस्त्रिंश देवता सभी एकत्र हो गये, उस बड़े प्रकाश ० । भन्ते ! जब सनत्कुमार ब्रह्मा त्रायस्त्रिंश देवोके सामने प्रकट होता है, तो वह अपने बड़े तेजको प्रकाशित करके ही प्रकट होता है, जिसमे कि भन्ते ! जो ब्रह्माकी स्वाभाविक दुष्प्राप्य कान्ति है, उसे त्रायस्त्रिंश देव देख ले । भन्ते ! जब सनत्कुमार ब्रह्मा ० प्रकट होता है, तब वह दूसरे देवोसे वर्ण और यशमे बहुत बढा रहता है । भन्ते ! जैसे, सोनेकी मूर्ति मनुष्यके विग्रहसे अधिक तेजसी होती है, वैसे ही भन्ते ! जब ब्रह्मा प्रकट ० । भन्ते ! जब सनत्कुमार ० प्रकट होता है, उस सभामे कोई भी देव उसे न तो अभिवादन करते हैं, न उठकर अगवानी करते हैं, न आसनके लिये निमन्त्रित करते हैं । सभी चुप होकर, हाथ जोड़े, पलथी मारे बैठे रहते हैं । ब्रह्मा सनत्कुमार जिस देवके आसन मे चाहता है उसी देवके पर्यङ्कमे बैठ जाता है । भन्ते ! ब्रह्मा ० जिस देवके पर्यङ्कमे बैठ जाता है, वह देव बड़ा विशाल हो जाता है, सौमनस्यको लाभ करता है । भन्ते ! जैसे हालमे मूर्धाभिषिक्त, क्षत्रिय राजा, बहुत अधिक सतोष पाता है, ० सौमनस्य लाभ करता है, उसी तरह जिस देवके पर्यङ्कमे ब्रह्मा सनत्कुमार बैठता है, वह देव ० । भन्ते ! तब ब्रह्मा सनत्कुमार अपने विशाल शरीरको निर्माणकर पाँच शिखाओवाले एक वच्चेका रूप धर त्रायस्त्रिंश देवोके सामने प्रकट हुआ । वह आकाशमे उल अन्तरिक्षमे पलथी लगाकर बैठ गया । भन्ते ! जैसे कोई बलवान् पुरुष ठीकमे बिछे आसन या समतल भूमिपर पलथी मारकर बैठे, वैसे ही ब्रह्मा सनत्कुमार आकाशमे उलकर, आकाशमे पलथी लगाके बैठा । त्रायस्त्रिंश देवोको प्रसन्न देख इन गाथाओसे अनुमोदन किया—‘इन्द्रके साथ ० ॥२—५॥

‘भन्ते ! सनत्कुमार ब्रह्माने यह कहा । भन्ते ! सनत्कुमार ब्रह्माका स्वर आठ अंगोसे युक्त था—
(१) स्पष्ट (=साफ साफ), (२) समझने लायक, (३) मञ्जु, (४) श्रवणीय, (५) एक घन (=फटा नहीं), (६) क्रमानुकूल, (७) गम्भीर, (८) ऊँचा । भन्ते ! ० ब्रह्मा सभाके अनुकूल ही स्वरसे भाषण

करता था। उसका घोप सभाके बाहर नहीं जाता था। भन्ते ! जिसका स्वर इस प्रकार आठ अंगोंसे युक्त होता है वह ब्रह्मस्वर कहलाता है। भन्ते ! तब ब्रह्मा ० ने त्रायस्त्रिंश शरीरका निर्माणकर त्रायस्त्रिंश देवोंके पर्यङ्गोंसे प्रत्येक पर्यङ्गमें बैठकर तावतिस देवोंको सबोधित किया—आप तावतिस (=त्रायस्त्रिंश) देव लोग इसे क्या नहीं जानते, कि भगवान् लोगोंके हितके लिये लगे हैं, लोगोंके सुखके लिये ०। जितने बुद्धकी शरणमें गये, धर्मकी शरणमें गये, सधकी शरणमें गये, और जिन्होंने शीलको पूरा किया, मरनेके बाद, उनमेंसे कितने ही परनिर्मितवशवर्त्ती देवोंमें उत्पन्न हुए, कितने निर्माणरति देवोंमें ०, कितने तुषित देवों ०, ० याम देवों ०, ० त्रायस्त्रिंश देवों ०, ० चातुर्महाराजिक देवों ०। (उनमें) सबसे हीन शरीर पानेवालेने, गन्धर्वके शरीरको पाया। ब्रह्मा ० ने यह कहा। भन्ते ! ब्रह्मा ० के घोपको सभी देवोंने जाना कि मानो वह उन्हींके आसनसे हो रहा है—

‘एकके भाषण करनेपर (दिव्य-बल द्वारा) निर्मित सभी शरीर भाषण करते हैं।

एकके चुप बैठनेपर, वे सभी चुप हो जाते हैं ॥८॥

“इन्द्रके साथ सभी त्रायस्त्रिंश देव समझते थे,

कि ब्रह्मा उन्हींके आसनमें हैं और वहीसे भाषण कर रहा है ॥९॥

‘भन्ते ! तब ब्रह्मा ० एक ओरसे अपनेको समेटने लगा, एक ओरसे अपनेको समेटकर (उसने) शक्र देवेन्द्रके आसन (=पर्यङ्ग)में पलथी लगाके बैठकर तावतिस देवोंको सबोधित किया—‘आप त्रायस्त्रिंश देव लोग क्या समझते हैं,—उन भगवान् अर्हत्, सर्वद्रष्टा, सर्ववित्, सम्यक्-सम्बुद्धको ऋद्धियोकी अधिकतासे ऋद्धियोकी विशदतासे, तथा ऋद्धियोको नाना प्रकारसे देखनेसे चारो ऋद्धिपाद प्राप्त हैं। कौनसे चार (ऋद्धिपाद) ? भिक्षु छन्दसमाधि प्रधान सस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, वीर्यसमाधि प्रधान ० सस्कारयुक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, चित्तसमाधि प्रधान सस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, वीमसासमाधि ०। ये चार ऋद्धिपाद उन भगवान् ० को सिद्ध हैं, ऋद्धियोकी अधिकतासे ०। अतीतकालमें जिन श्रमण और ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारकी ऋद्धियोको सिद्ध किया था उन सभीने इन्हीं चार ऋद्धिपादोंकी भावना करके (और) अभ्यास करके। भविष्य (=अनागत)कालमें जिन ० सिद्ध करेंगे ०। वर्तमानकालमें जिन ० सिद्ध किया है ०। आप जो त्रायस्त्रिंश देव इस समय मेरे ऋद्धिबलको देख रहे हैं—ऐसे महाब्रह्मा हैं—मैं भी इन्हीं चार ऋद्धिपादोंकी भावना करनेसे, अभ्यास करनेसे इस प्रकारका महाऋद्धिवाला महानुभाव हुआ हूँ।’

‘भन्ते ! ब्रह्मा ० ने यह बात कही। भन्ते ! ब्रह्मा ० ने यह बात कह, त्रायस्त्रिंश देवोंको सबोधित, किया—‘तब आप ० लोग क्या जानते हैं, कि उन भगवान् ० को तीन सुखकी प्राप्ति के लिये अवकाश प्राप्त है। वे तीन (सुख) कौनसे ? कोई पुरुष भोगों (=कामों)से लिप्त होकर अकुशल धर्मों (=पापों)से लिप्त होकर विहार करता है। वह आगे चलकर आर्यधर्मको सुनता, अच्छी तरह मनमें लाता है, धर्मकी ओर ही लग जाता है। वह आर्यधर्मको सुनकर अच्छी तरहसे धर्मकी ओर लगता है, अच्छी तरह मनमें लाते हुए, भोगों (=कामों)में विना आसक्त हुए विहार करता है, अकुशल पापोंमें विना आसक्त ०। भोगों (=कामों)में न लगनेसे (और) अकुशल धर्मोंमें न लगनेसे उसे सुख होता है। सुखसे सौमनस्य, जैसे मोदसे प्रमोद होता है। इसी तरह कामोंमें न आसक्त ० सुख होता है, सुखसे फिर सौमनस्य। उन भगवान् ० को सुखकी प्राप्ति के लिये यह प्रथम अवकाश प्राप्त है।

“और फिर, किसीके महान् काय-सस्कार अशान्त होते हैं, महान् वाक्-सस्कार ०, महान् चित्त-सस्कार ०। वह किसी समय आर्यधर्मको सुनता है, अच्छी तरह मनमें लाता है, धर्मकी ओर प्रवृत्त हो जाता है। आर्यधर्म सुननेके बादसे ० प्रवृत्त होनेसे महान् काय-सस्कार शान्त हो जाते हैं, महान् वाक्-सस्कार ०, महान् चित्त-सस्कार ०। उनके महान् काय-सस्कारोंके शान्त होनेमें, महान् वाक्-

संस्कारोके ०, ० चित्त-संस्कारोके शान्त होनेसे सुख उत्पन्न होता है। सुखसे सोमनस्य। जैसे मोदसे ०। यह उन भगवान्०को सुखकी प्राप्तिके लिये दूसरा अवकाश प्राप्त है।

“और फिर, कोई ‘यह कुशल है’ ऐसा ठीकसे नहीं जानता है, ‘यह अकुशल है’ ऐसा ठीकसे नहीं जानता है, ‘यह निन्द्य है, यह अनिन्द्य है, यह करने के योग्य है, यह न करने योग्य है, यह हीन है, यह सुन्दर है, इसमें अच्छाई बुराई दोनों है’ ऐसा ठीकसे नहीं जानता है। वह किसी समय आर्यधर्मको सुनता है ०। वह आर्यधर्म सुननेके बाद ० प्रवृत्त होता है। ‘यह कुशल है ० ऐसा (सभी) ठीक ठीक जान जाता है। उसके ऐसा जानने, ऐसा देखनेसे अविद्या क्षीण हो जाती है, और विद्या उत्पन्न होती है। अविद्याके हट जाने और विद्याके उत्पन्न होनेसे उसे सुख उत्पन्न होता है, सुखसे सोमनस्य। जैसे ०। ० यह तीसरा अवकाश प्राप्त ०। उन भगवान्०को सुखप्राप्तिके लिये ये तीनों अवकाश प्राप्त हैं।

“भन्ते ! ब्रह्मा०ने यह बात कही। भन्ते ! ब्रह्मा०ने यह बात कहके तावतिस (=त्रायस्त्रिंश) देवोंको संबोधित किया—‘तब आप त्रायस्त्रिंश देव लोग क्या जानते हैं कुशल प्राप्तिके लिये जो चार स्मृति-प्रस्थान कहे गये हैं, ये भगवान्०को अच्छी तरह ज्ञात हैं। कौनसे चार ? भिक्षु अपने कायामे कायानुपश्यी होकर विहरता है, उद्योगी, सावधान, स्मृतिमान्, अभिध्या (=लोभ) और दीर्घमनस्य (=मनकी अशान्ति)को दबाकर, अपनी कायामे कायानुपश्यी होकर विहरते हुए उसके धर्म समाधिमें आते हैं, निर्मल होते हैं। वह अच्छी तरह समाहित और प्रसन्न हो बाहर, दूसरोंके शरीरको निमित्त करके अपने ज्ञानदर्शनमें प्रवृत्त होता है।—भीतरी वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है ० बाहर दूसरोंकी वेदनाओंमें ०।—भीतरी चित्तमें चित्तानुपश्यी ०।—अपने भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी ०। ये चार स्मृतिप्रस्थान कुशल प्राप्तिके लिये भगवान्० से बतलाये गये हैं।

६—मगधके भक्तोंकी सुगति

“ब्रह्माने ०—क्या आप त्रायस्त्रिंश देव लोग जानते हैं कि सम्यक्-समाधिकी भावना और परिशुद्धिके लिये सात समाधि-परिष्कारोंको भगवान्०ने अच्छी तरह बतलाया है ? कौनसे सात ? सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्म, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति। जो इन सात अंगोंसे अङ्ग प्रत्यङ्गोंके साथ, (और) सभी परिष्कारोंके साथ चित्तकी एकाग्रता रूपी परिष्कृति है वही सम्यक्-समाधि कही ० जाती है। सम्यक्-दृष्टिवाला मनुष्य सम्यक्-संकल्पमें समर्थ होता है, सम्यक्-संकल्पवाला मनुष्य सम्यक्-वाक्में समर्थ होता है ०। सम्यक्-स्मृति से ०। सम्यक्-समाधिमें समर्थ होता है। सम्यक् समाधि ० सम्यक् ज्ञानमें समर्थ होता है। सम्यक् ज्ञानवाला मनुष्य सम्यक् विमुक्तिमें समर्थ होता है। जिसे भली भाँति कहनेवाले मनुष्य कहते हैं—भगवान्का धर्म स्वाख्यात (=सुन्दर प्रकारसे कहा गया) है, सान्द्रष्टिक (=इसी ससारमें फल देनेवाला), अकालिक (=कालान्तरमें नहीं, सद्यः फलप्रद), एहिपश्यिक (=परीक्षा किया जा सकनेवाला), ओपनयिक (=निर्वाणके पास ले जानेवाला), विज्ञ (पुरुषों)को अपने अपने विदित होनेवाला है—जो लोग बुद्धमें स्थिर रूपसे प्रसन्न हैं, धर्ममें स्थिर ० और सधमें ०, उत्तम प्रिय शीलसे युक्त हैं उनके लिये अमृत (=स्वर्ग)का द्वार खुल गया। (जैसे) ये औपपातिक (=देवता) धर्मविनीत चौबीस लाखसे भी अधिक मगधके परिचारक अतीतकालमें मारके तीन बन्धनोंके कट जानेसे श्रोतआपन्न हो गये हैं, वह फिर कभी तीन अपायोंमें नहीं गिर सकते हैं और वह नियत रूपसे सम्बोधि-प्राप्तिमें लगे हैं। और यहाँ सकृदागामी भी है—

‘मैं जानता हूँ कि यहाँ और दूसरे लोग (भी) पुण्यके भागी हैं।

‘कही मिथ्या-भाषण न हो जावे ।’ इस डरसे उनकी गणना भी नहीं कर सका ॥१०॥’

“भन्ते । ब्रह्मा०ने यह कहा । भन्ते । ब्रह्मा०के इतना कहनेपर वैश्रवण महाराजके मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—आश्चर्य है, अद्भुत है, इस प्रकारके उदार (=महान्, श्रेष्ठ) शास्ता (फिर भी कभी) उत्पन्न हो, तो इस प्रकारके उदार धर्मोपदेश, (और) इस प्रकारके उँचे ज्ञान देखे जाये । भन्ते । ब्रह्माने ० वैश्रवण (=कुवेर) महाराजके चित्तको अपने चित्तसे जान यह कहा—वैश्रवण महाराज । क्या जानते हैं कि अतीतकालमें भी इस प्रकार उदार शास्ता ० देखे गये थे, भविष्य में भी इस प्रकारके उदार शास्ता ० होंगे ० देखे जायेंगे ।

“भन्ते । ब्रह्मा०ने त्रायस्त्रिंश देवोंसे यह कहा । त्रायस्त्रिंश देवोंके सामने जो कुछ ब्रह्मा०ने कहा, उसे सामने सुन और ग्रहणकर वैश्रवण महाराजने अपनी सभामें कह सुनाया ।’

जनवसभ देवता (=यक्ष)ने वैश्रवण महाराज द्वारा अपनी सभामें कहे गये इस वचनको सुन, और ग्रहणकर भगवान्से कह दिया । भगवान्ने जनवसभके मुँहसे सुन, ग्रहणकर, तथा स्वयं जानकर आयुष्मान् आनन्दसे कहा । आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के मुँहसे ० भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओंको कह सुनाया । वही ब्रह्मचर्य ऋद्धियुक्त, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और विशाल होकर देव मनुष्योमें प्रकाशित हुआ ।

१६—महागोविन्द-सुत्त (२ । ६)

- १—शक्रद्वारा बुद्धधर्मकी प्रशंसा । २—बुद्धके आठ गुण । ३—ब्रह्मा सनत्कुमार द्वारा बुद्धधर्मकी प्रशंसा । ४—महागोविन्द जातक । (१) महागोविन्दकी दक्षता ।
(२) जम्बूद्वीपका सात राज्योमें विभाग । (३) ब्रह्माका दर्शन ।
(४) महागोविन्दका सन्यास । ५—बुद्धधर्मकी महिमा ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहके गृध्रकूट पर्वतपर विहार कर रहे थे । तब पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र रातके चढ़नेपर देदीप्यमान शरीरसे सारे गृध्रकूट पर्वतको प्रकाशित करके जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर ० खड़ा हो गया । ० यह बोला—

“भन्ते ! मैंने जो त्रायस्त्रिंश देवोंके मुँहसे सुना है (और) जाना है, उसे आपसे कहता हूँ ।”

भगवान्ने कहा—“तो पञ्चशिख ! मुझसे कहो ।”

१—शक्रद्वाराबुद्ध धर्मकी प्रशंसा

“भन्ते ! बहुत दिन व्यतीत हुए एक प्रवारणा (=आश्विन पूर्णिमा)के उपोसथकी पञ्चदशीको पूर्णमासीकी रातमें सभी त्रायस्त्रिंश देव सुधर्मा-सभामें बैठे थे । महती देव-परिषद् चारों ओरसे बैठी थी । चारों दिशाओंसे चारों महाराज भी आकर बैठे थे । ० भन्ते ! तब शक्र देवेन्द्रने त्रायस्त्रिंश देवताओंको प्रसन्न देखकर इन गाथाओंसे अनुमोदन किया—“इन्द्रके साथ सभी ०^१ ॥१-४॥”

“भन्ते ! इससे त्रायस्त्रिंश देव अत्यधिक प्रसन्न, सन्तुष्ट ० हो गये—‘देवलोक भर रहा है, असुर-लोक क्षीण हो रहा है ।’ भन्ते ! तब शक्र देवेन्द्रने त्रायस्त्रिंश देवोंको प्रसन्न देख तावर्तिस देवोंको सर्वोद्धित किया—‘मार्ष ! क्या आप लोग उन भगवान्के आठ यथार्थ गुणोंको सुनना चाहते हैं ?’

‘मार्ष ! हम लोग ० सुनना चाहते हैं ।’

२—बुद्धके आठ गुण

“भन्ते ! तब शक्र देवेन्द्रने तावर्तिस (=त्रायस्त्रिंश)देवोंसे भगवान्के ० गुणोंको कहा—
(१) ‘आप तावर्तिस देव लोग क्या जानते हैं कि भगवान् लोगोंके हितकेलिये ० । भगवान्को छोड़कर । इस प्रकारके अङ्गोंसे युक्त शास्ताको हम लोगोंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था । (२) “भगवान्का धर्म स्वाख्यात ०^२ है । उन भगवान्को छोड़कर आज तक हम लोगोंने पहले इस प्रकारके स्वर्ग-प्रद धर्मका उपदेश देनेवाले, (तथा) इन अङ्गोंसे युक्त शास्ताको नहीं देखा । (३) ‘यह अच्छा है’ इसे भगवान्ने ठीक ठीक बतलाया है । ‘यह बुरा (अकुशल) है’ इसे ० । ‘यह निन्द्य, यह अनिन्द्य ०’ इसे ० ।

^१ देखो पृष्ठ १६२, १६३ ।

^२ देखो पृष्ठ १६५ ।

उन भगवान्को छोड़ ० इस प्रकारके कुशलाकुशल, निन्द्यानिन्द्य ० धर्मोंके बतलानेवाले शास्ता ० । (४) उन भगवान्ने श्रावकोको निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा (=मार्ग) ठीक ठीक बतलाई है । निर्वाण और उसके मार्ग विल्कुल अनुकूल है । जैसे गंगाकी धारा यमुनामें गिरती है, और (गिरकर) एक हो जाती है, उसी तरह श्रावकोको उन भगवान्की बतलाई निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाणके साथ मेल खाती है । उन भगवान्को छोड़ ० इस प्रकारकी निर्वाण-गामिनी प्रतिपदाका बतलानेवाला ० । (५) उन भगवान्को महालाभ हुआ है, उनकी गुणकीर्ति भी बड़ी भारी है । क्षत्रिय आदि सभीके वे समान रूपसे प्रिय हैं । वे भगवान् जो आहार ग्रहण करते हैं वह मदके लिये नहीं होता । उन भगवान्को छोड़ ० इस प्रकार मदकेलिये ० । (६) भगवान्ने ज्ञेय, निर्वाणके मार्गपर आरुढ़, क्षीणास्रव (=अर्हत्), तथा ब्रह्मचर्य व्रतको पूरा करनेवाले (भिक्षुओं)की सहायताको पाया है । भगवान् उन्हें छोड़कर एकान्तमें भी विहार करते हैं । उन भगवान्को छोड़ ० एकान्तमें विहार करनेवाले ० । (७) भगवान् यथावादी (=जैसा बोलनेवाले) तथाकारी (=वैसा करनेवाले) हैं, यथाकारी तथावादी हैं । अतः, यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी उन भगवान्को छोड़ ० इस प्रकार धर्मानुधर्म-प्रतिपन्न (=धर्मके अनुसार मार्गपर आरुढ़) ० । (८) भगवान् तीर्णविचिकित्स (=जिन्हें कोई सन्देह नहीं रह गया हो) है, विगतशक (=जिनकी सारी शकायें दूर हो गई हैं), पर्यवसित-सकल्प (=जिनके सारे सकल्प पूरे हो चुके हैं), और ब्रह्मचर्य पूरा कर चुके हैं । भगवान्को छोड़ ० ।— भन्ते ! शक्र देवेन्द्रने तावतिस देवोंसे भगवान्को इन्हीं यथार्थ आठ गुणोंको कहा ।

“भन्ते ! भगवान्के आठ यथार्थ गुणोंको सुनकर तावतिस देव अत्यन्त सतुष्ट, प्रमुदित (तथा) प्रीति-सौमनस्य-युक्त हुए ।” भन्ते ! तब कुछ देवोंने यह कहा—‘मार्प ! भगवान्से यदि चार सम्यक् सम्बुद्ध ससारमें उत्पन्न हो और धर्मका उपदेश करे, तो वह लोगोंके हितके लिये, लोगोंके सुखके लिये ० हो ।’

“दूसरे देवोंने ऐसा कहा—‘मार्प ! चार तो जाने दीजिये, यदि तीन सम्यक् सम्बुद्ध भी ससारमें ० लोगोंके सुखके लिये ० हो ।’ “दूसरे देवोंने ऐसा कहा—‘मार्प ! तीन जाने दीजिये, यदि दो ० भी ० ।’

“भन्ते ! उनके ऐसा कहनेपर देवेन्द्र शक्रने ० देवोंसे यह कहा—

‘ऐसा नहीं मार्प ! एक ही लोकधातुमें एक ही समय दो अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध नहीं होते । ऐसा नहीं होता । मार्प ! यही भगवान् नीरोग, सानन्द, और दीर्घजीवी होंगे, जो कि लोगोंके हितके लिये ० ।

“भन्ते ! उसके बाद जिस कामसे ० देव लोग सुधर्मा-सभामें इकट्ठे होकर बैठें थे, उस कामके विषयमें विचार करके, मन्त्रणा करके उन चारों महाराजोंके भी कहने और समर्थन करनेपर अपने अपने आसनोपर खड़े थे ।

वे चारों महाराज भी कहकर और अनुशासनी ग्रहणकर,

प्रसन्नमनमें अपने अपने आसनोपर खड़े थे ॥५॥

३-ब्रह्मा सनत्कुमार द्वारा बुद्धधर्मकी प्रशंसा

“भन्ते ! तब उत्तर दिशामें एक बड़ा विशाल (=उदार) आलोक उत्पन्न हुआ । देवोंके देवान्-भावसे भी बढ़कर तीव्र प्रकाश (उत्पन्न) हुआ । भन्ते ! तब शक्र०ने त्रायस्त्रिंश देवोंको संबोधित किया—मार्प ! जैसा निमित्त दिग्विहारी दे रहा है ०^१ ब्रह्माके ये निमित्त ० ॥६॥”

“भन्ते ! तावतिस देव अपने अपने ० ।

“तव ब्रह्मा०ने अन्तर्हित (=अदृश्य) होकर इन गाथाओसे त्रायस्त्रिंश देवोका अनुमोदन किया—

‘इन्द्रके साथ त्रायस्त्रिंश देव ० ॥१-४॥’

“भन्ते ! सनत्कुमार ब्रह्माने यह कहा । भन्ते ! कहते समय सनत्कुमार ब्रह्माका स्वर आठ अगोमे युक्त था, वह विस्पष्ट, विज्ञेय, मजु, श्रवणीय, बिन्दु (=ठोस), बिखरा-नही, गभीर, और निनादी परिपद् के अनुसार (तीव्र मन्द) स्वरसे ब्रह्मा सनत्कुमार परिपद्को उपदेशता है, उसका स्वर परिपद्से बाहर नहीं जाता । भन्ते ! जिसका स्वर इन आठ अगो से युक्त होता है, वह ब्रह्मस्वर कहा जाता है । भन्ते ! तव ० देवोने ब्रह्मा ०से यह कहा—‘साधु महाब्रह्मा ! इसीलिये हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं । शक्र०के द्वारा भगवान्‌के यथाभूत =यथार्थ आठ गुण कहे गये हैं । उमीसे हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं ।’

“भन्ते ! तव ० ब्रह्माने शक्र०से यह कहा—साधु देवेन्द्र ! मैं भी भगवान्‌के आठ ० सुनूं । भन्ते ! तव शक्रने ० ब्रह्मा०को भगवान्‌के ० गुणोको कह सुनाया ।

‘तो आप महाब्रह्मा क्या जानते हैं कि भगवान्‌ लोगोके हित ०^१ ।’

“भन्ते ! शक्र०ने ब्रह्मा०को ये भगवान्‌के आठ यथार्थ गुण कह सुनाये । उससे ब्रह्मा ० सन्तुष्ट ० । भन्ते ! तव ब्रह्मा ० अपना उदार स्वरूप धारणकर, कुमारके वेशमे, पाँच शिखाओवाला वन तावतिस देवोके सामने प्रकट हुआ । वह आकाशमे ०^२ देवोको सबोधित किया—

४—महागोविन्द जातक

‘आप त्रायस्त्रिंश देव लोग क्या नहीं जानते कि भगवान्‌ बहुत दिन पहले भी महाप्रज्ञावान्‌ थे ।—बहुत दिन पहले दिशापति नामक एक राजा रहता था । दिशापति राजाका गोविन्द नामक ब्राह्मण पुरोहित था । गोविन्द ब्राह्मणका जोतिपाल नामक माणवक पुत्र था । रेणु राजपुत्र, जोतिपाल माणवक और दूसरे छै क्षत्रिय—ये आठो बड़े मित्र थे ।

‘तब बहुत दिनोंके बीतनेपर गोविन्द ब्राह्मण मर गया । गोविन्द ब्राह्मणके मर जानेपर राजा ० विलाप करने लगा—जो गोविन्द ब्राह्मण (हमारे) सभी कृत्योंको करके पाँच भोगो (=काम गुणो)से हमारी सेवा करता था वह गोविन्द ब्राह्मण मर गया’ ।

‘(राजाके) ऐसा कहनेपर रेणु राजपुत्रने राजा ०से यह कहा—देव ! आप गोविन्द ब्राह्मण-के मर जानेसे अधिक विलाप न करे । देव ! गोविन्द ब्राह्मणका जोतिपाल नामक माणवक पुत्र है, वह अपने पितामे भी बढ़कर पण्डित है, अपने पितासे भी बढ़कर अर्थदर्शी है । जिन कामोकी देख-रेख उसका पिता करता था, उन कामोकी देख-रेख जोतिपाल माणवक भी कर सकता है ।

‘कुमार ! ऐसी बात है ?’ ‘देव ! हाँ ।’

‘तब उस राजा०ने एक पुरुषसे कहा—सुनो, जहाँ जोतिपाल माणवक है, वहाँ जाओ । जाकर जोतिपाल माणवकसे यह कहो—जोतिपाल माणवकका शुभ हो । राजा ० आप ०को बुला रहे हैं, राजा ० आप०से मिलना चाहते हैं ।’

‘अच्छा देव !’ कहकर ० ।

‘जोतिपाल माणवक ‘बहुत अच्छा’ कह उस पुरुषको उत्तर दे जहाँ राजा दिशापति था, वहाँ

^१ देखो पृष्ठ १६७ ।

^२ देखो पृष्ठ १६३ ।

गया। जाकर (उसने) राजा०का अभिनन्दन किया। अभिनन्दन.. करनेके बाद एक ओर बैठ गया। राजा०ने एक ओर बैठे जोतिपाल माणवकसे कहा—

‘आप जोतिपाल मुझे अनुशासन करे (=सभी कामोमे विचारपूर्वक सलाह दे)। आप जोतिपाल० अनुशासन करनेसे मत हिचके। आपको आपके पिताके स्थानमे नियुक्त करता हूँ। गोविन्दके आसनपर आपको अभिषिक्त करता हूँ।’

‘बहुत अच्छा’ कह जोतिपाल०ने राजा०को उत्तर दिया।

‘तब राजा०ने जोतिपाल०को गोविन्दके आसनपर अभिषिक्त किया, पिताके स्थानपर नियुक्त किया।

(१) महागोविन्दकी दक्षता

“जोतिपाल०गोविन्दके आसनपर अभिषिक्त हो, अपने पिताके स्थानपर नियुक्त हो, उन कृत्योकी देख रेख करने लगे जिनकी देख रेख उनका पिता करता था, (और) जिनकी देख रेख उनका पिता नहीं करता था उनकी भी देख रेख करने लगे। जिन कामोका प्रबन्ध उनका पिता करता था, उनका प्रबन्ध करने लगे (और) जिन कामोका प्रबन्ध उनका पिता नहीं कर सकता था, उनका भी प्रबन्ध करने लगे। इसलिये उन्हें लोग कहने लगे—यह गोविन्द ब्राह्मणसा है, महागोविन्द ब्राह्मण है। इस प्रकार जोतिपाल माणवकका गोविन्द या महागोविन्द नाम पड़ा।

“तब महागोविन्द ब्राह्मण जहाँ छै क्षत्रिय थे वहाँ गये, जाकर उन छै क्षत्रियोसे बोले—दिशाम्पति राजा जीर्ण=वृद्ध=महल्लक, पुराने और वयस्क हो गये हैं। जीवनके विषयमे कौन जानता है। बात ऐसी है कि ० राजाके मर जानेपर (कदाचित्) राज्य-कर्त्ता लोग रेणु राजपुत्रको राज्याभिषिक्त करे। आप लोग आवे, जहाँ रेणु राजपुत्र है वहाँ चले, और जाकर रेणु राजपुत्रसे यह कहे—‘हम लोग आपके सहायक, प्रिय=मनाप, (और) अप्रतिकूल (=आपहीके पक्षमे रहनेवाले) हैं। आपको जिसमे सुख है, उसीमे हम लोगोको भी सुख है, आपको जिसमे दुःख है ०। दिशाम्पति राजा जीर्ण० हो गये हैं। जीवनके ०। बात यह है कि ० राजाके मरनेपर कदाचित् राज्यकर्त्ता लोग आप हीका राज्याभिषेक करे। यदि आप राज्य पावे तो हम लोगोको भी राज्यका (उचित) भाग दे।’

‘बहुत अच्छा’ कह, छै क्षत्रिय महागोविन्द ०को उत्तर दे, जहाँ रेणु थे, वहाँ ० गये। ० यह बोले—हम लोग आपके सहायक ०।’

‘हाँ, मेरे राज्यमे आप लोगोको छोड़कर और दूसरा कौन सुखी होगा। यदि मैं राज्य पाऊँगा तो आप लोगोको भी राज्यका भाग दूँगा।’

“तब बहुत दिनोंके बाद राजा ० मर गया। राजाके मर जानेपर राजकर्त्ताओने रेणु राजपुत्रका राज्याभिषेक किया। रेणु राज्याभिषिक्त हो पाँचो भोगोका सेवन करने लगा।

“तब महागोविन्द ब्राह्मण जहाँ छै क्षत्रिय थे, वहाँ गये। जाकर बोले—राजा ० मर गया। राज्याभिषिक्त हो रेणु पाँच भोगोको सेवन कर रहा है। मदवर्धक भोगोका कौन ठिकाना? आप लोग आवे, जहाँ रेणु राजा है, वहाँ जावे (और) जाकर रेणु राजासे यह कहे—दिशाम्पति राजा मर गया। आप राज्याभिषिक्त हुये हैं। आप उस वचनको स्मरण करते हैं?’

‘बहुत अच्छा’ कह ०। ० स्मरण करते हैं?’

(२) जम्बूद्वीपका सात राज्योंमें विभाग

‘हाँ। उस वचनको मैं स्मरण करता हूँ। तो कौन है जो उत्तरमें तो चौली और दक्षिणमे शकटके मखके समान सकीर्ण इस महापृथिवी (=भारत)को सात बराबर भागोमे बाँट सकता है।

‘महागोविन्द०को छोड़कर भला और दूसरा कौन (यह) कर सकता है ?’

‘तब राजा रेणुने एक पुरुषको बुलाकर कहा—सुनो ! जहाँ महागोविन्द ० है वहाँ जाओ, ० कहो—भन्ते ! रेणु राजा आपको बुलाते हैं ।’ ‘बहुत अच्छा’ कह ० । ० बुलाते हैं ।

‘बहुत अच्छा’ कह वह ० पुरुषको उत्तर दे जहाँ रेणु राजा ० । ० बैठ गये । एक ओर बैठे महा-गोविन्द ब्राह्मणसे रेणु राजाने यह कहा—

‘आप ० इस महापृथ्वीको सात बराबर बराबर भागोमे बाँटे ।’

‘बहुत अच्छा’ कह महागोविन्दने रेणु ०को उत्तर दे, इस महापृथ्वीको ० बाँट दिया ० । बीचमे रेणुका भाग रहा ।

^१कलिंगमे दन्तपुर, अश्वक (देश)मे पोतन,

अवन्ती(देश)मे माहिष्मती, सौवीर(देश)मे रोस्क ।

विदेह (देश)मे मिथिला, अगमे चम्पा,

और काशी (देश)मे वाराणसी—इन्हे महागोविन्दने बनाया ॥७॥

तब वे छै क्षत्रिय अपने अपने भागसे सतुष्ट हुए, उनका सकल्प पूरा हुआ—जो हम लोगोका इच्छित, जो आकाक्षित, जो अभिप्रेत (और) जो अभिप्रार्थित था, सो हम लोगोने पा लिया ।

सत्तभू, ब्रह्मदत्त, वेस्सभू, भरत,

रेणु और दो धृतराष्ट्र उस समय यह सात भारत (=राजा) थे ॥८॥

(इति) प्रथम माण्वार ॥१॥

तब वे छै क्षत्रिय जहाँ महागोविन्द थे, वहाँ गये । जाकर महागोविन्दसे बोले—जैसे आप रेणु राजाके सहायक, प्रिय, मनाप और अप्रतिकूल है, वैसे ही आप हम लोगोके भी सहायक हो । हम लोगोके अनुशासन करे । आप अनुशासन करनेसे मत हिचके । ‘बहुत अच्छा’ कह ० ।

‘तब महागोविन्द ० सात मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओको अनुशासन करने लगे । सात ब्राह्मण-महाशालो (=महाधनी)को और सातसौ स्नातकोको मन्त्र (=वेद) पढाने लगे । तब कुछ समय बीतनेपर महागोविन्दकी ऐसी ख्याति फैल गई—

‘महागोविन्द ० साक्षात् ब्रह्माको देखता है । महागोविन्द ० साक्षात् ब्रह्मासे वाते करता है, सलाप करता है, (और) मन्त्रणा करता है ।’

‘तब महागोविन्द०के मनमे यह आया—मेरी ऐसी ख्याति हो गई है—‘महागोविन्द ० साक्षात् ० मन्त्रणा करता है ।’ मैं तो ब्रह्माको नहीं देखता, न ब्रह्माके साथ वाते करता हूँ, न ० सलाप ०, न ० मन्त्रणा ० ।’

‘मैंने वृद्ध=महल्लक, आचार्य, प्राचार्य ब्राह्मणोको ऐसा कहते सुना है कि, जो वर्षाकालके चौमासे मे समाधि लगाता तथा करुणा भावनाको करता है, वह ब्रह्माको देखता है ० वाते करता है ० । अत मैं वर्षाकालके चौमासेमे ध्यान ० करूँगा ।

^१ (१) कलिंग=उड़ीसा । (२) अश्वक=औरंगाबादसे पैठन तक (हैद्राबाद) । (३) अवन्ती=मालवा । (४) सौवीर=वर्तमान सिंध । (५) विदेह=तिहुत । (६) अग=भागलपुर-मुंगेर जिले । (७) काशी=बनारस कमिशनरी । यही भारतके सात पुराने खंड हैं । पोतन,=पैठन (हैदराबाद), माहिष्मती=महेश्वर (इन्दौर), रोस्क=रोरी (सिन्ध), चम्पा=चम्पा (भागलपुर) ।

“तब महागोविन्द ० जहाँ रेणु राजा था, ० वहाँ गये । ० बोले—मेरी ऐसी ख्याति हो गई है, ‘महागोविन्द ० साक्षात् ० । (किन्तु) मैं ० नहीं देखता हूँ ० । ० कहते सुना है ० । अतः मैं वर्षाकालके चौमासेमें ध्यान ० करना चाहता हूँ । एक भोजन ले जानेवालेको छोड़कर मेरे पास और कोई दूसरा न आवे ।’

‘आप गोविन्द, जैसा उचित समझे वैसा करे ।’

“तब महागोविन्द ० जहाँ छै क्षत्रिय थे ० वहाँ गये । ० बोले—‘आप गोविन्द, जैसा उचित समझे ।’

“तब महागोविन्द ० जहाँ सात ब्राह्मण महाशाल और सातसौ स्नातक ० ।’

‘आप गोविन्द, जैसा उचित समझे ।’

“तब महागोविन्द ० जहाँ उनकी एक जातिकी चालीस स्त्रियाँ थी ० ।

‘आप गोविन्द, जैसा उचित समझे ।’

“तब महागोविन्द ० नगरके पूरव नया सन्थागार (=ध्यान, आदिके अनुकूल स्थान) बनवाकर वर्षाकालके चार मास समाधि लगाने लगे, कष्टना-भावनाका अभ्यास करने लगे । भोजन ले जानेवालेको छोड़कर और कोई दूसरा वहाँ नहीं जाता था । तब चार मासके बीतनेपर महागोविन्द०को एक पुण्य की उत्सुकता होने लगी—० ‘ब्राह्मणोंको कहते सुना था—वर्षाकालके ० । (किन्तु) मैं ब्रह्माको न देखता हूँ, ० न (उससे) बातें करता हूँ ० ।’

(३) ब्रह्माका दर्शन

“तब ब्रह्मा सनत्कुमार महागोविन्द०के चित्तको अपने चित्तसे जान जैसे बलवान् पुरुष ० वैसे ही ब्रह्मलोकमें अन्तर्धान हो महागोविन्द ० के सामने प्रकट हुआ । तब उस अदृष्टपूर्व रूपको देखकर महागोविन्दको कुछ भय होने लगा, स्तब्धता होने लगी, रोमाञ्च होने लगा । तब महागोविन्दने ० भयभीत=सविन, रोमाञ्चित हो ब्रह्मा सनत्कुमारसे गाथाओंमें कहा—

‘मार्प ! सुन्दर, यशस्वी, श्रीमान् आप कौन हैं, नहीं जानकर ही मैं आपको पूछ रहा हूँ । आपको हम लोग भला कैसे जाने ॥९॥’

‘ब्रह्मलोकमें सनत्कुमारके नामसे

मुझे सभी देव जानते हैं, गोविन्द ! तुम वैसा ही जानो ॥१०॥’

‘आसन, जल, पैरमें लगानेके लिये तेल, (और) मधुर शाक से

मैं आप ब्रह्माकी पूजा करता हूँ, कृपया इन्हें आप स्वीकार करे ॥११॥’

‘गोविन्द ! इसी जन्म (=दृष्टधर्म)के हितके लिये, स्वर्गप्राप्तिके लिये और सुखके लिये जो तुम कहते हो,

उन अर्घ्योंको मैं स्वीकार करता हूँ । मैं आज्ञा देता हूँ, जो चाहो पूछ सकते हो ॥१२॥

“तब महागोविन्द०के मनमें यह आया—ब्रह्मा०ने आज्ञा दे दी है । ब्रह्मा०को मैं क्या पूछूँ—इसी ससारकी बातें या परलोककी बातें ? तब महागोविन्दके मनमें यह आया—इस जन्म (=दृष्टधर्म)के अर्थोंमें (=सासारिक बातोंमें) तो मैं स्वयं कुशल हूँ, दूसरे लोग भी मुझसे दृष्टधर्मके अर्थोंको पूछते हैं । अतः मैं ब्रह्मासे परलोककी ही बात पूछूँ । तब महागोविन्द०ने ब्रह्मा०से गाथामें कहा—

‘श्रेष्ठो द्वारा ज्ञातव्य बातोंमें मुझे शका है, इसलिये उन्हें मैं, शकारहित ब्रह्मा सनत्कुमारसे पूछता हूँ ।’

‘कहाँ रहकर और क्या अभ्यासकर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ? ॥१३॥’

‘ब्राह्मण ! मनुष्योमे ममत्वको छोड़ एकान्तमे रहना, करुणा-भावयुक्त होना ।’

पापोसे अलग रहना (तथा) मैथुन-कर्मसे विरत रहना,

इन्हीका अभ्यासकर, और इन्हीको सीखकर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ॥१४॥’

‘मैं जानता हूँ कि तुमने ममत्वको छोड़ दिया है। कोई पुरुष कम या बहुत भोगविलासको, बन्धु बान्धवोको छोड़ शिर और दाढी मुँछ ० प्रव्रजित हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुमने उस ममत्वको छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम सबसे अकेले भी हो गये हो।

‘कोई कोई मनुष्य विविक्त (=एकान्त, निर्जन) स्थानमे वास करता है। अरण्य, वृक्षके नीचे पर्वत-कन्दरा, पहाड़की गुफा, श्मशान, जंगल, खुले मैदान, या ० पुआलके ढेरमे वास करता है। मैं जानता हूँ कि तुम भी इसी तरह विविक्त स्थानमे वास करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम करुणासे भी युक्त हो।

‘कोई कोई मनुष्य करुणायुक्त चित्तसे एक दिशाकी ओर ध्यान कर विहार करता है, वैसे ही दूसरी दिशा ० तीसरी ० चौथी दिशा, ऊपर, नीचे, आळे, बेळे सभी तरहसे सभी ओर सारे ससारको वैररहित द्रोह-रहित विपुल, अत्यधिक, सच्चे चित्तसे विहार करता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हे भी इसी तरह करुणाका योग है। किंतु तुम्हारे कहनेसे भी तुम्हारा आमगन्ध मैं नहीं जानता।’

‘ब्रह्मा ! मनुष्योमे वे कौनसे आमगन्ध है ? उन्हे मैं नहीं जानता, कृपया कहे।

ब्रह्मलोकसे गिरकर नारकीय लोग किन मलोसे लिप्त हो दुर्गन्धको प्राप्त होते हैं ? ॥१५॥’

‘क्रोध, मिथ्याभाषण, वञ्चना मित्र-द्रोह, कृपणता, अभिमान,

ईर्ष्या, तृष्णा, विचिकित्सा, परपीड़ा, लोभ, दोष, मद और मोह,

‘इन्हींसे युक्त होकर नारकीय लोग ब्रह्मलोकसे गिरकर दुर्गन्धको प्राप्त होते हैं ॥१६॥’

‘आपके कहनेसे मैं आमगन्धोको जान गया। वे गृहस्थसे जल्दी दूर नहीं किये जा सकते, अतः, मैं घरसे बेघर हो प्रव्रजित होऊँगा।’ ‘महागोविन्द, जैसा उचित समझो।’

(४) महागोविन्दका सन्यास

‘तब महागोविन्द ० जहाँ रेणु राजा था वहाँ गये। जाकर रेणु राजासे बोले—अब आप अपना दूसरा पुरोहित खोज ले, जो कि आपके राज्यका अनुशासन करेगा। मैं घरसे बेघर हो प्रव्रजित होना चाहता हूँ। ब्रह्माके कहनेसे जो आमगन्ध मैंने सुने हैं, वे गृहस्थ रहकर आसानीसे दूर नहीं किये जा सकते, मैं घर से बेघर हो प्रव्रजित होऊँगा।

‘भूपति रेणु राजाको मैं सवोधित करता हूँ, आप अपने राज्यको देखे,

मैं अब पुरोहितके कामोको नहीं कर सकता ॥१७॥

‘यदि आपको भोगोकी कमी है, मैं उसे पूरा करूँगा। जो आपको कष्ट देता है,

उसे मैं वारण कर दूँगा, मैं भूमि और सेनाका पति हूँ, तुम पिता हो, मैं पुत्र हूँ,

गोविन्द, हम लोगोको आप मत छोड़ो ॥१८॥’

‘मुझे भोगोकी कमी नहीं है और न मुझे कोई कष्ट देता है।

अ-मनुष्य (=देवता)की बातको सुननेके बाद मैं गृहस्थ रहना नहीं चाहता’ ॥१९॥

‘अ-मनुष्य कैसा था, उसने आपको क्या कहा है, जिसे सुनकर कि

आप अपने घर तथा हम सभीको छोड़ रहे हैं ? ॥२०॥’

‘पहले, यज्ञ करनेकी इच्छासे मैंने अग्नि प्रज्वलित की, कुश और पत्ते बिछाये।

उसी समय ब्रह्मा मनत्कुमार ब्रह्मलोकसे आकर प्रकट हुए ॥२१॥’

‘उन्होंने मेरे प्रश्नोका उत्तर दिया।

उसे सुनकर मैं गृहस्थ रहना नहीं चाहता ॥२२॥’

‘हे गोविन्द ! आप जो कहते हैं उसमें मेरी श्रद्धा है । देवकी बातको सुनकर अब आप कोई दूसरा काम कैसे कर सकते हैं ? ॥२३॥

‘(किन्तु) हम लोग भी आपके अनुगामी होंगे । गोविन्द ! आप हम लोगोके गुरु होंगे । जैसे चिकना, निर्मल और शुभ्र हीरा होता है

उसी तरह गोविन्दके अनुशासनमें हम लोग शुद्ध हो विचरण करेंगे ॥२४॥’

‘यदि आप गोविन्द घरसे बेघर हो प्रव्रजित होंगे, तो हम लोग भी ० प्रव्रजित हो जायेंगे । जो आपकी गति होगी वही हम लोगोकी गति होगी ।’

‘तब महागोविन्द ० जहाँ छै क्षत्रिय थे वहाँ गये । ० बोले—‘आप लोग अपना दूसरा पुरोहित खोज ले ० ।’

‘तब छै क्षत्रियोने एक ओर जाकर ऐसा विचारा—ये ब्राह्मण धनके लोभी होते हैं, अतः हम लोग महागोविन्द०को धनका लोभ देकर रोके । उन लोगोने महागोविन्द०के पास जाकर यह कहा—इन सात राज्योमें बहुत धन है । आप जितना धन चाहे ले ले ।’

‘मेरी भी प्रचुर धन-राशि आप लोगोकी ही सम्पत्ति होवे । मैं सभीको छोड़कर घरसे बेघर हो प्रव्रजित होऊँगा ० ।’

‘तब छै क्षत्रियोने एक ओर जाकर ० स्त्रीके लोभी ० स्त्रीका लोभ देकर ० । उन लोगोने ० यह कहा—इन सात राज्योमें बहुतसी स्त्रियाँ हैं ० ।’

‘बस रहने दे । मेरी जो चालीस एक वश (गोरी आर्य जाति)की स्त्रियाँ हैं, उन सभीको छोड़कर मैं घरसे बेघर ० । क्योंकि मैंने ब्रह्मासे सुना है ० ।’

‘यदि आप गोविन्द घरसे बेघर ० तो हम लोग भी ० प्रव्रजित होंगे । जो आपकी गति होगी, वही हम लोगोकी गति होगी ।’

‘यदि आप उन भोगोको त्याग रहे हैं जिनमें सासारिक लोग लग्न रहते हैं,

(तो) दृढता पूर्वक आरम्भ करे, क्षत्रियोचित बलसे युक्त होवे ॥२५॥

‘यही मार्ग सीधा मार्ग है, यही अनुपम मार्ग है ।

सभी (बुद्धो)से रक्षित यह धर्म ब्रह्मलोकको प्राप्त करानेवाला होता है ॥२६॥’

‘तो आप गोविन्द, सात वर्ष प्रतीक्षा करे । सात वर्षोंके बाद हम लोग भी घरसे बेघर ० । जो आपकी गति ० ।’

‘सात वर्ष बहुत लम्बा होता है । सात वर्ष मैं आप लोगोकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता । जीवनका कौन ठिकाना ! मरना (अवश्य) है, (अतः) ज्ञानप्राप्ति करनी चाहिये, अच्छा कर्म करना चाहिये, ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करना चाहिये । जन्म लेकर अमर कोई नहीं रहता । ब्रह्मासे मैंने सुना है ० प्रव्रजित होऊँगा ।’

‘तो गोविन्द ! छै वर्ष प्रतीक्षा करे ० । पाँच वर्ष, ० । चार वर्ष, ० । तीन वर्ष, ० । दो वर्ष, ० । एक वर्ष ० ।’

‘एक वर्ष बहुत लम्बा होता है ० प्रव्रजित होऊँगा ।’

‘तो गोविन्द ! सात महीना ० ।’

‘सात महीना बहुत लम्बा ० ।’

‘तो गोविन्द, छै महीना ०। पाँच ०। चार ०। तीन ०। दो ०। एक ०। आधा महीना ०।’
‘आधा महीना बहुत लम्बा ०।’

‘तो गोविन्द, सात दिन ० कि हम लोग अपने भाई-बेटोको राज्य सौंप दे। एक सप्ताह बीतनेके बाद हम लोग भी ०।’

‘एक सप्ताह अधिक नहीं होता। एक सप्ताह तक आप लोगोकी प्रतीक्षा करूँगा।’

‘तब महागोविन्द ० जहाँ सात ब्राह्मणमहाशाल और सातसौ स्नातक थे वहाँ गये। ० बोले— आप लोग अब अपना दूसरा आचार्य खोज ले, जो कि आप लोगोको मन्त्र (=वेद) पढावेगा। मैं प्रब्रजित होना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मासे मैंने सुना है ०।’

‘गोविन्द! आप मत घरसे बेघर ०। प्रब्रज्या अच्छी चीज नहीं है, उससे लाभ भी अल्प ही है। ब्राह्मणपन अच्छी चीज है, और उससे लाभ भी बहुत है।’

‘मुझे अब अच्छी चीजसे या महालाभसे क्या। मैं आज तक राजाओका राजा, ब्राह्मणोका ब्राह्मण, (और) गृहस्थोके लिये देवता-स्वरूप था। (लेकिन अब) उन सभीको छोड़कर मैं घरसे बेघर हो ० प्रब्रजित हो जाऊँगा। क्योंकि मैंने ब्रह्मासे ०।’

‘यदि आप गोविन्द घरसे बेघर हो प्रब्रजित होगे, तो हम लोग भी ० प्रब्रजित हो जायेगे ०

“तब महागोविन्द ० जहाँ उनकी समानवशवाली चालीस स्त्रियाँ थी वहाँ गये। ० बोले— आप लोग अपनी इच्छाके अनुसार पीहर चली जावे, या दूसरे पतिको खोज ले। मैं घरसे बेघर ०। ब्रह्मासे मैंने सुना है ०।’

‘आप ही हम लोगोके सम्बन्धी हैं, आप ही हम लोगोके पति हैं। यदि आप घरसे बेघर हो प्रब्रजित होगे तो हम लोग भी ०।’

‘तब महागोविन्द ० उस सप्ताहके बीत जानेपर शिर और दाढी मुँछा प्रब्रजित हो गये। महागोविन्द ०के प्रब्रजित हो जानेपर सात मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा, सात ब्राह्मणमहाशाल, सातसौ स्नातक, समानवशवाली चालीस स्त्रियाँ, अनेक सहस्र क्षत्रिय, अनेक सहस्र ब्राह्मण, अनेक सहस्र वैश्य (=गृहपति) और अनेक सहस्र स्त्रियाँ ० प्रब्रजित हुए। उन लोगोके साथ महागोविन्द ० गाँव, कस्बा, और राजधानीमें चारिका करने लगे। उस समय महागोविन्द ० जिस गाँव या कस्बेमें पहुँचते थे वहाँ ही वह राजोके राजा, ब्राह्मणोके ब्राह्मण और गृहपतियोके लिये देवता स्वरूप हो जाते थे।

“उस समय मनुष्य लोग ठेस लगने या छीक आनेसे यह कहा करते थे—‘नमोऽस्तु महागोविन्दाय ब्राह्मणाय। नमोऽस्तु सप्तपुरोहिताय।’

“महागोविन्द ०ने मैत्री-सहित चित्तसे एक दिशाकी ओर ध्यान लगाया, वैसे ही दूसरी दिशा, तीसरी ०। करुणायुक्त चित्तसे ०। मुदिता ०। उपेक्षा ०। श्रावको (=शिष्यो)को ब्रह्मलोकका मार्ग बतलाया।

“उस समय महागोविन्द ०के जितने श्रावक थे, उनमें जिन्होंने धर्म को जाना था। वे मरकर सुगतिको प्राप्त हो ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुए। जिन लोगोंने धर्मको पूरा पूरा नहीं समझ पाया, वे मरकर कुछ तो परर्निर्म्मितवशवर्ती देवलोकमें उत्पन्न हुए, कुछ निर्म्मणिरत देवोके बीचमें उत्पन्न हुए, कुछ तुषित देवो ०, कुछ याम देवो ० त्रायस्त्रिंश (=तावर्तिस) देवो ० चातुर्महाराजिक देवो ०। जिन्होंने सबसे हीन शरीर पाया, वे गन्धर्वलोकमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन सभी कुलपुत्रोकी प्रब्रज्या सफल, सार्थक और उन्नत हुई। ‘भगवान्को वह स्मरण है?’”

५-बुद्ध-धर्मकी महिमा

“पञ्चशिख ! हौं, मुझे स्मरण है। मैं ही उस समय महागोविन्द ब्राह्मण था। मैंने ही उन श्रावकोको ब्रह्मलोकका मार्ग बतलाया था। पञ्चशिख ! मेरा वह ब्रह्मचर्य न निर्वेदके लिये, न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (=परमशान्ति)के लिये, न ज्ञान-प्राप्तिके लिये, न सबोधिके लिये, और न निर्वाणके लिये था। वह केवल ब्रह्मलोक-प्राप्तिके लिये था। पञ्चशिख ! मेरा यह ब्रह्मचर्य एकान्त (विलकुल) निर्वेदके लिये, विराग ० और निर्वाणके लिये है।

“पञ्चशिख ! तो कौनसा ब्रह्मचर्य एकान्त निर्वेदके लिये, ० और निर्वाणके लिये होता है ? यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। पञ्चशिख ! यही ब्रह्मचर्य एकान्त निर्वेदके लिये ० है। पञ्चशिख ! जो मेरे श्रावक पूरा पूरा धर्म जानते हैं, वे आस्रवोके क्षय होनेसे, आस्रव-रहित चित्तकी मुक्ति (=चेतोविमुक्ति), प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममे स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर विहार करते हैं। (और) जो पूरा पूरा धर्म नहीं जानते, वे कामलोकके क्लेश (=चित्त-मल) रूपी बन्धनोके क्षय होनेसे देवता (=औपपातिक) होते हैं। जो पूरा पूरा धर्म नहीं जानते, उनमें कितने ही तीन बन्धनोके क्षय हो जानेसे राग, दोष, और मोहके दुर्बल हो जानेसे सकृदागामी होते हैं। वह एक ही बार इस ससारमें आकर दुःखोका अन्त करेंगे। कितने ही अविनिपात-धर्मा (जो फिर मार्गसे कभी नहीं गिर सके) होंगे और जिनकी सबोधि-प्राप्ति नियत है ऐसे श्रोत आपन्न होते हैं।

“पञ्चशिख ! अतः इन सभी कुलपुत्रोंकी प्रव्रज्या सफल, सार्थक और उन्नत है।”

भगवान्ने यह कहा। पञ्चशिख गन्धर्वपुत्र सतुष्ट हो भगवान्के कथनका अभिनन्दन और अनुमोदनकर भगवान्की वन्दना तथा प्रदक्षिणा करके वही अन्तर्धान हो गया।

२०—सहासमय-सुत्त (२।७)

१—बुद्धके दर्शनार्थ देवताओंका आगमन । २—देवताओंके नाम-गाँव आदि । ३—मारका भी सदलबल पहुँचना ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँचसौ सभी अर्हत् भिक्षुओंके बड़े सघके साथ शाक्य देशमें कपिलवस्तुके महावनमें विहार कर रहे थे । उस समय भगवान् और भिक्षुसघके दर्शनके लिये दश-लोकधातुओंके बहुतसे देवता इकट्ठे हुए थे ।

१—बुद्धके दर्शनार्थ देवताओंका आगमन

तब चारो शुद्धावास लोक के देवताओंके मनमें यह हुआ—यह भगवान् शाक्यदेशमें ० विहार कर रहे हैं । ० इकट्ठे हुए हैं । क्यों न हम भी चलकर भगवान्के पास गाथा कहे ।

तब वे देवता, जैसे बलवान् ० वैसे शुद्धावास देवलोकमें अन्तर्धान हो भगवान्के सामने प्रकट हुए । तब वे देवता भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े हो एक देवताने भगवान्से गाथामें यह कहा—

“इस वनमें देवताओंका यह महासमूह एकत्रित हुआ है । हम लोग भी

इस अजेय सघके दर्शनार्थ इस धर्म सम्मेलनमें आये हुए हैं ॥१॥”

तब दूसरे देवताने भगवान्के सामने गाथामें यह कहा—

“भिक्षु लोग अपने चित्तको सीधाकर (वैसेही) समाहित (=ध्यानमें लीन) होते हैं, पण्डित लोग लगाम ताने सारथीकी भाँति अपनी इन्द्रियोको वशमें रखते हैं ॥२॥”

तब दूसरे देवताने—

“राग आदि रूपी कण्टक, परिघ (=अर्गल) तथा रोड़ेको नष्टकर ज्ञानी (जन) शुद्ध, विमल, दान्त और श्रेष्ठ होकर विचरण करते हैं ॥३॥”

तब दूसरे देवताने—

“जो लोग बुद्धकी शरणमें गये हैं वे नरकमें नहीं पड़ेंगे ।

मनुष्य-शरीरको छोड़ कर वे देव-शरीरको पावेंगे ॥४॥”

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! तथागत और भिक्षुसघके दर्शनार्थ दसो लोकधातुके बहुतसे देवता इकट्ठे हुए हैं । भिक्षुओ ! अतीतकालमें जो अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध हो गये हैं उन्हें भी (देखनेके लिये) इतने ही देवता इकट्ठे हुए थे, जितने कि इस समय मुझे देखनेके लिये । भिक्षुओ ! अनागतकालमें भी जो अर्हत् ० होंगे, उन्हें भी ० इतने ही देवता इकट्ठे होंगे जैसे ० ।

“भिक्षुओ ! मैं देवशरीरधारियोंके नामको कहता हूँ, ० वर्णन करता हूँ, ० के नामका उपदेश करता हूँ । उसे सुनो, मनमें लाओ ।”

२-देवताओंके नाम-गाँव आदि

“अच्छा भन्ते ।” कह, उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान्ने कहा—

“पृथ्वीपर भिन्न भिन्न स्थानोंमें, पहाड़की कन्दराओंमें रहनेवाले
जो सयमी और समाहित (ध्यानारूढ) देवता हैं उनके विषयमें मैं कहता हूँ ॥५॥

सिंहके समान दृढ़, भयरहित, रोमाचरहित,

पवित्र मनवाले, शुद्ध, प्रसन्न, निर्दोष, ॥६॥

पाँचसौ बुद्धधर्म (=शासन)में रत श्रावकोंको

कपिलवस्तुके वनमें बुद्ध (=शास्ता)ने संबोधित किया ॥७॥

‘जो देवशरीरधारी आये हुए हैं, उन्हें भिक्षुओ ! जानो (दिव्यचक्षुसे देखो) ।’

उन (भिक्षुओ)ने बुद्धकी आज्ञाको सुनकर उत्साह (साहस ?) किया ॥८॥

‘देवोंके देखने योग्य उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया ।

और कितनोने सौ, हजार और सत्तर हजार देवता देखे ॥९॥

कितनोने सौ हजार देवता देखे ।

कितनोने सभी दिशाओंको अनन्त देवोंसे पूर्ण देखा ॥१०॥

तब सर्वद्रष्टा शास्ताने वह सब देख और जान

धर्म (=शासन)में रत श्रावकोंको संबोधित किया ॥११॥

जितने देवशरीरधारी आये हुए हैं उन्हें भिक्षुओ ! जानो,

मैं क्रमानुसार उनके विषयमें कहता हूँ ॥१२॥

“कपिलवस्तुमें रहनेवाले ऋद्धिमान्, द्युतिमान्, सुन्दर और यशस्वी सात हजार भूमि देवता,
यक्ष प्रसन्नतापूर्वक इस वनमें भिक्षुओंके सम्मेलन(को देखनेके लिये) आये हुए हैं ॥१३॥

“हिमालयपर रहनेवाले ऋद्धिमान् ० रंग विरगके छै हजार यक्ष प्रसन्नतापूर्वक ० ॥१४॥

“सातागिरि पहाड़पर रहनेवाले ० ॥१५॥

और दूसरे सोलह हजार यक्ष ० ॥१६॥

वेस्तामित्त पर्वतपर रहनेवाले पाँचसौ यक्ष ० ॥१७॥

“राजगृहका कुम्भीर यक्ष, जो वेपुल्लपर्वतपर रहता है,

और एक लाखसे भी अधिक यक्ष जिसकी सेवा करते हैं,

वह भी वनके इस सम्मेलनमें आया हुआ है ॥१८॥

“गन्धर्वोंके अधिपति यशस्वी महाराज धतरट्ट (=धृतराष्ट्र) पूर्व दिशामें विराजमान हैं ॥१९॥

“ऋद्धिमान् ० इन्द्र (=इन्द) नामधारी उनके अनेक महाबली पुत्र ० आये हैं ॥२०॥

“कुम्भण्डो (=कुम्भाड)के अधिपति यशस्वी

महाराज विरूढक दक्षिण दिशामें विराजमान हैं ॥२१॥

“ऋद्धिमान् ० इन्द्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र ० आये हैं ॥२२॥

“नागोंके अधिपति ० विरूपाक्ष पश्चिम दिशामें विराजमान हैं ॥२३॥

“ऋद्धिमान् ० इन्द्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र ० आये हैं ॥२४॥

“यक्षोंके अधिपति ० वैश्रवण (=कुवेर) उत्तर दिशामें विराजमान हैं ॥२५॥

“ऋद्धिमान् ० इन्द्र नामधारी उनके भी अनेक महाबली पुत्र ० आये हैं ॥२६॥

“पूर्वमें धृतराष्ट्र, दक्षिणमें विरूढक, पश्चिममें विरूपाक्ष (और) उत्तरमें वैश्रवण ॥२७॥

‘कपिलवस्तुके वनमे ये चारो महाराज चारो दिशाओमे चमक रहे है ॥२८॥

‘उनके मायाधारी, वञ्चक और शठ दासभृत्य भी आये हुए है,

जिनके नाम—माया, कूटेण्ड, वेटेण्ड, विटुच्च विटुर ॥२९॥

चन्दन, कामसेट्ट, किनुघण्डु, निघण्डु, पनाद, ओपमञ्जा

और देवपुत्र मातलि, चित्तसेनो और जननायक गन्धर्व नल राजा ॥३०॥

“पञ्चशिख, तिम्बरू, सूर्यवर्चस् तथा और दूसरे गन्धर्वराजा

राजाओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक ० आये है ॥३१॥

आकाशवासी और वैशालीमे रहनेवाले नाग अपनी अपनी सभाके साथ आये है । कम्बल
अश्वतर(=अस्सतर) अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ प्रयाग (प्रयागवाले) भी आये है ॥३२॥

यामुन (=यमुनावासी) और धृतराष्ट्र नामक यशस्वी नाग आये है ।

महानाग ऐरावण भी वनके सम्मेलनमे आये है ॥३३॥

वे विशुद्ध दिव्यचक्षुवाले पक्षी, जो नागराजाओंके वाहन है,

आकाशमार्गसे इस वनमे पहुँचे है । चित्र और सुपर्ण उनके नाम है ॥३४॥

“वहाँ नागराजाओंको भय न था । भगवान् बुद्धने गरुडोंसे उन्हें रक्षा प्रदान की थी ।

मीठे वचनोमे परस्पर सलाप करते हुए वह नाग और गरुड बुद्धकी शरणमे गये ॥३५॥

समुद्रके आश्रित असुर, जिन्हे इन्द्रने पराजित किया था ।

वे ऋद्धिमान् और यशस्वी (असुर) इन्द्रके भाई हो गये ॥३६॥

‘कालक (नामक असुर) बड़े भयकर रूपमे आया ।

वेमचित्ति, सुचित्ति, पहराद (प्रह्लाद) और नमुचि नामक असुर धनुष लिये हुए आये ॥३७॥

“सभी राहु नामवाले बालिके सौ पुत्र अपनी अपनी सेनाओंको सजाकर राहुभद्रके पास गये ।
(और बोले) हे भदन्त ! वनमे भिक्षुओंकी समिति हो रही है ॥३८॥

जल, पृथ्वी, तेज तथा वायुके देवता वहाँ आये है । वरुण, वारण, सोम

और यश यशस्वी, मैत्री तथा करुणा शरीरवाले देव वहाँ आये है ॥३९॥

“ये दस, दस प्रकारके शरीरवाले, सभी रग विरगे ऋद्धिमान् ० ॥४०॥

“वेणुदेव, सहली, असम और दो सम,

चन्द्रमाके देवता चन्द्रमाको आगे करके आये है ॥४१॥

“सूर्यके देवता सूर्यको आगे करके आये है ।

मन्दबलाहक देवता नक्षत्रोंको आगे करके आये है ।

वसु देवताओमे श्रेष्ठ वासव, शक्र, इन्द्र भी आये है ॥४२॥

“ये दस, दस प्रकारके शरीरवाले, सभी रग विरगे ऋद्धिमान् ० ॥४३॥

“अग्नि-शिखासे दहकते सहभू देव आये है । अलसीके फूलकी

आभाके सदृश शरीरवाले अरिष्टक राजा आये है ॥४४॥

वरुण, सहधम्म, अच्युत, अनेजक, सूलैय्य,

रुचिर और वासवन-निवासी देवता आये है ॥४५॥

“ये दस, दस प्रकारके शरीरवाले, सभी रग विरगे ० ॥४६॥

“समान, महासमान मानुस (=मानुष), मानुषोत्तम (=मानुसुत्तम),

क्रीडाप्रदूषिक (=खिड्वापदूषिक) और मनोपदूषिक देवता आये है ॥४७॥

“लोहित नगरके रहनेवाले हरि देवता आये है ।

पारग और महापारग नामक यशस्वी देवता आये हैं ॥४८॥
 “ये दस, दस प्रकारके शरीरवाले, सभी रग विरगे ० ॥४९॥
 “सुक्क, करम्म और अरुण, वेसनसके साथ आये हैं ।
 अवदातगृह नामक प्रमुख विचक्षण देवता आये हैं ॥५०॥
 “सदामत्त, हारगज, और यशस्वी मिस्सक आये हैं ।
 पञ्जुन्न अपने रहनेकी दिशासे गरजते हुए आये हैं ॥५१॥
 “ये दस, दस प्रकारके शरीरवाले ० ॥५२॥
 “खेमिय, तुषित, याम और यशस्वी कट्ठक (आये हैं) । लम्बितक, लोमसेट्टु,
 जोति और आसव नामक निम्माणरत्ति और परनिम्मित देवता आये हैं ॥५३॥
 “ये दस, दस प्रकारके शरीर ० ॥५४॥
 “और दूसरे इसी प्रकारके साठ देव-समुदाय
 नाना नाम और जातिके आये हैं ॥५५॥
 “जन्मरहित, रागादिरहित, भव-पार (=जिसने चार ओघोको पार कर लिया है),
 आसवरहित, कालिमारहित चन्द्रमा जैसे नागको देखेगे ॥५६॥
 “सुब्रह्मा, परमत्थ और ऋद्धिमान्के पुत्र,
 सनत्कुमार और तिस्स भी ० आये हैं ॥५७॥
 “ब्रह्मलोकवासी हजारोके ऊपर रहनेवाला ब्रह्मलोकमें उत्पन्न,
 द्युतिमान् भीमकायधारी और यशस्वी महाब्रह्मा ॥५८॥
 प्रत्येक वशवर्ती लोकके दस स्वामी (=ईश्वर) आये हैं ।
 उनसे धिरा हारित भी आया है ॥५९॥

३—मारका भी सदलबल पहुँचना

“इन्द्र और ब्रह्माके साथ सभी देवोके आनेपर मार सेना भी आ धमकी ।
 मारकी यह मूर्खता देखो ॥६०॥
 “आओ, पकड़ो, बाँधो, रागसे सभीको वशमे कर लो,
 चारो ओरसे घेर लो, कोई किसीको न छोड़ो ॥६१॥
 “हाथसे जमीनको ठोक, भैरव स्वर (महानाद) करके, जैसे वर्षाकालमें
 मेघ बिजलीके साथ गरजता है, उस तरह (गर्जकर)
 मारने अपनी वली भारी सेनाको भेजा ॥६३॥
 “तब क्रोधसे भरा मार आया । उन सबोको जानकर सर्वद्रष्टा भगवान् ० ॥६३॥
 “शास्ताने शासनमें रत श्रावकोको सबोधित किया—
 ‘मार-सेना आई हुई है । इसे भिक्षुओ ! जान लो’ ॥६४॥
 “बुद्धकी बातको सुनकर वे वीर्यपूर्वक सचेत हो गये ।
 (मार सेना) वीतराग (भिक्षुओ)से (हारकर) भाग चली ।
 उनके एक बालको भी टेढ़ा न कर सकी ॥६५॥
 “वे सभी प्रसिद्ध, सग्राम-विजयी निर्भय और यशस्वी श्रावक वीतराग आर्योंके साथ
 मुदित हैं” ॥६६॥

२१—सकपञ्च-सुत्त (२।८)

१—इन्द्रशाल गुहामें शक्र । २—पञ्चशिखका गान । ३—तिम्बरुकी कन्या पर पञ्चशिख आसक्त । ४—बुद्ध-धर्मकी महिमा । ५—शक्रके छै प्रश्न ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मगधमें प्राचीन राजगृहसे पूर्व अम्बसण्ड नामक ब्राह्मण-ग्रामके उत्तर वेदिक (वेदिक) पर्वतकी इन्द्रशाल-गुहामें विहार कर रहे थे, उस समय शक्र देवेन्द्रको भगवान्के दर्शनके लिये इच्छा उत्पन्न हुई ।

१--इन्द्रशाल गुहामें शक्र

तब देवेन्द्र शक्रके मनमें यह आया—“भगवान्, अहंत्, सम्यक् सम्बुद्ध इस समय कहाँ विहार करते हैं ?” देवेन्द्र शक्र ० ने भगवान्को मगधमें ० विहार करते देखा । देखकर त्रायस्त्रिंश देवोको सवोधित किया—“मार्यो ! अभी भगवान् मगधमें प्राचीन राजगृहके ० विहार कर रहे हैं । चलो मार्यो ! हम लोग उन अहंत्, सम्यक् सम्बुद्ध भगवान्के दर्शनको चले ।”

“अच्छा भन्ते”—कह उन देवोंने देवेन्द्र शक्रको उत्तर दिया । तब देवेन्द्र शक्रने पञ्चशिख गन्धर्वपुत्रको सवोधित किया—‘तात ! अभी भगवान् मगधमें ० विहार कर रहे हैं । चलो हम लोग उन ०के दर्शनको चले ।’ “अच्छा भन्ते ।” कह देवपुत्र पञ्चशिख गन्धर्व उत्तर दे (अपनी) वेलुवण्डु नामक वीणा ले देवेन्द्र शक्रके पास आ गया ।

तब देवेन्द्र शक्र त्रायस्त्रिंश देवोको साथ ले देवपुत्र पञ्चशिख गन्धर्वको आगेकर जैसे बलवान् ० वैसे ही त्रायस्त्रिंश देवलोकमें अन्तर्धान हो मगधमें, राजगृहसे पूर्व ० वेदिक पर्वतपर प्रकट हुआ ।

उस समय उन देवोके देवानुभावमें वेदिक पर्वत, और अम्बसण्ड ब्राह्मणग्राम सभी अत्यन्त प्रकाशित हो रहे थे । और चारों ओर गाँवके लोग कहते थे—आज वेदिक पर्वत आदिप्त हो रहा है, आज वेदिक पर्वत जल रहा है । आज क्यों वेदिक पर्वत, और अम्बसण्ड ब्राह्मणग्राम सभी अत्यन्त प्रकाशित हो रहे हैं ? उद्वेगके मारे उन्हें रोमाञ्च हो रहा था ।

तब देवेन्द्र शक्रने पञ्चशिख ०को सवोधित किया—“पञ्चशिख ! ध्यानमग्न, समाधिस्थ तथागतके पास मेरे जैसा कोई सहसा नहीं जा सकता । पञ्चशिख ! यदि आप पहले जाकर भगवान्को प्रसन्न करे (तो अच्छा हो) । पहले आप प्रसन्न कर लेंगे तब पीछे हम लोग भगवान् अहंत् सम्यक्-सम्बुद्ध-के दर्शनके लिये आवेंगे ।”

२—पञ्चशिखका गान

“अच्छा भन्ते ।” कह पञ्चशिख ० देवेन्द्र शक्र ०को उत्तर दे, वेलुवण्डु वीणा ले जहाँ इन्द्र-शाल गुहा थी वहाँ गया । जाकर, इतने फासिलेपर,—जहाँसे कि भगवान् न तो बहुत दूर थे और न बहुत निकट, (खड़े होकर) पञ्चशिख ० वेलुवण्डु वीणाको बजाने लगा । और इन बुद्ध-मवधी, धर्म-

सवधी, सघसवधी, अर्हत्-सवधी और भोग-सवधी गाथाओको गाने लगा—

“भद्रे ! सूर्यवर्चसे ! तेरे पिता तिम्वरुकी वदना करता हूँ ।
जिससे हे कल्याणि ! मेरी आनन्ददायिनी तू उत्पन्न हुई ॥१॥
जैसे पसीना चूते थके पुरुषके लिये वायु, प्यासेको पानी,
जैसे अर्हतोको धर्म, आगिरसे ! वैसे ही तू मुझे प्रिय है ॥२॥
जैसे रोगीको दवा, भूखेको भोजन,
जलतेको पानीकी भाँति भद्रे ! मुझे शान्ति प्रदान कर ॥३॥
पुष्परेणुसे युक्त शीतलजलवाली पुष्करिणीको
धूपमे सतप्त गजराजकी भाँति मैं तेरे स्तनोदरको अवगाहन करूँ ॥४॥
भाले और अकुश द्वारा निरकुश नागकी भाँति मुझे (तूने) जीत लिया ।
कारण नही जानता, सुन्दरजघीने (मुझे) पागल बना दिया ॥५॥
मेरा मन तेरेमे आसक्त है, मैंने (अपना) चित्त तुझे प्रदान कर दिया है ।
पकमे फैसे कमलकी भाँति मैं लौटनेमे असमर्थ हूँ ॥६॥
वामोरु ! भद्रे ! मेरा आलिंगन कर, मन्दलोचने ! मुझे आलिंगित कर ।
कल्याणि ! गले मिल, यही मेरी चाह है ॥७॥
वक्तिकेशीने अहो ! मेरी कामनाको थोड़ा शान्त किया,
किन्तु (उसने) अर्हतोमे मेरा अधिक आदर उत्पन्न किया ॥८॥
मैंने अर्हत् तथागतोके लिये जो पुण्य किया है,
सर्वांगकल्याणी ! वह (सब) तेरे साथ भोगनेको मिले ॥९॥
इस पृथ्वी-मडलपर मैंने जो पुण्य किया है,
सर्वांगकल्याणी ! ० ॥१०॥
जैसे शाक्यपुत्र मुनि ध्यानद्वारा एकाग्र, एकातसेवी, स्मृतिसयुक्त हो,
अमृत पाना चाहते हैं, वैसे ही सूर्यवर्चसे ! मैं तुझे (चाहता हूँ) ॥११॥
जैसे मुनि उत्तम सबोधि (=परमज्ञान)को प्राप्त हो आनन्दित होता है,
कल्याणि ! उसी तरह तुझसे मिलकर (आलिंगित होकर) मैं आनन्दित होऊँगा ॥१२॥
यदि त्रार्यस्त्रिंश (लोक)के स्वामी शक्र मुझे वर दे,
तो भी मेरा प्रेम इतना दृढ़ है, कि भद्रे ! मैं उसे न लूँगा ॥१३॥
हालके फूले शालवनकी भाँति सुमेधे ! तेरे पिताको
मैं स्तुतिपूर्वक नमस्कार करता हूँ, जिसकी तेरी जैसी सतान है ॥१४॥

इन गाथाओके गानेके बाद भगवान्ने पञ्चशिखसे यह कहा—“पञ्चशिख ! तुम्हारे वाजेका स्वर तुम्हारे गीतके स्वरसे बिल्कुल मिला है (और) तुम्हारे गीतका स्वर, तुम्हारे वाजेके स्वरसे बिल्कुल मिला है । पञ्चशिख ! न तो तुम्हारे वाजेका स्वर तुम्हारे गीत-स्वरसे डधर-उधर जाता है, और न तुम्हारा गीत-स्वर तुम्हारे वाजेके स्वरसे डधर उधर जाता है । तुमने इन बुद्धसवधी ० गाथाओको कब रचा ?”

३-तिम्बरुकी कन्यापर पंचशिख आसक्त

“भन्ते ! जिस समय भगवान् प्रथम प्रथम बुद्ध हो उरुवेलामे नेरञ्जरा नदीके तीरपर अजपाल नामक वर्गदके नीचे विहार कर रहे थे । भन्ते ! उस समय मैं तिम्बरु गन्धर्वराजकी कन्या भद्रा सूर्यवर्चसापर आसक्त था । (किन्तु) भन्ते ! वह भगिनी किसी दूसरे, मातलि सन्नाहक

(=सारथी)के पुत्र शिखंडीको चाहती थी। भन्ते ! जब मैं उसे नहीं पा सका तो किसी बहानेसे अपनी वेलुवपण्डु वीणा लेकर जहाँ तिस्ररु गन्धर्वराजका घर था, वहाँ गया। जाकर वेलुवपण्डु वीणाको बजा, इन बुद्धसवधी गाथाओको गाने ० लगा—“भद्रे ! सूर्यवर्चसे ! ० सन्तान है ॥१-१४॥

“भन्ते ! गाना गानेके बाद भद्रा सूर्यवर्चसा मुझसे बोली—‘मार्ष ! उन भगवान्‌को मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। (किन्तु) त्रायस्त्रिंश देवोकी धर्मसभामे जब नृत्य करनेके लिये गई थी, तो उन भगवान्‌के विषयमे सुना था। मार्ष ! आप उन भगवान्‌का कीर्तन करते हैं, इसलिये आज, हम लोगोका समागम हो।’ भन्ते ! उसके साथ वही एक समागम हुआ है। उसके बाद कभी नहीं।”

तब देवेन्द्र शक्रके मनमे यह हुआ—‘अब भगवान् प्रसन्न होकर पञ्चशिखसे बातें कर रहे हैं। तब देवेन्द्र शक्रने पञ्चशिख०को संबोधित किया—

“पञ्चशिख ! भगवान्‌को मेरी ओरसे अभिवादन करो—भन्ते ! देवेन्द्र शक्र अपने अमात्यो (=मन्त्री) तथा परिजनोके साथ भगवान्‌के चरणोमे शिरसे वन्दना करता है।’

“अच्छा, भन्ते !” कह ० पञ्चशिख०ने भगवान्‌को अभिवादनकर कहा—“भन्ते ! देवेन्द्र शक्र ० वन्दना करता है।”

“पञ्चशिख ! देवेन्द्र शक्र ० अपने अमात्यो तथा परिजनोके साथ सुखी होवे। देव, मनुष्य असुर, नाग, गन्धर्व सभी सुखी होवे। इन लोगोको तथागत इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं।”

४—बुद्धधर्मकी महिमा

आशीर्वाद पा देवेन्द्र शक्र ० इन्द्रशाल-गुहामे प्रवेशकर, भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया। त्रायस्त्रिंश देव भी इन्द्रशाल-गुहामे प्रवेशकर ० खड़े हो गये। देवपुत्र पञ्चशिख गन्धर्व भी ० खड़ा हो गया।

उस समय इन्द्रशाल-गुहाका जो भाग टेढ़ा मेढ़ा था, बराबर हो गया, जो सकीर्ण था सो विस्तृत हो गया, और देवोके देवानुभावसे ही गुहा प्रकाशसे भर गई।

तब भगवान्‌ने देवेन्द्र शक्रसे यह कहा—“अद्भुत है, बड़ा आश्चर्य है, जो आप आयुष्मान् कौशिक (=इन्द्र) जैसे बहुकृत्य, बहुकरणीय पुरुषका यहाँ आगमन हुआ।।”

“भन्ते ! मैं चिरकालसे भगवान्‌के दर्शनार्थ आनेकी इच्छा रखता था। किन्तु, त्रायस्त्रिंश देवोके कुछ न कुछ काममे लगे रहनेसे भगवान्‌के दर्शनार्थ इतने दिनो तक आनेमे असमर्थ रहा। भन्ते ! एक समय भगवान् श्रावस्तीके पास सललागार^१ मे विहार कर रहे थे। उस समय मैं भगवान्‌के दर्शनार्थ श्रावस्ती गया था। भन्ते ! उस समय भगवान् किसी समाधिमे बैठे थे। भुञ्जती नामक वैश्रवणकी परिचारिका उस समय हाथ जोड़े भगवान्‌को नमस्कार करती खड़ी थी। भन्ते ! तब मैंने भुञ्जतीसे यह कहा—‘भगिनिके ! भगवान्‌को मेरी ओरसे अभिवादन करो, और कहो कि देवेन्द्र शक्र० अपने अमात्य और परिजनोके साथ भगवान्‌के चरणोमे शिरसे प्रणाम करता है।’ ऐसा कहनेपर भुञ्जतीने मुझसे यह कहा—‘मार्ष भगवान्‌के दर्शनका यह समय नहीं है, भगवान् समाधिमे है।’ ‘भगिनि ! तो जब भगवान् इस समाधिसे उठे तब ही उनको मेरी ओरसे अभिवादन करके कहना कि देवेन्द्र शक्र भगवान्‌को प्रणाम करता है।’

“भन्ते ! क्या उसने भगवान्‌को अभिवादन किया था ? भगवान्‌को उसकी बात याद है ?”

^१ जेतवनके पीछेकी ओर था। देखो ‘जेतवन’; नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९३४।

“देवेन्द्र ! हाँ ! उसने अभिवादन किया था । मुझे उसकी बात याद है । बल्कि आपके रथकी घळघळाहटहीसे मेरी समाधि टूटी थी ।”

“भन्ते ! त्रार्यस्त्रिंश देवलोकमे मैंने अपनेसे पहले उत्पन्न हुए देवोको कहते सुना है कि जब तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध संसारमे उत्पन्न होते हैं, तो असुरोकी सख्या कम हो देवताओकी बढ़ती है । भन्ते ! उसे मैंने आँखो देख लिया कि जब तथागत ० ।

“भन्ते ! इसी कपिलवस्तुमे बुद्धमे प्रसन्न ० सघमे प्रसन्न और शीलको पूरा करनेवाली गोपिका नामकी एक शाक्यपुत्री थी । वह स्त्री-चित्तसे विरत रह, और पुरुष-चित्तकी भावनाकर मरनेके बाद सुगतिको प्राप्त हो स्वर्गलोकमे उत्पन्न हुई । त्रार्यस्त्रिंश देवलोकमे पुत्र होकर पैदा हुई । वहाँ भी उसे ‘गोपक देवपुत्र गोपक देवपुत्र’ कहते हैं ।

“भन्ते ! दूसरे भी तीन भिक्षु भगवान्‌के शासनमे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके हीन गन्धर्वलोकमे उत्पन्न हुए । वे पाँच भोगोसे युक्त हो हम लोगोकी सेवा करनेको आते हैं, हम लोगोकी परिचर्या करनेको आते हैं । एक बार हम लोगोकी सेवामे आनेपर उनसे गोपक देवपुत्रने कहा—मार्ष ! आप लोगोने भगवान्‌के धर्मको क्यों नहीं सुना ? मैं स्त्री होकर भी बुद्धमे प्रसन्न ० । स्त्रीत्वसे विरत रह, पुरुषत्वकी भावना कर ० देवेन्द्र शक्र०का पुत्र होकर उत्पन्न हुई हूँ । यहाँ भी लोग मुझे गोपक देवपुत्र कहते हैं । मार्ष आप लोग भगवान्‌के शासनमे ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करके भी हीन गन्धर्वलोकमे उत्पन्न हुए हैं ।

“यह बड़ा बुरा मालूम होता है, कि एक ही धर्ममे रहकर भी हम लोग हीन गन्धर्वलोकमे उत्पन्न हुए हैं ।’

“भन्ते ! गोपक देवपुत्रके ऐसा कहनेपर उनमेसे दो देखते देखते स्मृति लाभकर, (सचेत हो) ब्रह्मपुरोहित (देवताओके) शरीरको प्राप्त हो गये । एक कामलोकमे ही देव रह गया ।

“चक्षुमान् (बुद्ध)की मैं उपासिका थी । मेरा नाम गोपिका था ।

बुद्ध और धर्ममे प्रसन्न (=श्रद्धावान्) रहकर प्रसन्न चित्तसे सघकी सेवा करती थी ॥१५॥

“उन्ही बुद्धके धर्मवलसे अभी मैं शक्रका महानुभाव पुत्र हूँ ।

महातेजस्वी हो स्वर्गलोकमे उत्पन्न हुआ हूँ ।

यहाँ भी लोग मुझे गोपकके नामसे जानते हैं ॥१६॥

“मैंने अपने परिचित भिक्षुओको गन्धर्व शरीर पाये देखा ।

जब पहले हम लोग मनुष्य थे तो वह (भगवान्) गौतमके श्रावक थे ॥१७॥

“अपने घरमे पैर धोकर अन्न और पानसे मैंने (उनकी) सेवा की थी,

क्योंकि इन लोगोने बुद्धके धर्मको ग्रहण किया था ॥१८॥

‘बुद्धके उपदिष्ट धर्मको स्वयं अपने समझना चाहिये ।

मैं आप लोगोकी ही सेवा करती और आर्य सुभाषित धर्मको सुनकर, ॥१९॥

‘स्वर्गमे उत्पन्न हो, महातेजस्वी और महानुभाव हो शक्रका पुत्र हुआ हूँ ।

और आप लोग (स्वयं) बुद्धकी सेवामे रह

तथा अनुपम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके (भी) ॥२०॥

‘अयोग्य, हीन कायाको प्राप्त हुए हैं । यह देखनेमे बड़ा बुरा मालूम होता है;

कि एक ही धर्ममे रहकर भी आपने हीन कायाको प्राप्त किया है ॥२१॥

‘गन्धर्व शरीरको प्राप्तकर आप लोग देवोकी सेवा-टहलके लिये आते हैं

(किन्तु पूर्वमे) गृहस्थ रहकर भी मेरी इस विगेषताको देखिये ॥२२॥

‘स्त्री होकर भी आज पुरुष देव हो दिव्य भोगो (कामो)से सेवित हूँ ।’

गोपकके ऐसा कहने पर वे गौतमके श्रावक वैराग्यको प्राप्त हुए ॥२३॥

‘शोककी बात है कि हम लोग दास हो गये हैं ।’

और उनमें दोने गौतमके धर्मका स्मरणकर अपने उद्योग किया ॥२४॥

“कमोमे आदिनवो (=दोपो)को देख, उनमेंसे चित्तको उचाट,

वे मारके लगाये हुए कामोके दढ बन्धनको ॥२५॥

हाथी जैसे रस्सीको तोल देता है, वैसे तोल, त्रायस्त्रिंश देवलोकमें चले गये ।

उस समय इन्द्र और प्रजापतिके साथ सभी देव धर्मसभामें बैठे थे ॥२६॥

वे वैराग्यसे अत्यन्त निर्मल हो बैठे हुए (देवों)से बढ गये ।

उन्हे देखकर देवगणोंमें बैठे देवाभिभू (जो देवोंको वशमें रखता है) इन्द्रको बळा सवेग हुआ ॥२७॥

अहो ! हीन शरीर प्राप्त करके भी यह त्रायस्त्रिंश देवोंसे बढ गये हैं ।’

(इन्द्रकी) सवेग-पूर्ण बातको सुनकर गोपकने इन्द्रसे कहा ॥२८॥—

“हे इन्द्र ! मनुष्य लोकमें भोगोपर विजय प्राप्त करनेवाले शाक्यमुनि बुद्ध प्रसिद्ध है ।

उन्हीके ये पुत्र स्मृतिसे विहीन (हो गये थे, सो), मेरे प्रेरित करनेपर स्मृतिको प्राप्त हुए हैं ॥२९॥

“यह लोग परवशता पार कर गये हैं । (इनमें) एक गन्धर्वलोकहीमें रह गया

और दो सम्बोधि (ज्ञान)के मार्गपर चलकर एकाग्र मन हो देवोंसे भी बढ गये ॥३०॥

“इस प्रकारके धर्मोपदेशमें किसी शिष्य (=श्रावक)को कोई शका नहीं रह जाती ।

भवसागर पारगत, छिन्न-विचिकित्सा=विजयी सदेहरहित, उन जननायक (=जिन) बुद्धको नमस्कार है ॥३१॥

“(उन्हीके) उस धर्मको समझकर ये इस विशेषताको प्राप्त हुए हैं ।

दोनोंने ब्रह्मपुरोहित शरीर पाया है ॥३२॥

“मार्घ ! उसी धर्मकी प्राप्तिके लिये हम लोग आये हुए हैं ।

भगवान्से आज्ञा लेकर प्रश्न पूछना चाहता हूँ” ॥३३॥

तब भगवान्के मनमें यह हुआ—‘यह शक्र बहुत दिनोंसे विगुद्ध है । अवश्य ही सार्थक प्रश्न पूछेगा, निरर्थक नहीं । जिस प्रश्नका उत्तर मैं दूँगा उसे वह शीघ्र ही समझ लेगा । तब भगवान्ने देवेन्द्र शक्रसे गाथामें कहा—

“हे वासव (=इन्द्र) ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उस प्रश्नको पूछो,

तुम्हारे उन प्रश्नोंका मैं उत्तर दूँगा ॥३४॥

(इति) प्रथम भाष्यवार ॥१॥

५—शक्रके छै प्रश्न

(१) भगवान्से आज्ञा लेकर शक्र ०ने भगवान्से यह पहला प्रश्न पूछा—

“मार्घ ! देव, मनुष्य, असुर, नाग, गन्धर्व और दूसरे प्राणी किस बन्धनमें पड़े हैं ? ‘वैर, दण्ड, शत्रु और हिंसाके भावको छोड़, वैररहित हो विहार करे’ ऐसी इच्छा रखते हुए भी वे दण्ड-सहित, शत्रुता ओर हिंसाभावसे युक्त होकर वैर-सहित ही रहते हैं ।”

इस प्रश्नके पूछनेपर भगवान्ने उत्तर दिया—“देवेन्द्र ! देव, मनुष्य ० सभी ईर्ष्या और मात्सर्यके बन्धनमें पड़े हैं । वैर, दण्ड ० अवैरी हो ० ऐसी इच्छा रखते हुए भी वे वैर-सहित ० ही रहते हैं ।”

संतुष्ट होकर देवेन्द्र शक्र ०ने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन और अनुमोदन किया—“ठीक है भगवान्, ठीक है सुगत । भगवान्के प्रश्नोत्तरको सुनकर मेरी शका मिट गई ।

शक्र० ने भगवान्‌के कथनका अभिनन्दन और अनुमोदनकर, भगवान्‌से दूसरा प्रश्न पूछा—

(२) “मार्प ! ईर्ष्या और मात्सर्यके कारण (=निदान), समुदय=जन्म=प्रभव क्या है ? किसके होनेसे ईर्ष्या और मात्सर्य होते हैं, किसके नहीं होनेसे ईर्ष्या और मात्सर्य नहीं होते ?”

“देवेन्द्र ! ईर्ष्या और मात्सर्य प्रिय-अप्रियके कारण ० होते हैं। प्रिय-अप्रियके होनेसे ईर्ष्या मात्सर्य होते हैं और प्रिय-अप्रियके नहीं होनेसे ईर्ष्या मात्सर्य नहीं होते।

“मार्प ! प्रिय-अप्रियके कारण ० क्या है ? किसके होनेसे ० ?”

“देवेन्द्र ! प्रिय-अप्रिय छन्द (=चाह)के कारण०से होते हैं। छन्दके होनेसे ०।”

“मार्प ! छन्दके कारण ० क्या है ? किसके होनेसे ० ?”

“देवेन्द्र ! छन्द वितर्कके कारण०से होता है। वितर्कके होनेसे ०।”

“मार्प ! वितर्कके कारण ० क्या है ? किसके होनेसे ० ?”

“देवेन्द्र ! वितर्क प्रपञ्चसज्ञासख्याके कारण०से होता है ०।”

“मार्प ! प्रपञ्चसज्ञासख्याके निदान क्या है ? किसके होनेसे ० ? मार्प ! क्या करनेसे भिक्षु प्रपञ्चसज्ञासख्याके विनाश (=निरोध)के मार्गपर आरूढ होता है ?”

“देवेन्द्र ! सौमनस्य (=मनकी प्रसन्नता, सुख) दो प्रकारके होते हैं—एक सेवनीय और दूसरा अ-सेवनीय। देवेन्द्र ! दौर्मनस्य (=चित्तके खेद) भी दो प्रकारके होते हैं—एक सेवनीय और दूसरा अ-सेवनीय। देवेन्द्र ! उपेक्षा भी दो प्रकार ०। देवेन्द्र ! सौमनस्य दो प्रकार ०। यह जो कहा है सो किस कारणसे ? तो, जिस सौमनस्यको जाने कि उसके सेवनसे बुराइयाँ (=अकुशल धर्म) बढ़ती हैं और अच्छाइयाँ (=कुशल धर्म) कम होती हैं, उस प्रकारका सौमनस्य सेवनीय नहीं है। और, जिस सौमनस्यको जाने कि उसके सेवनसे बुराइयाँ घटती हैं और अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका सौमनस्य सेवनीय है। वैसे ही उस अवस्थामे सवितर्क और सविचार तथा अवितर्क और अविचारमे, जो अवितर्क और अविचार हैं वही श्रेष्ठ हैं। देवेन्द्र ! सौमनस्य दो प्रकार ०। जो कहा है सो इसी कारणसे।

“देवेन्द्र ! दौर्मनस्य दो प्रकार ०। यह जो कहा है सो किस कारणसे ? तो जिस दौर्मनस्यको जाने कि उसके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ०^१ वही श्रेष्ठ हैं। देवेन्द्र ! दौर्मनस्य दो प्रकार ०। जो कहा है सो इसी कारणसे।

“देवेन्द्र ! उपेक्षा दो प्रकार ०।

“देवेन्द्र ! इस प्रकारका आचरण करनेवाला भिक्षु प्रपञ्चसज्ञासख्याके निरोधके मार्गपर आरूढ होता है।”

इस प्रकार भगवान्‌ने शक्रके पूछे प्रश्नका उत्तर दिया। सतुष्ट होकर शक्र० ने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन और अनुमोदन किया।—“ठीक है भगवान् ०।”

(३) तब देवेन्द्र शक्रने ० अनुमोदन करके भगवान्‌से और प्रश्न पूछा—

“मार्प ! क्या करनेसे भिक्षु प्राप्तिमोक्ष-सवर (=भिक्षु-सयम)से युक्त होता है ?

“देवेन्द्र ! कायिक आचरण (=कायसमाचार) भी दो प्रकारके होते हैं, एक सेवनीय और दूसरे असेवनीय। देवेन्द्र ! वाचिक आचरण (=वाक्समाचार) भी दो ०। देवेन्द्र ! पर्येषण (=भोगो-की चाह) भी दो ०।

“कायिक आचरण दो ०। यह जो कहा गया है सो किस कारणसे ? तो जिस कायिक आचरण-

को जाने ० । देवेन्द्र ! वाचिक आचरण दो ० । जिस वाचिक आचरणको जाने ० । देवेन्द्र ! पर्येष दो ० । तो जिस पर्येषणको जाने ० । देवेन्द्र ! इस प्रकार आचरण करनेसे भिक्षु प्राप्तिमोक्ष-सवरसे युक्त होता है ।”

इस प्रकार भगवान् ने ० उत्तर दिया । सतुष्ट हो ० देवेन्द्र शक्रने ० अनुमोदन किया ० देवेन्द्र शक्रने ० और प्रश्न पूछा—

(४) “मार्प ! क्या करनेसे भिक्षु इन्द्रिय-सयम (=सवर) से युक्त होता है ?”

“देवेन्द्र ! चक्षुसे ज्ञेय (=जो आँखसे देखे जावे) रूप दो प्रकारके होते हैं—एक सेवनीय औ दूसरे असेवनीय । श्रोत्रसे ज्ञेय शब्द भी ० । घ्राणसे ज्ञेय गन्ध भी ० । जिह्वासे ज्ञेय रस भी ० । काया ज्ञेय स्पर्श भी ० । मनसे ज्ञेय धर्म भी ० ।”

ऐसा कहनेपर देवेन्द्र शक्रने भगवान् से यह कहा—भन्ते ! भगवान् के इस सक्षिप्त भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तार पूर्वक समझता हूँ—

“भन्ते ! जिस चक्षुसे ज्ञेय रूपको सेवन करनेसे बुराइयाँ बढे और अच्छाइयाँ घटे, उस प्रकार चक्षुसे ज्ञेय रूप सेवितव्य नहीं है । और भन्ते ! जिससे बुराइयाँ घटे और अच्छाइयाँ बढे, ० सेवनीय है

“०जिस श्रोत्रसे ज्ञेय शब्दको ० ।

“जिस घ्राणसे ज्ञेय गन्धको ० ।

“०जिस जिह्वासे ज्ञेय रसको ० ।

“०जिस कायासे ज्ञेय स्पर्शको ० ।

“०जिस मनसे ज्ञेय धर्मको ० ।

“भन्ते ! आपके सक्षिप्त भाषणका अर्थ मैं इस प्रकार विस्तार पूर्वक समझता हूँ । भगवान् ने प्रश्नोत्तरको सुनकर मेरी शका दूर हो गई, सदेह मिट गये ।”

(५) तब देवेन्द्र शक्रने ० और प्रश्न पूछा—“मार्प ! क्या सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धान्तके प्रतिपादन करनेवाले, एक ही शीलको माननेवाले, एक ही अभिप्राय=एक ही अभ्याशवाले हैं ?”

“देवेन्द्र ! सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धान्तके ० नहीं हैं ।”

“मार्प ! सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धान्तके ० क्यों नहीं हैं ?”

“देवेन्द्र ! ससारके सभी लोग भिन्न-भिन्न धातुके बने हैं । ससारके सभी लोगोके अनेक और भिन्न-भिन्न धातुके बने रहनेके कारण, जो जीव जिस धातुका बना रहता है उसीको हठ-पूर्वक दृढतापूर्वक ग्रहण कर लेता है—यही सच्चा है, और दूसरे सभी झूठ । इसीलिये सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धान्तके ० नहीं हैं ।”

“मार्प ! क्या सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्त निष्ठावान्, अत्यन्त योग-क्षेमवाले, अत्यन्त ब्रह्मचारी, सुन्दर लक्ष्यवाले (=अत्यन्त पर्यवसानके) हैं ?”

“देवेन्द्र ! सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्तनिष्ठ ० नहीं हैं ।”

“मार्प ! सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्त निष्ठावान् ० क्यों नहीं हैं ?”

“देवेन्द्र ! जो भिक्षु तृष्णाके ख्याल (=संख्या)से विमुक्त है, वे अत्यन्त-निष्ठावान् ० हैं । इसीसे सभी श्रमण और ब्राह्मण अत्यन्त-निष्ठावान् नहीं हैं ।”

इस प्रकार भगवान् ने देवेन्द्र शक्रके पूछे प्रश्नका उत्तर दिया । सतुष्ट होकर देवेन्द्र शक्रने अनुमोदन किया । ० दूसरा ० और प्रश्न पूछा—

(६) “भन्ते ! तृष्णा रोग है, तृष्णा घाव है, तृष्णा शल्य है, तृष्णा ही, पुरुषको उन-उन योनियोमें

ले जानेके लिये खींचती है। इसीके कारण पुरुषकी वृद्धि और हानि होती है।

“भन्ते ! जिन प्रश्नोके उत्तरको दूसरे श्रमण और ब्राह्मणोंसे पूछ कर मैं नहीं पा सका था, उन्हें भगवान् ने स्पष्ट कर दिया। मेरी जो शका और दुविधा बहुत दिनोंसे पूरी न हुई थी, उसे भगवान् ने दूरकर दिया।”

“देवेन्द्र ! क्या तुमने इन प्रश्नोको कभी किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मणसे पूछा था ?”

“भन्ते ! हाँ मैंने इन प्रश्नोको दूसरे श्रमण ब्राह्मणोंसे पूछा था।”

“देवेन्द्र ! जिस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम्हे भार न हो तो, कहो।”

“भन्ते ! जहाँ आप जैसे बैठे हो वहाँ मुझे भार क्योंकर हो सकता है ?”

“देवेन्द्र ! तो कहो।”

“भन्ते ! जो श्रमण और ब्राह्मण निर्जन वनमें वास करते हैं उनके पास जाकर मैंने इन प्रश्नोको पूछा। पूछनेपर वे लोग उत्तर न दे सके। वल्कि मुझहीसे पूछने लगे—

“आप कौन हैं ?” उनके पूछनेपर मैंने कहा—‘मार्प ! मैं देवेन्द्र शक्र० हूँ। तब वे मुझहीसे पूछने लगे—देवेन्द्र ! आपने कौन-सा पुण्य करके इस पदको प्राप्त किया है ?’ उन लोगोंको मैंने यथा-ज्ञान यथाशक्ति धर्मका उपदेश किया। वे उतनेहीसे सतुष्ट हो गये—‘देवेन्द्र शक्रको हम लोगोंने देख लिया। जो हम लोगोंने पूछा उसका उत्तर उसने दे दिया।’ (इस प्रकार) वे मेरे ही शिष्य (=श्रावक) बन जाते हैं, न कि उनका मैं। भन्ते ! मैं (तो), भगवान् का श्रोतआपन्न, अविनिपातधर्मा, नियत सम्बोधिपरायण श्रावक हूँ।”

“देवेन्द्र ! तुम्हे स्मरण है क्या इसके पहले तुमको कभी ऐसा सतोष और सौमनस्य हुआ था ?”

“भन्ते ! स्मरण है, इसके पहले भी मुझे ऐसा सतोष और सौमनस्य हो चुका है।”

“देवेन्द्र ! जैसे तुम्हे स्मरण है इसके पहले भी ० उसे कहो।”

“भन्ते ! बहुत दिन हुये कि देवासुर सग्राम हुआ था। उस सग्राममें देवोंकी विजय हुई और असुरोंकी पराजय। भन्ते ! उस सग्रामको जीतकर मेरे मनमें यह हुआ—‘अब जो दिव्य-ओज और असुर-ओज है, दोनोंका देव लोग भोग करेंगे।’ भन्ते ! मेरा वह सतोष और सौमनस्य लड़ाई झगड़ेके सम्बन्धमें था। निर्वेदके लिये नहीं, विरागके लिये नहीं, निर्गोधके लिये नहीं, शान्तिके लिये नहीं, ज्ञानके लिये नहीं, सम्बोधिके लिये और निर्वाणके लिये नहीं। भन्ते ! जो यह भगवान् के धर्मोपदेशको सुनकर सतोष और सौमनस्य हुआ है वह लड़ाई-झगड़ेका नहीं, किंतु पूर्णतया निर्वेद ० के लिये।”

“देवेन्द्र ! क्या देखकर यह कह रहे हो, कि तुमने ऐसा सतोष सौमनस्य पाया ?”

“भन्ते ! छै अर्थोंको देखकर ० कह रहा हूँ।—मार्प ! देव रूपमें।

यही रहते-रहते मैंने फिर आयु प्राप्त की है, इस प्रकार आप जाने ॥३५॥

भन्ते ! यह पहला अर्थ है कि जिसे देखकर कि मैंने इस प्रकारका सतोष और सौमनस्य पाया।

‘दिव्य आयुके क्षीण हो जानेपर इस शरीरसे च्युत होकर,

मैं अपनी इच्छानुसार जहाँ मन होगा उसी गर्भमें प्रवेश करूँगा।’ ॥३६॥

“भन्ते ! यह दूसरा अर्थ है कि ०।

“सो मैं तथागतके शासन (=धर्म)में रत रहकर स्मृतिमान्,

तथा सावधान हो ज्ञानपूर्वक विहार करूँगा ॥३७॥

“भन्ते ! यह तीसरा अर्थ ०।

“ज्ञानपूर्वक आचरण करते हुये मुझे सम्बोधि प्राप्त होगी।

मैं परमार्थको जानकर विहार करूँगा, यही इसका अन्त होगा ॥३८॥

“भन्ते ! यह चौथा अर्थ ० ।

“मनुष्यकी आयु क्षीण होनेके बाद मनुष्य-शरीरसे च्युत होकर ।

फिर भी देव-लोकमें उत्पन्न हो जाऊँगा ॥३९॥

“भन्ते ! यह पाँचवाँ ० ।

“अकनिष्ठ लोकके श्रेष्ठ यशस्वी देवोमे ।

मेरा अन्तिम जन्म होगा ॥४०॥”

“भन्ते ! यह छठा ० ।

“भन्ते ! इन्ही छै अर्थोंको देखकर मुझे इस प्रकारका सतोष और सौमनस्य प्राप्त हुआ ।

“तथागतकी खोजमें बहुत दिनों तक अपूर्ण सकल्प रह

नाना शकाओमें पलकर भटकता था ॥४१॥

“एकान्तवास करनेवाले श्रमणोंको सबुद्ध समझकर

उनकी उपासनाके लिये जाता था ॥४२॥

“मोक्ष-प्राप्तिके कौनसे उपाय हैं और मोक्षके विपरीत ले जानेवाली कौनसी बातें हैं ?

इस तरह पूछनेपर वे न तो मार्गको—न प्रतिपदाको ही बता सकते थे ॥४३॥

“जब उन लोगोंने जाना कि देवेन्द्र शक्र आया है, तो मुझहीसे पूछने लगते

कि किस पुण्यको करके आपने इस पदको पाया है ॥४४॥

“भगवान् ! जब मैंने उन लोगोंको यथाज्ञान धर्मका उपदेश दिया,

तो वे सतुष्ट हो गये— हम लोगोंने इन्द्रको देख लिया ॥४५॥

“जब मैंने सदेहोंको दूर करनेवाले भगवान् बुद्धको देखा

तो आज मैं उनकी उपासना करके भयरहित हो गया ॥४६॥

“यह मैं तृष्णा रूपी शूलको नष्ट करनेवाले, असाधारण,

सूर्यवशमें उत्पन्न, महावीर बुद्धको नमस्कार करता हूँ ॥४७॥

“मार्घ ! अपने देवोंके साथ जो मैं ब्रह्माको नमस्कार किया करता था

वह नमस्कार आजसे आपहीको करूँगा ॥४८॥

“आप ही सम्बुद्ध हैं, आप ही अनुपम उपदेशक (—शास्ता) हैं ।

देवताओं सहित सारे लोकमें आपके समान और कोई नहीं है ॥४९॥”

तब देवेन्द्र शक्रने देवपुत्र पञ्चशिख गधर्व (—गायक)को संबोधित किया—“तात पञ्चशिख !

आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, जो कि पहले भगवान्को प्रसन्न किया । आपके प्रसन्नकर देनेप पीछे हमलोग भगवान्के पास आये । (अवसे) आपको अपने पिताके स्थानपर रखूँगा । आप अ गन्धर्वराज होंगे और आपकी वाछित भद्रा सूर्यवर्चसा आपको देता हूँ ।”

तब देवेन्द्र शक्रने हाथसे पृथ्वीको तीन बार छूकर प्रीतिवाक्य कहे—

“उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-सबुद्धको नमस्कार है । उन० । उन०” (नमो तस्स भगवत अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स) । इतना कहते-कहते देवेन्द्र शक्रको विरज निर्मल—धर्मचक्षु उत्पन्न हो गया—

‘जो कुछ समुदय-धर्म (—उत्पन्न होनेवाला) है सभी निरोधधर्म (—नाश होनेवाला) है ।’ औ दूसरे अस्सी हजार देवताओंको भी ।

इस प्रकार भगवान्ने देवेन्द्र शक्रके पूछे सभी प्रश्नोंका उत्तर दे दिया । अत इस (सूत्र)क नाम शक्र-प्रश्न (—सक्क-पञ्च) पड़ा ।

२२—महासतिपट्ठान-सुत्त (२।६)

विषय संक्षेप—१—कायानुपश्यना । २—वेदनानुपश्यना । ३—चित्तानुपश्यना । ४—धर्मानुपश्यना ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कुरु^१ (देश) में कुरुओके निगम (=कस्वे) कम्मास-दममें विह्वार करते थे ।

विषय-संक्षेप

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको सबोधित किया—“भिक्षुओ ! ”

“भदन्त ! ” (कह) भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया ।

“भिक्षुओ ! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान (=सति-पट्ठान) हैं, वह सत्त्वोकी विशुद्धिके लिए, शोक कष्टके विनाशके लिए, दुःख=दीर्घमनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (=सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकायन (=अकेला) मार्ग है । कौनसे चार ?—भिक्षुओ ! वहाँ (इस धर्ममें) भिक्षु कायामें ^२कायानुपश्यी हो, उद्योगशील अनुभव (=सप्रजन्य) ज्ञान-युक्त, स्मृति-मान्, लोक (=ससार या शरीर)में अभिध्या (=लोभ) और दीर्घमनस्य (=दुःख) को हटाकर विहरता है । वेदनाओ (=सुखादि)में ^३वेदनानुपश्यी हो ० विहरता है । चित्तमें चित्तानुपश्यी ० । धर्मोंमें धर्मानुपश्यी ० ।

१—कायानुपश्यना

(?) आनापान (=प्राणायाम)

“भिक्षुओ ! कैसे भिक्षु ^४कायामें, कायानुपश्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु अरण्यमें, वृक्षके नीचे, या शून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरको सीधाकर, स्मृतिको सामने रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोळता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस छोळते वक्त, ‘लम्बी साँस छोळता हूँ’—जानता है । लम्बी साँस लेते वक्त, ‘लम्बी साँस लेता हूँ’—जानता है । छोटी साँस छोळते, ‘छोटी साँस छोळता हूँ’—जानता है । छोटी साँस लेते ‘छोटी साँस लेता हूँ’—जानता है । सारी कायाको जानते (=अनुभव करते) हुये, साँस छोळना सीखता है । सारी कायाको

^१ कुरुके बारेमें देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ११८ । ^२ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र आदि रूपमें देखनेवाला ‘काये कायानुपश्यी’ कहा जाता है । ^३ सुःख, दुःख, न दुःख न सुख इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओको जैसा हो वैसा देखनेवाला ‘वेदनामें वेदनानुपश्यी ० ।’

^४ यही आनापान (=प्राणायाम) कहलाता है ।

जानते हुये साँस लेना सीखता है। कायाके सस्कार (=गति, क्रिया)को शात करते साँस छोड़ना सीखता है। कायाके सस्कारको शात करते साँस लेना सीखता है। जैसे कि—भिक्षुओ! एक चतुर खरादकार (=भ्रमकार)या खरादकारका अन्तेवासी लम्बे (काष्ठ)को रगते समय 'लम्बा रगता हूँ'—जानता है। छोटेको रगते समय 'छोटा रगता हूँ'—जानता है। ऐसेही भिक्षुओ! भिक्षु लम्बी साँस छोड़ते ०, लम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस लेते ० जानता है। सारी कायाको जानते (=अनुभव करते) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस लेना ०। काय-सस्कारको शात करते साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस लेना ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें ०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें-कायानुपश्यी विहरता है। कायामें समुदय (=उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है। कायामें व्यय (=विनाश) धर्मको देखता विहरता है। कायामें समुदय-व्यय (=उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है। 'काया है'—यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है। (तृष्णा आदिमें) अ-लग्न हो विहरता है। लोकमें कुछ भी (मे, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भी भिक्षुओ! भिक्षु कायामें काय-बुद्धि रखते विहरता है।

(२) ईर्या-पथ

“^१फिर भिक्षुओ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ'—जानता है। बैठे हुये 'बैठा हूँ'—जानता है। सोये हुये 'सोया हूँ'—जानता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसेही उसे जानता है। इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है, कायाके बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है। कायामें समुदय- (=उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय- (=विनाश) धर्म ०, ० समुदय-व्यय-धर्म ०। ०।

(३) सप्रजन्य

“^२और भिक्षुओ! भिक्षु जानते (=अनुभव करते) हुये गमन-आगमन करता है। जानते हुये आलोकन=विलोकन करता है। ० सिकोड़ना फैलाना ०^३ सघाटी, पात्र, चीवरको धारण करता है। जानते हुये आसन, पान, खादन, आस्वादन, करता है। ० पाखाना (=उच्चार), पेशाब (=पस्साव) करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है। ०।

(४) प्रतिकूल मनसिकार

“^४और भिक्षुओ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार-के मलोसे पूर्ण देखता (=अनुभव करता) है—इस कायामें है—केश, रोम, नख, दाँत, त्वक् (=चमड़ा), मास, स्नायु, अस्थि, अस्थि (के भीतरकी) मज्जा, वृक्क, हृदय (=कलेजा), यकृत, क्लोमक, प्लीहा (=तिल्ली), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (=अत-गुण), उदरस्थ (वस्तुये), पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद (=वर्), आँसू, वसा (=चर्बी), लार, नासा-मल, ^५लसिका, और मूत्र।

^१ यही ईर्या-पथ है। ^२ यही सप्रजन्य है। ^३ भिक्षुओंकी दोहरी चादर।
^४ प्रतिकूल-मनसिकार। ^५ केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित तरल पदार्थ।

जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, ब्रीही (=धान), मूंग, उल्लद, तिल, तण्डुलमे दोनों मुखभरी देहरी (=मुढोली, पुढोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे—यह शाली है, यह ब्रीही है, यह मूंग है, यह उल्लद है, यह तिल है, यह तण्डुल है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेके ऊपर केग-मस्तकसे नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोसे पूर्ण देखता है—इस कायामे है ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमे कायानुपश्यी हो विहरता है । ० ।

(५) धातुमनसिकार

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस ^१कायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) रचनाके अनुसार देखता है—इस कायामे है—पृथिवी धातु (=पृथिवी महाभूत), आप (=जल)-धातु, तेज (=अग्नि) धातु, वायु-धातु । जैसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (=चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी, गायको मारकर बोटी-बोटी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है । ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागको ० ।

(६-१४) श्मशानयोग

१—“और भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पल्ल गये, पीव-भरे, (मृत)-शरीरको श्मशानमे फेंकी देखे । (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटावे—यह भी काया इसी धर्म (=स्वभाव)-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इसमे न बच सकनेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

२—“और भिक्षुओ ! भिक्षु कौओसे खाये जाते, चील्होमे खाये जाते, गिट्टोमे खाये जाते, कुत्तोसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोसे खाये जाते, श्मशानमे फेंके (मृत)-शरीरको देखे । वह इसी (अपनी) कायापर घटावे—यह भी काया ० । ० ।

३—“और भिक्षुओ ! भिक्षु मांस-लोहू-नसोसे बँधे हड्डी-ककालवाले शरीरको श्मशानमे फेंका देखे ० । ० ।

४—“० मांस-रहित लोहू-लगे, नसोसे बँधे ० । ० । ० मांस-लोहू-रहित नसोसे बँधे ० । ० । ० वधन-रहित हड्डियोको दिशा-विदिशामे फेंकी देखे—कहीं हाथकी हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ०, ० जघाकी हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, ० कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपड़ी ०, और इसी (अपनी) कायापर घटावे ० । ० । १

५—“और भिक्षुओ ! भिक्षु शखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरको श्मशानमे फेंका देखे ० । ० । ० वर्षों-पुरानी जमाकी हड्डियोवाले ० । ० । ० सड़ी चूर्ण होगई हड्डियोवाले ० । ० ।

२-वेदनानुपश्यना

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु ^२वेदनाओमे वेदनानुपश्यी (हो) विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु सुख-वेदनाको अनुभव करते ‘सुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव करते ‘दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते ‘अदुःख-असुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ’—जानता है । स-आमिष (=भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको

^१ धातु-मनसिकार ।

^२ श्मशान । ^३ चौदह (१) कायानुपश्यना समाप्त ।

^४ (२) वेदनानुपश्यना ।

अनुभव करते ० । निर्-आमिष सुख-वेदना ० । स-आमिष दुःख-वेदना ० । निर्-आमिष दुःख-वेदना ० । स-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ० । निर्-आमिष अदुःख-असुख-वेदना ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

३-चित्तानुपश्यना

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमे ^१चित्तानुपश्यी हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु स-राग चित्तको ‘स-राग चित्त है’—जानता है । विराग (=राग-रहित) चित्तको ‘विराग चित्त है’—जानता है । स-द्वेष चित्तको ‘स-द्वेष चित्त है’—जानता है । वीत-द्वेष (=द्वेष-रहित) चित्तको ‘वीत-द्वेष चित्त है’—जानता है । स-मोह चित्तको ० । वीत-मोह चित्तको ० । सक्षिप्त चित्तको ० । विक्षिप्त चित्तको ० । महद्-गत (=महापरिमाण) चित्तको ० । अ-महद्गत चित्तको ० । स-उत्तर ० । अन्-उत्तर (=उत्तम) ० । समाहित (=एकाग्र) ० । अ-समाहित ० । विमुक्त ० । अ-विमुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

४-धर्मानुपश्यना

(१) नीवरण

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोमे ^२धर्मानुपश्यी हो विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच नीवरण धर्मोमे धर्मानुपश्यी (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच ^३नीवरण धर्मोमे धर्मानुपश्यी हो विहरता है ?—यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द (=कामुकता)को ‘मेरेमे भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है’—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी कामच्छन्दको ‘मेरेमे भीतरी कामच्छन्द नहीं विद्यमान है’—जानता है । अन्-उत्पन्न कामच्छन्दकी जैसे उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रहाण (=विनाश) होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट काम-च्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी व्यापाद (=द्रोह)को—‘मुझमे भीतरी व्यापाद विद्यमान है’—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको—‘मेरेमे भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है’—जानता है । जैसे अन्-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी स्थान-मृद्ध (=थीन-मिद्ध=शरीर-मनकी अलसता) ० । ० ।

० भीतरी औद्धत्य-कौकृत्य (=उद्धच्च-कुक्कुच्च=उद्वेग-खेद) ० । ० ।

० भीतरी विचिकित्सा (=संशय) ० । ० ।

“इस प्रकार भीतर धर्मोमे धर्मानुपश्यी हो विहरता है । बाहर धर्मोमे (भी) धर्मानुपश्यी हो विहरता है । भीतर-बाहर ० । धर्मोमे समुदय (=उत्पत्ति) धर्मका अनुपश्यी (=अनुभव करने-वाला) हो विहरता है । ० व्यय (=विनाश)-धर्म ० । ० उत्पत्ति-विनाश-धर्म ० । स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, ‘धर्म है’—यह स्मृति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । वह (तृष्णा आदिमे) अ-लग्न हो विहरता है । लोकमे कुछ भी (मैं और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोमे धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है ।

^१ (३) चित्तानुपश्यना ।

^२ (४) धर्मानुपश्यना ।

^३ पाँच नीवरण हैं—कामच्छन्द, व्यापाद, स्थान-मृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा ।

(२) स्कंध

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान^१स्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादानस्कंध धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु (अनुभव करता है) —‘यह रूप है’, ‘यह रूपकी उत्पत्ति (=समुदय)’, ‘यह रूपका अस्त-नाशन (=विनाश) है’। ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म (=शरीरके भीतरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यी हो विहरता है। वहिर्धा (=शरीरके बाहरी) धर्मोंमें धर्म-अनुपश्यी ०। शरीरके भीतरी-बाहरी धर्मों (=वस्तुओं)में समुदय(=उत्पत्ति)-धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें विनाश(=व्यय)-धर्मको अनुभव करता विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है। सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ही ‘धर्म है’—यह स्मृति उसको बराबर विद्यमान रहती है। वह अनासक्त हो विहरता है। लोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान-स्कंधोंमें धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता (=धर्म-अनुपश्यी) विहरता है।

(३) आयतन

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु छै आध्यात्मिक (=शरीरके भीतरी), बाह्य (=शरीरके बाहरी) ^२आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु छै भीतरी बाहरी आयतन(=रूपी) धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ?—भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको अनुभव करता है, रूपको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (=चक्षु और रूप) करके संयोजन^३ उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रहाण (=विनाश) होता है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार प्रहीण (=विनष्ट) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोत्रको अनुभव करता है, शब्दको अनुभव करता है ०। घ्राण (=सूँघनेकी शक्ति, घ्राण-इन्द्रिय)को अनुभव करता है। गन्धको अनुभव करता है ०। जिह्वा ०। ०। ०। काया (=त्वक्-इन्द्रिय, ठंडा गर्म आदि जाननेकी शक्ति) ०^४ स्पर्शव्य (=ठंडा गर्म आदि) ०। ०। मनको अनुभव करता है। धर्म (=मनके विषय)को अनुभव करता है। दोनों (=मन और धर्म) करके जो ^३संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता है। ०। इस प्रकार अध्यात्म (=शरीरके भीतर) धर्मों (=पदार्थों)में धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता विहरता है, वहिर्धा (=शरीरके बाहर) ०, अध्यात्म-वहिर्धा ०। धर्मोंमें उत्पत्ति-धर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ०। सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहरवाले छै आयतन धर्मों(=पदार्थों)में धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता विहरता है।

^१ स्कंध—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान।

^२ आयतन—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण (=नासिक), जिह्वा (=रसना), काय (=त्वक्), मन। इनमें पहिले पाँच बाह्य आयतन हैं, मन आध्यात्मिक (=शरीरके भीतरका) आयतन है।

^३ संयोजन दश यह है—प्रतिघ (=प्रतिहिंसा), मान (=अभिमान), दृष्टि (=धारणा, मत), विचिकित्सा (=संशय), शील-व्रत-परामर्श (=शील और व्रतका ख्याल), भव-राग (आवा-गमन-प्रेम), ईर्ष्या, मात्सर्य और अ-विद्या। संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है।

(४) बोध्यंग

“और भिक्षुओ ! भिक्षु सात बोधि-अंग धर्मों(=पदार्थों)में धर्म (=स्वभाव) अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ।०? भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (=अध्यात्म) स्मृति सबोधि-अंगको ‘मेरे भीतर स्मृति सबोधि-अंग है’—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी स्मृति सबोधि-अंगको ‘मेरे भीतर स्मृति सबोधि-अंग नहीं है’—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति सबोधि-अंगकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति सबोधि-अंगकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे भी जानता है। ० भीतरी धर्म-विचय (=धर्म-अन्वेषण) सबोधि-अंग ०।० वीर्य ०।० प्रीति ०।० प्रश्रब्धि ०।० समाधि ०। विद्यमान भीतरी उपेक्षा सबोधि-अंगको ‘मेरे भीतर उपेक्षा सबोधि-अंग है’—अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा सबोधि-अंगको ‘मेरे भीतर उपेक्षा सबोधि-अंग नहीं है’—अनुभव करता है। जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा सबोधि-अंगकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा सबोधि-अंगकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता, शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ०।०। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात सबोधि-अंग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है।

(५) आर्य-सत्य

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु चार ^१आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है। कैसे ०? भिक्षुओ ! ‘यह दुःख है’—ठीक ठीक (=यथाभूत=जैसा है वैसा) अनुभव करता है। ‘यह दुःखका समुदय (=कारण) है’—ठीक ठीक अनुभव करता है। ‘यह दुःखका निरोध (=विनाश) है’—ठीक ठीक अनुभव करता है। ‘यह दुःखके निरोधकी ओर ले जानेवाला मार्ग (=दुःख-निरोध गामिनी-प्रतिपद्) है’—ठीक ठीक अनुभव करता है।

(इति) प्रथम भाष्यवार ॥१॥

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। ०। अ-लग्न हो विहरता है। लोकमें किसी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है।

(क) दुःख-आर्य-सत्य—

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य ? जन्म भी दुःख है। बुढ़ापा (=जरा) भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवन (=रोना-काँदना), दुःख, दौर्मनस्य, उपायास (=हैरानी-परेशानी) भी दुःख है। अ-प्रियोका सयोग भी दुःख है। प्रियोका वियोग भी दुःख है। इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती वह भी दुःख है। सक्षेपमें पाँचो उपादान-स्कंध ही दुःख है।’ क्या है, भिक्षुओ ! जन्म (=जाति) ? उन उन प्राणियोका उन उन योनियो (=सत्त्वनिकायो)में जो जन्म=सजाति,=अवक्रमण=अभि-निर्वृत्ति, (भौतिक और अभौतिक) स्कंधोका प्रादुर्भाव, आयतनो (=इन्द्रिय-विषयो)का लाभ है, यही भिक्षुओ ! जन्म कहा जाता है। क्या है, भिक्षुओ ! बुढ़ापा (=जरा) ? उन उन प्राणियोका उन उन योनियोमें जो बूढ़ा होना=जीर्णता, खाडित्य (=दाँत टूटना), पालित्य (=बाल पकना), चमळा-

^१आर्य-सत्य चार हैं—दुःख, समुदय, निरोध, निरोध गामिनी-प्रतिपद्।

सिकुलना, आयुकी हानि, इन्द्रियोका परिपाक है, यही भिक्षुओ ! बुढापा कहा जाता है । क्या है, भिक्षुओ ! मरण ? उन उन प्राणियोका उन उन योनियोसे जो च्युत होना=च्यवनता, विलगाव, अन्तर्धान होना, मृत्यु, मरण, काल करना, स्कन्धोका विलगाव, कलेवरका छूटना, जीवनका विच्छेद है, यही ० । क्या है भिक्षुओ ! शोक ? उन उन व्यसनोमे युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति)का जो शोक=गोचना =गोचितत्व, भीतर शोक, भीतर परिशोक है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! परिदेव ? उन उन व्यसनो- से युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति)का जो आदेवन=परिदेवन (=रोना-काँदना), आदेव= परिदेव=आदेवितत्व=परिदेवितत्व है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! दु ख ? भिक्षुओ ! जो शारीरिक दु ख=शारीरिक पीडा, कायाके स्पर्शमे (हुआ) दु ख=अ-सात अनुभव (=वेदना) है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ? भिक्षुओ ! जो मानसिक दु ख=मानसिक पीडा, मनके स्पर्शसे (हुआ) दु ख=अ-सात (=प्रतिकूल) अनुभव है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! उपायास ? भिक्षुओ ! उन उन व्यसनोसे युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति)का, जो आयास=उपायास (=हैरानी-परेशानी) =आयासितत्व=उपायासितत्व है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! 'अप्रियोका सयोग भी दु ख' ? किसी (पुरुष)के अन्-इष्ट (=अनिच्छित)=अ-कान्त=अमानाप जो रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्ष्टव्य वस्तुये है, या जो उसके अनर्थाभिलाषी, अ-हिताभिलाषी,=अ-प्राशु-इच्छुक, अ-मगल-इच्छुक (व्यक्ति) है, उनके साथ जो समागम=समवधान, मिश्रण है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! 'प्रियोका वियोग भी दु ख' ? किसी (पुरुष)के इष्ट=कान्त=मनाप जो रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्ष्टव्य वस्तुये है, या जो उसके अर्थाभिलाषी, हिताभिलाषी=प्राशु-इच्छुक, मगल-इच्छुक माता, पिता, भ्राता, भगिनी, कनिष्ठा (वहिन), मित्र, अमात्य, या जाति, रक्तसवधी है, उनके साथ अ-सगति=अ-समागम=अ-समवधान =अ-मिश्रण है, यही ० । क्या है, भिक्षुओ ! 'इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती, वह भी दु ख' ? भिक्षुओ ! जन्मनेके स्वभाववाले प्राणियोको यह इच्छा उत्पन्न होती है—'अहो ! हम जन्म स्वभाववाले न होते, हमारे लिये जन्म न आता', किन्तु यह इच्छा करनेसे मिलनेवाला नहीं । यह भी 'इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती, वह भी दु ख' है । भिक्षुओ ! जरा-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है—'अहो ! हम जरा स्वभाववाले न होते, हमारे लिये जरा न आती', किन्तु यह इच्छा करनेसे मिलनेवाला नहीं है । यह भी ० । भिक्षुओ ! व्याधि-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है—० । भिक्षुओ ! मरण-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है—० । भिक्षुओ ! शोक-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है—० । भिक्षुओ ! परिदेव-स्वभाववाले ० । दु ख-स्वभाववाले ० । दौर्मनस्य-स्वभाववाले ० । उपायास-स्वभाववाले ० । क्या है, भिक्षुओ ! 'सक्षेपमे पाँचो उपादानस्कध ही दु ख है ? जैसे कि रूप-उपादान-स्कध, वेदना ०, सज्ञा ०, सस्कार ०, विज्ञान-उपादानस्कध—यही भिक्षुओ ! 'सक्षेपमे पाँचो उपादानस्कध ही दु ख' कहे जाते हैं ।

“भिक्षुओ ! यह दु ख आर्यसत्य कहा जाता है ।

(ख) दु ख-समुदय आर्यसत्य—

“क्या है, भिक्षुओ ! दु ख-समुदय आर्यसत्य ? जो यह राग-युक्त, नन्दी—उन उन (वस्तुओ) मे अभिनन्दन करनेवाली, आवागमनकी तृष्णा है, जैसे कि भोग-तृष्णा, भव (=जन्म)-तृष्णा, विभव-तृष्णा । भिक्षुओ ! वह तृष्णा उत्पन्न होने पर कहाँ उत्पन्न होती है, स्थित होनेपर कहाँ स्थित होती है ? जो लोकमे (मनुष्यका) प्रिय, सात (=अनुकूल) है, वही यह तृष्णा उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होती है, स्थित होनेपर स्थित होती है । क्या है लोकमे प्रिय, सात ? चक्षु लोकमे प्रिय=सात है, यहाँ यह तृष्णा ० उत्पन्न होती है ० । श्रोत्र ० । घ्राण ० । जिह्वा ० । काय ० । मन ० । (चक्षुका विषय) रूप ० । शब्द ० । गन्ध ० । रस ० । स्पर्ष्टव्य ० । धर्म ० । चक्षुर्विज्ञान (=आँख और रूपके सबधसे उत्पन्न ज्ञान) ० । श्रोत्रविज्ञान ० । घ्राणविज्ञान ० । जिह्वाविज्ञान ० । कायविज्ञान ० । मनोविज्ञान ० ।

चक्षु-सस्पर्श (—आँखका उसके विषय रूपके साथ समागम) ० । श्रोत्रसस्पर्श ० । घ्राणसस्पर्श ० । जिह्वासस्पर्श ० । कायसस्पर्श ० । चक्षु-सस्पर्शज वेदना (—आँख और रूपके समागमसे जो ज्ञान होता है, और उसमें अनुकूलता या प्रतिकूलताको देखकर चित्तको दुःख या सुख होता है वह वेदना कही जाती है) ० । श्रोत्रसस्पर्शज वेदना ० । घ्राणसस्पर्शज वेदना ० । जिह्वासस्पर्शज वेदना ० । कायसस्पर्शज वेदना ० । मनसस्पर्शज वेदना ० । रूपसज्ञा (—रूप सबधी ज्ञानका अनुभव) ० । शब्दसज्ञा ० । गन्धसज्ञा ० । रससज्ञा ० । स्प्रष्टव्यसज्ञा ० । धर्मसज्ञा ० । रूपसचेतना (—रूपका ख्याल) ० । शब्दसचेतना ० । गन्धसचेतना ० । रससचेतना ० । स्प्रष्टव्यसचेतना ० । धर्मसचेतना ० । रूपतृष्णा ० । शब्दतृष्णा ० । गन्धतृष्णा ० । रसतृष्णा ० । स्प्रष्टव्यतृष्णा ० । धर्मतृष्णा ० । रूपवितर्क ० । शब्दवितर्क ० । गन्धवितर्क ० । रसवितर्क ० । स्प्रष्टव्यवितर्क ० । धर्मवितर्क ० । रूपविचार ० । शब्दविचार ० । गन्धविचार ० । रसविचार ० । स्प्रष्टव्यविचार ० । धर्मविचार लोकमें प्रिय सात है, यहाँ वह तृष्णा ० उत्पन्न होती है ० ।

“भिक्षुओ ! यह दुःखसमुदय आर्यसत्त्य कहा जाता है ।

(ग) दुःख-निरोध आर्यसत्त्य

“क्या है, भिक्षुओ ! दुःखनिरोध आर्यसत्त्य ? जो उसी तृष्णाका सर्वथा निरोध, त्याग=प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति=अन्-आलय है । भिक्षुओ ! वह तृष्णा कहाँ प्रहीण=निरुद्ध होती है ? लोकमें जो प्रिय=सात है, यहाँ वह तृष्णा प्रहीण=निरुद्ध होती है । क्या है लोकमें प्रिय सात ? चक्षु ०^१ धर्मविचार लोकमें प्रिय=सात है, यहाँ वह तृष्णा प्रहीण=निरुद्ध होती है ।

“भिक्षुओ ! यह दुःखनिरोध आर्यसत्त्य कहा जाता है ।

(च) दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपद् आर्यसत्त्य

“क्या है भिक्षुओ ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् आर्यसत्त्य ? यही आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसे कि—सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सकल्प, सम्यग्वचन, सम्यक्कर्मन्ति, सम्यग्आजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्समृति, सम्यक्समाधि । क्या है भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि ? जो दुःख-विषयक ज्ञान है, दुःखसमुदय-विषयक ज्ञान है, दुःख-निरोधविषयक ज्ञान है, दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपद-विषयक ज्ञान है, भिक्षुओ ! यह सम्यग्दृष्टि कही जाती है । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्सकल्प ? निष्कामता (—अनासक्ति)का सकल्प, अव्यापाद (—अद्रोह)सकल्प, अहिंसासकल्प, यह भिक्षुओ ! सम्यक्सकल्प कहा जाता है । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यग्वचन ? झूठत्याग, चुगलीत्याग, कटुवचनत्याग, वक्त्रासका त्याग, यह भिक्षुओ ! सम्यग्वचन कहा जाता है । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्कर्मन्ति ? हिंसात्याग, चोरीत्याग, व्यभिचार-त्याग, यह ० । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यग्आजीव ? भिक्षुओ ! आर्यश्रावक मिथ्याआजीव (—झूठी जीविका)को छोड़ सम्यग्आजीवसे जीविका चलाता है, यह ० । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यग्व्यायाम ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु अनुत्पन्न पापो=बुराइयो (—अकुशलधर्मों)को न उत्पन्न होने देनेके लिये छन्द (—इच्छा) उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, =वीर्यारम्भ करता है, चित्तको रोकता थामता है । उत्पन्न पापो=बुराइयोके नाशके लिये छन्द उत्पन्न करता है ० । अनुत्पन्न सुकर्मों (—कुशलधर्मों)के उत्पादनके लिये छन्द उत्पन्न करता है ० । उत्पन्न कुशलधर्मोंकी स्थिति, अ-नाश, वृद्धि, विपुलता, भावनाकी पूर्णताके लिये छन्द उत्पन्न करता है ० । यह ० । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्समृति ? जब भिक्षुओ ! भिक्षु ०^२ कायामे कायानुपश्यी हो विहरता है । ० चित्तमे चित्तानुपश्यी ० । यह कही जाती है भिक्षुओ ! सम्यक्समृति । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्समाधि ? भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु कामोसे अलग हो, बुराइयोसे

^१ ऊपर जैसा पाठ ।

^२ (दुःखका कारण तृष्णा आदि) ।

अलग हो वितर्क और विचारयुक्त विवेकसे उत्पन्न प्रीति मुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है । ०^१ द्वितीय ध्यान ० । ० तृतीय ध्यान ० । ० चतुर्थ ध्यान ० । यह कही जाती है भिक्षुओ । सम्यक्समाधि ।

“भिक्षुओ । यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् आर्यसत्य कहा जाता है ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ० । । अ-लग्न हो विहरता है । लोकमें किसी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ । भिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ।

“भिक्षुओ । जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, उसको दो फलोमें एक फल (अवश्य) होना चाहिए—इसी जन्ममें आज्ञा(=अर्हत्व)का साक्षात्कार, या ^२उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव । रहने दो भिक्षुओ । सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छैं वर्ष भावना करे ० । ० पाँच वर्ष ० । ० चार वर्ष ० । ० तीन वर्ष ० । ० दो वर्ष ० । ० एक वर्ष ० । ० सात मास ० । ० छैं मास ० । ० पाँच मास ० । ० चार मास ० । ० तीन मास ० । ० दो मास ० । ० एक मास ० । ० अर्द्ध मास ० । ० सप्ताह ० ।

“भिक्षुओ । ‘वह जो चार स्मृति-प्रस्थान है, वह सत्त्वोकी विगुद्विके लिए, शोक-कष्टके विनाशके लिए, दुःख दीर्घमनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (=सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकायन मार्ग है ।’ यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान् ने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान् के भाषणको अभिनन्दित किया ।^३

१—इति मूलपरियायवग्ग (१।१)

^१ कायानुपश्यनाकी भाँति पाठ ।

^२ देखो पृष्ठ २८-२९ ।

^३ थोड़ेसे अशकी अधिकतासे यही सूत्र, मज्झिम-निकायका सतिपट्टान-सुत्त (१०) है ।

२३—पायासिराजञ्ज-सुत्त (२।१०)

परलोकवादका खंडन-मंडन । १—मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न—(१) मरे नहीं लौटते; (२) धर्मात्मा आस्तिकोको भी मरनेकी अनिच्छा, (३) मृत शरीरसे जीवके जानेका चिन्ह नहीं ।

२—मत त्यागमें लोक-लाजका भय । ३—सत्कार रहित यज्ञका कम फल ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय आयुष्मान् कुमार कस्सप (कुमार काश्यप) कोसल देशमें पाँचसौ भिक्षुओंके बड़े सघके साथ विचरते, जहाँ सेतव्या (=श्वेतावी) नामक कोसलोका नगर था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान् कुमार काश्यप सेतव्यामें सेतव्याके उत्तर सिंसपावनमें विहार करते थे ।

परलोकवादका खंडन मंडन

उस समय पायासी राजन्य (=राजञ्ज, माण्डलिक राजा) जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सपन्न राज-भोग्य कोसलराज प्रसेनजित द्वारा दत्त, राज-दाय, ब्रह्मदेय सेतव्याका स्वामी होकर रहता था ।

१—मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न

उस समय पायासी राजन्यको इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी—यह (लोक) भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, जीव मर कर पैदा नहीं होते, अच्छे और बुरे कर्मोंका कोई भी फल नहीं होता ।

सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोंने सुना—श्रमण गौतमके श्रावक (=शिष्य) श्रमण कुमार कस्सप कोसल देशमें पाँचसौ भिक्षुओंके बड़े सघके साथ ० सिंसपावनमें विहार करते हैं । उन आप कुमार काश्यपकी ऐसी कल्याणमय कीर्ति फैली है—वह पण्डित=व्यक्त, मेधावी, बहुश्रुत, मनकी वातको कहनेवाले, अच्छी प्रतिभावाले, ज्ञानी, और अर्हत् है । इस प्रकारके अर्हतोका दर्शन अच्छा होता है । तब सेतव्याके ब्राह्मण गृहस्थ सेतव्यासे निकलकर, झुंड बाँधकर इकट्ठे उत्तरकी ओर जहाँ सिंसपावन था उस ओर जाने लगे ।

उस समय पायासी राजन्य दिनमें आराम करनेके लिये प्रासादके ऊपर गया हुआ था । पायासी-राजन्यने उन ब्राह्मण गृहस्थोंको ० जाते हुए देखा । देखकर अपने क्षत्ता (=प्राइवेट सेक्रेटरी)को संबोधित किया—

“क्यो क्षत्ता ! ये सेतव्याके ब्राह्मण गृहस्थ ० सिंसपावनकी ओर क्यो जा रहे हैं ?”

“भो ! श्रमण कुमार काश्यप श्रमण गौतमके श्रावक ० सेतव्यामें आये हुए हैं ० । उन कुमार कस्सपकी ऐसी ० कीर्ति फैली है—वह पण्डित, व्यक्त ० । उन्ही कुमार कस्सपके दर्शनके लिये ० जा रहे हैं ।

“तो क्षत्ता ! जहाँ सेतव्याके ब्राह्मण गृहस्थ हैं वहाँ जाओ । जाकर ० ऐसा कहो—पायासी राजन्य आप लोगोको ऐसा कहता है—आप लोग थोड़ा ठहरे । पायासीराजन्य भी ० दर्शनार्थ चलेगें । श्रमण

कुमार काश्यप सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोको बाल(=मूर्ख)=अव्यक्त समझ(कर कहता) है—यह लोक भी है, परलोक भी है, जीव मरकर होते भी है, अच्छे और बुरे कर्मके फल भी है। (किन्तु यथार्थमे)—क्षत्ता ! यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है ० ।”

“बहुत अच्छा”—कहकर क्षत्ता ० वहाँ गया। जाकर बोला—“पायासी राजन्य आप लोगोको यह कह रहा है—आप लोग थोड़ा ठहरे ० ।

तब पायासी राजन्य सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोको साथ ले जहाँ सिसपावनमे आयुष्मान् कुमार काश्यप थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् काश्यपके साथ कुशल-क्षेम पूछनेके बाद एक ओर बैठ गया।

सेतव्याके ब्राह्मण-गृहस्थोमे, कितने ० कुमार काश्यपको अभिवादन करके एक ओर बैठ गये, कितने ० कुशल-क्षेम पूछनेके बाद एक ओर बैठ गये, कितने कुमार काश्यपकी ओर हाथ जोड़कर एक ओर बैठ गये, कितने अपने नाम-गोत्र को सुना कर एक ओर बैठ गये, कितने चुपचाप एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे हुए पायासी राजन्यने आयुष्मान् कुमार काश्यपसे यह कहा—“हे काश्यप ! मैं ऐसी दृष्टि, ऐसे सिद्धान्तको माननेवाला हूँ—यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं ० ।”

“राजन्य ! पहले ऐसी दृष्टि और ऐसे सिद्धान्तके माननेवालेको मैंने न तो देखा था और न सुना था। तुम कैसे कहते हो—यह लोक भी नहीं है ० । तो राजन्य ! तुम्हीसे पूछता हूँ, जैसा तुम्हें सूझे वैसा उत्तर दो—राजन्य ! तो क्या समझते हो, ये चाँद और सूरज क्या इसी लोकमे है या परलोकमे, मनुष्य है या देव ?”

“हे काश्यप ! ये चाँद और सूरज परलोकमे है, इस लोकमे नहीं, देव है, मनुष्य नहीं ।”

“राजन्य ! इस तरह भी तुम्हें समझना चाहिये—यह लोक भी है, परलोक भी ० ।”

“हे काश्यप ! चाहे आप जो कहे, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ—यह लोक भी नहीं ० ।”

“राजन्य ! क्या कोई तर्क है जिसके बलपर तुम ऐसा मानते हो—यह लोक नहीं ० । ?”

“हे काश्यप ! है ऐसा तर्क, जिसके बलपर मैं ऐसा मानता हूँ—यह लोक नहीं ० ”

“राजन्य ! वह कैसे ?”

(१) मेरे नहीं लौटते

१—“हे काश्यप ! मेरे कितने मित्र अमात्य, और एक ही खूनवाले बन्धु है जो जीव-हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, दुराचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली खाते हैं, कठोर बात बोलते हैं, निरर्थक प्रलाप करते रहते हैं, दूसरेके प्रति द्रोह करते हैं, द्वेष चित्तवाले तथा बुरे सिद्धान्तोको माननेवाले हैं। वे कुछ दिनोंके बाद रोग-ग्रस्त हो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। जब मैं समझ जाता हूँ कि वे इस बीमारीसे नहीं उठेंगे, तो मैं उनके पास जाकर ऐसा कहता हूँ—कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण ऐसी दृष्टि, ऐसे सिद्धान्तको माननेवाले हैं—जो जीव-हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं ० वे मरनेके बाद नरकमे गिरकर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। आप लोग तो जीव-हिंसा करते थे, चोरी करते थे ० । यदि उन श्रमण और ब्राह्मणोका कहना सच है, तो आप लोग मरनेके बाद नरकमे गिरकर दुर्गतिको प्राप्त होंगे। यदि आप लोग मरनेके बाद ० प्राप्त हो तो मुझसे आकर कहे—यह लोक भी है, परलोक भी ० । आप लोगोके प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास है। आप लोग जो स्वयं देखकर मुझसे आकर कहेंगे मैं उसे वैसा ही ठीक समझूँगा ।’

“बहुत अच्छा” कहकर भी वे न तो आकर (स्वयं) कहते हैं और न किसी दूतको ही भेजते हैं। हे काश्यप ! यह एक कारण है जिससे मैं ऐसा समझता हूँ—यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं ० ।”

“राजन्य ! तब तुम्हींसे पूछता हूँ ० । तो क्या समझते हो राजन्य ! (यदि) तुम्हारे नौकर एक चोर या अपराधीको पकड़कर दिखावे—यह आपका चोर या अपराधी है, आप जैसा उचित समझे इसे दण्ड दे । (तब) तुम उन लोगोको ऐसा कहो—इस पुरुषको एक मजबूत रस्सीसे हाथ पीछे करके कसकर बाँध, शिर मुँडवा, घोषणा करते एक सळकसे दूसरी सळक, एक चौराहेसे दूसरे चौराहे ले जाकर, दक्खिन द्वारसे निकाल, नगरसे दक्खिन वध्यस्थानमे इसका शिर काट दो ।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर वे उस पुरुषको एक मजबूत रस्सीसे ० वध्यस्थानमे ले जावे । तब चोर उन जल्लादोसे कहे—‘हे जल्लादो ! हे जल्लादो ! इस ग्राम या निगममे मेरे मित्र, अमात्य और रक्तसबधी रहते हैं, आप लोग तब तक ठहरे, जब तक मैं उनसे भेट कर लूँ ।’ तो क्या उसके ऐसा कहते रहनेपर भी जल्लाद उसका शिर नहीं काट देगे ?”

“हे काश्यप ! यदि चोर जल्लादोको कहे ० तो भी उसके ऐसा कहते रहनेपर भी जल्लाद उसका शिर काट देगे ।”

“राजन्य ! जब वह चोर मनुष्य मनुष्य-जल्लादोसे भी छुट्टी नहीं ले सकता—हे जल्लादो ! आप लोग ठहरे ०—तो तुम्हारे मित्र अमात्य, रक्तसबधी, जीवहिंसा करनेवाले, चोरी करनेवाले ० मरनेके बाद नरकमे पळकर दुर्गतिको प्राप्त हो कैसे नरकके यमोसे छुट्टी ले सकेंगे—आप लोग ठहरे, जब तक मैं पायासीराजन्यके पास जाकर कह आऊँ—यह लोक भी है, परलोक भी ० ? इसलिये भी राजन्य ! तुम्हे समझना चाहिये — यह लोक भी है, परलोक भी ० ।”

“हे काश्यप ! आप चाहे जो कहे मैं तो यही समझता हूँ—यह लोक भी नहीं ० ।

२—“राजन्य ! कोई तर्क है जिसके बलपर तुम ऐसा समझते हो—यह लोक भी नहीं ० ?”

“हे काश्यप ! ऐसा तर्क है जिसके बलपर मैं ऐसा समझता हूँ—यह लोक भी नहीं ० । हे काश्यप ! मेरे कितने मित्र, अमात्य ० जीवहिंसासे विरत रहते हैं, चोरी करनेसे विरत रहते हैं, दुराचारसे विरत रहते हैं ० और अच्छे सिद्धान्तोको माननेवाले हैं । वे कुछ दिनोंके बाद रोगग्रस्त हो बहुत बीमार पळ जाते हैं । जब मैं समझता हूँ कि वे इस बीमारीसे नहीं उठेंगे तो ० ऐसा कहता हूँ—कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—जो जीवहिंसासे विरत रहते हैं ० वे मरनेके बाद स्वर्गमे उत्पन्न हो सुगतिको प्राप्त होते हैं । आप लोग तो जीवहिंसासे विरत ० रहते थे । यदि उन श्रमण और ब्राह्मणोका कहना ठीक है, तो आप लोग ० सुगतिको प्राप्त होंगे । यदि ० सुगतिको प्राप्त हो तो आकर मुझसे कहेंगे—यह लोक भी है, परलोक भी ० । आप लोगोके प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास है । आप लोग स्वयं देखकर जो कहेंगे मैं उसीको ठीक समझूँगा ।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर भी न तो वे आकर स्वयं कहते हैं और न किसी दूतको ही भेजते हैं । हे काश्यप ! इसी कारणसे मैं ऐसा समझता हूँ—यह लोक भी नहीं है ० ।”

“राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ । उपमासे भी कितने चतुर लोग बातको झट समझ जाते हैं—राजन्य ! मान लो कि कोई मनुष्य चोटी तक सडासमे डूबा हो । तुम अपने नौकरोको आज्ञा दो—‘उस पुरुषको उस सडाससे निकाल दो ।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर वे उस पुरुषको उस सडाससे निकाल दे । उन (नौकरो)को तुम फिर भी कहो—‘उस पुरुषके शरीरको बाँसके टुकड़ोसे अच्छी तरह साफ करो ।’ ० वे साफ कर दे । उनको तुम फिर भी कहो—‘उस पुरुषके शरीरको पीली मिट्टीसे तीन बार अच्छी तरह उबटन लगा लगाकर साफ करो ।’ ० वे साफ करे । उनको तुम फिर भी कहो—‘उस पुरुषके शरीरमे तेल लगाकर पतला स्नान चूर्ण तीन बार लगा लगाकर नहलाओ ।’ ० वे नहला दे । उनको तुम फिर भी कहो—‘इस पुरुषके शिर दाढीको मूँड दो ।’ ० वे मूँड दे । उनको तुम फिर भी कहो—‘इस पुरुषके लिये अच्छी अच्छी मालाये, अच्छा उबटन और अच्छा अच्छा वस्त्र ले आओ ।’ ० वे ले आवे । उनको तुम फिर भी कहो—‘कोठेपर ले जाकर पाँच भोगो (=कामगुणो)से इस पुरुषको सेवित करो ।’ ० वे सेवित करे ।

“तो राजन्य ! क्या समझते हो—अच्छी तरह नहाये, अच्छी तरह ० उबटन लगाये, अच्छी तरह क्षौर किये, माला पहने, साफ वस्त्र धारण किये तथा कोठेपर पाँच भोगोसे सेवित उस पुरुषको फिर भी उसी सडासमे डूबनेकी इच्छा होगी ?”

“हे काश्यप ! नहीं ।”

“सो, क्यों ?”

“हे काश्यप ! सडास (=गूयकूप) अपवित्र है, मैला है, दुर्गन्धसे भरा है, घृणित है, और मनके प्रतिकूल है ।”

“राजन्य ! इसी तरह मनुष्ययोनि देवोके लिये अपवित्र, ० है । राजन्य ! एक सौ योजनकी दूरहीसे देवोको मनुष्यकी दुर्गन्धि लगती है । तब भला तुम्हारे मित्र, अमात्य ० स्वर्गलोकमे उत्पन्न हो सुगतिको प्राप्तकर फिर (लीटकर) तुमसे कहनेके लिये कैसे आवेंगे—यह लोक भी है, परलोक भी ० ?

“राजन्य ! इस कारणसे भी तुम्हें समझना चाहिये—यह लोक भी है, परलोक भी ० ।”

“हे काश्यप ! चाहे आप जो कहे, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ—यह लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं ० ।”

३—“राजन्य ! कोई तर्क ० ?”

“हे काश्यप ! ऐसा तर्क है ० ।”

“राजन्य ! वह क्या ?”

“हे काश्यप ! मेरे मित्र, अमात्य ० जीवहिंसासे विरत रहनेवाले ० हैं । ० जब मैं समझता हूँ कि इस बीमारीसे ये नहीं उठेंगे तो उनके पास जाकर ऐसा कहना हूँ—

‘कितने श्रमण और ब्राह्मण ऐसा ० जो जीवहिंसासे विरत ० वे सुगति प्राप्त करते हैं । और आप लोग जीवहिंसामे विरत रहनेवाले ० हैं । यदि उनका कहना सच होगा तो आप लोग ० सुगति प्राप्त करेंगे । यदि मरनेके बाद आप लोग ० सुगति प्राप्त करें तो मेरे पास आकर कहे—यह लोक भी है, परलोक भी ० । मेरे प्रति ० । वे न तो स्वयं आकर ० ।

“हे काश्यप ! इस कारणसे ०—यह लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं ० ।

“राजन्य ! तब तुम्हीको मैं पूछता हूँ ० । राजन्य ! जो मनुष्योका सौ वर्ष है, वह त्रायस्त्रिंश देवोके लिये एक रात-दिन है, वैसी तीस रातका एक मास होता है, वैसे बारह मासका एक सवत्सर (वर्ष) होता है, वैसे-देव-सहस्र वर्ष त्रायस्त्रिंश देवोका आयुपरिमाण है । जो तुम्हारे ० मित्र, अमात्य मरनेके बाद त्रायस्त्रिंश देवोके साथ स्वर्गमे उत्पन्न हो सुगतिको प्राप्त हुए हैं । उन लोगोके मनमे यदि ऐसा हो, जब तक हम लोग दो या तीन रात दिन पाँच दिव्य भोगोका सेवन कर ले, फिर हम पायासी राजन्यके पास जाकर कह आवेंगे—यह लोक भी है, परलोक भी ० । और वे आकर कहे—यह लोक भी है, परलोक भी ० ।”

“हे काश्यप ! ऐसा नहीं, तब तक तो हम लोग बहुत पहले ही मर चुके रहेंगे । आप काश्यपसे कौन कहता है, कि तावतिस ऐसे दीर्घायु देव हैं, ? मैं आप काश्यपमे विश्वास नहीं करता कि इस प्रकारके दीर्घायु तावतिस देव हैं ।”

“राजन्य ! जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष न काला और न उजला देखे, न नीला, न पीला, न लाल, न मजीठ, न ऊँचा नीचा, न तारा, न चाँद और न सूरज देखे । वह ऐसा कहे—न काला है न उजला है न पीला ० न सूरज है और न उनको देखनेवाला कोई है । मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं देखता, इसलिये वह नहीं है । राजन्य ! क्या उसका कहना ठीक होगा ?”

“हे काश्यप ! ऐसा नहीं । काला, उजला, पीला ० है और उनको देखनेवाला भी है । ‘मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं देखता हूँ, इसलिये वे नहीं हैं’—ऐसा कहनेवाला हे काश्यप ! ठीक नहीं कहता है ।”

“राजन्य ! मैं समझता हूँ कि तुम भी उसी जन्मान्धके ऐसे हो जो मुझे ऐसा कहते हो—हे काश्यप ! आपसे कौन कहता है ० । राजन्य ! जैसा तुम समझते हो, परलोक वैसा इसी मासकी आँखोंसे नहीं देखा जा सकता । राजन्य ! जो श्रमण ब्राह्मण निर्जन वनोमें एकान्तवास करते हैं, वे वहाँ प्रसन्नचित्त हो समयसे रहते दिव्यचक्षुको पाते हैं । वे अलौकिक दिव्यचक्षुसे इस लोकको, परलोकको ० देखते हैं । राजन्य ! इस तरह परलोक देखा जाता है, न कि इस मासवाली आँखोंसे, जैसा कि तुम समझते हो । राजन्य ! इस कारणसे भी तुम्हें समझना चाहिए—यह लोक है, परलोक है ० ।”

“हे काश्यप ! आप चाहे जो कहे ० ।”

(२) धर्मात्मा आस्तिकों को भी मरनेकी अनिच्छा

“राजन्य ! कोई तर्क ० ?” “हे काश्यप ! ऐसा तर्क है ० ।”

“राजन्य ! वह क्या ?”

“हे काश्यप ! मैं ऐसे सदाचारी तथा पुण्यात्मा (=कल्याणधर्म) श्रमण ब्राह्मणोंको देखता हूँ, जो जीनेकी इच्छा रखते हैं, मरनेकी इच्छा नहीं रखते, दुःखसे दूर रह सुख चाहते हैं । हे काश्यप ! तब मेरे मनमें यह होता है—यदि ये सदाचारी, पुण्यात्मा श्रमण ब्राह्मण यह जानते कि मरनेके बाद हमारा श्रेय होगा, तो वे ० इसी समय विष खा, छुरा भोक, गला-घोट, गळहेमें गिरकर (आत्मघात) कर लेते । चूँकि ये सदाचारी पुण्यात्मा श्रमण और ब्राह्मण ऐसा नहीं जानते, कि मरकर उनका श्रेय होगा, इसी लिये वे ० (आत्मघात) नहीं करते । यह भी काश्यप ! ० न यह लोक, न पर-लोक ० ।”

“राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ । उपमासे भी कितने चतुर लोग झट बातको समझ जाते हैं । राजन्य ! पुराने समयमें एक ब्राह्मणकी दो स्त्रियाँ थी । एकको दस या बारह वर्षका एक लळका था और दूसरी गर्भवती थी । इतनेमें वह ब्राह्मण मर गया । तब उस लळकेने अपनी माँकी सौतसे यह कहा—जो यह धन, धान्य और सोना चाँदी है सभी मेरा है । तुम्हारा कुछ नहीं है । यह सब मेरे पिता का तर्का (=दाय) है । उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली—तब तक ठहरो जब तक मैं प्रसव कर लूँ । यदि वह लळका होगा तो उसका भी आधा हिस्सा होगा, यदि लळकी होगी तो उसे भी तुम्हें पालना होगा ।

“दूसरी बार भी उस लळकेने अपनी माँकी सौतसे यह कहा—जो यह धन ० ।

“दूसरी बार भी ब्राह्मणी बोली—तब तक ठहरो ० ।

“तीसरी बार भी ० ।

“तब उस ब्राह्मणीने (यह सोच) छुरा ले, कोठरीमें जा अपना पेट फाळ डाला, कि अभी प्रसव करना चाहिये, चाहे लळका हो या लळकी । (इस प्रकार) वह स्वयं मर गई और गर्भ भी नष्ट हो गया ।

“जिस प्रकार बुरी तरहसे दायकी इच्छा रखनेवाली वह मूर्ख अजान स्त्री नाशको प्राप्त हुई, तुम भी परलोककी इच्छा रखते मूर्ख, अजान हो उसी तरह नाशको प्राप्त होगे, जैसे कि वह ब्राह्मणी ० ।

“राजन्य ! इसीलिये वे ० श्रमण ब्राह्मण अपरिपक्व को नहीं पकाते, बल्कि पण्डितोंकी तरह परिपाककी प्रतीक्षा करते हैं । राजन्य ! उन ० श्रमण ब्राह्मणोंको जीनेमें मतलब है । वे ० जितना अधिक जीते हैं उतना ही अधिक पुण्य करते हैं । लोगोंके हितमें लगे रहते हैं, लोगोंके सुखमें लगे रहते हैं ।

“राजन्य ! इस कारणसे भी तुम्हें समझना चाहिये ० ।”

“हे काश्यप ! चाहे आप जो कहे, ० यह लोक नहीं ० ।

१—“राजन्य ! कोई तर्क ० ?” “हे काश्यप ! ऐसा तर्क है ० ।”

“राजन्य ! वह क्या ?”

(३) मृत शरीरसे जीवके जानेका चिन्ह नहीं

“हे काश्यप ! मेरे नौकर लोग चोरको पकळकर मेरे पास ले आते हैं—‘स्वामिन् ! यह आपका चोर है, इसे जो उचित समझे दण्ड दे ।’ उन्हे मैं ऐसा कहता हूँ—‘तो इस पुरुषको जीते जी एक बळे हड्डेमे डाल, मुंह बदकर, गीले चमळेसे बांध गीली मिट्टी लेपकर चूल्हेपर रख आँच लगावो ।’

‘बहुत अच्छा’ कह वे उस पुरुषको ० आँच लगाते हैं ।

“जब मैं जान लेता हूँ कि वह पुरुष मर गया होगा तब मैं उस हड्डेको उतार, धीरेसे मुंह खोलकर देखता हूँ, कि उसके जीवको बाहर निकलते देखूँ, किंतु उसके जीवको निकलते हुये नहीं देखता । हे काश्यप ! इस कारणसे भी ० यह लोक भी नहीं ० ।

“राजन्य ! तब मैं तुम्हीसे पूछता हूँ ० ।

“राजन्य ! दिनमे सोते समय क्या तुमने कभी स्वप्नमे रमणीय आराम, रमणीय वन, रमणीय भूमि या रमणीय पुष्करिणी नहीं देखी है ?”

“हे काश्यप ! हाँ, दिनमे ० रमणीय पुष्करिणी देखी है ।”

“उस समय कुबळे भी, बौने भी, स्त्रियाँ भी, कुमारियाँ भी क्या तुम्हारे पहरमे नहीं रहती ?”

“हे काश्यप ! हाँ, उस समय ० पहरमे रहती है ।”

“वे क्या तुम्हारे जीवको (उद्यानके लिये) निकलते और भीतर आते देखते हैं ?”

“नहीं, हे काश्यप ।”

“राजन्य ! जब वे तुम्हारे जीते हुयेके जीवको निकलते और भीतर आते नहीं देख सकते, तो तुम मरे हुयेके जीवको निकलते या भीतर आते कैसे देख सकते हो ?”

“राजन्य ! इस कारणसे भी ० यह लोक है ० ।”

“हे काश्यप ! चाहे आप जो कहे ० ० ।”

२—“राजन्य ! कोई तर्क ० ?”

“हे काश्यप ! ऐसा तर्क है ० ।”

“० वह क्या ?”

“हे काश्यप ! मेरे नौकर चोरको ० । उन्हे मैं ऐसा कहता हूँ—इस पुरुषको (पहले) जीते जी तराजूपर तौलकर, रस्सीसे गला घोटकर मार दो, और फिर तराजूपर तौलो । ‘बहुत अच्छा’ कहकर ० वे तौलते हैं । जब वह जीता रहता है तो हलका होता है, किंतु मरकर वही लोथ भारी हो जाती है ।

“हे कस्सप ! इस कारणसे भी ० यह लोक नहीं ० ।”

“राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ ० । राजन्य ! जैसे कोई पुरुष किसी सतप्त, आदीप्त, सप्रज्वलित दहकते हुये लोहेके गोलेको तराजूपर तौले, और फिर कुछ समयके बाद उसके ठंडा हो जानेपर उसे तौले । तो वह लोहेका गोला कब हलका होगा ? जब आदीप्त है तब, या जब ठंडा हो गया है तब ?”

“हे काश्यप ! जब वह लोहेका गोला अग्नि और वायुके साथ हो, आदीप्त होता है ०, तब हलका होता है । जब वह लोहेका गोला अग्नि और वायुके साथ नहीं होता, तो ठंडा और बुझा भारी हो जाता है । राजन्य ! इसी तरहसे जब यह शरीर आयुके साथ, स्वासके साथ, विज्ञानके साथ रहता है, तो हलका होता है । जब यह शरीर आयु ० स्वास ० विज्ञानके साथ नहीं ० रहता है तो भारी हो जाता है ।

“राजन्य ! इस कारणसे भी ० यह लोक है ० ।”

“हे काश्यप ! आप चाहे जो कहें ० ।”

३—“राजन्य ! कोई तर्क ० ?”

“हे काश्यप ! ऐसा तर्क है ० ।”

“० वह क्या ?”

“हे काश्यप ! मेरे नौकर चोरको ० । उन्हें मैं ऐसा कहता हूँ—इस पुरुषको बिना मारे चमड़ा, मास, स्नायु, हड्डी और मज्जा अलग अलग कर दो, जिससे मैं उसके जीवको निकलते देख सकूँ ।

‘बहुत अच्छा’ कह वे ० अलग अलग कर देते हैं । जब वह मरणासन्न होता है, तो मैं उनमें ऐसा कहता हूँ—इसको चित्त सुला दो, जिसमें कि मैं इसके जीवको निकलते देख सकूँ । वे उस पुरुषको चित्त सुला देते हैं किंतु हम उसके जीवको निकलते नहीं देखते ।

“फिर भी उन नौकरोको मैं ऐसा कहता हूँ—इसे पट ०, करवट ०, दूसरी करवट ०, ऊपर खड़ा करो, हाथसे पीटो, ढेलासे मारो, लाठीसे मारो, शस्त्रसे मारो, हिलाओ डुलाओ, जिसमें कि मैं इसके जीव ० । वे उस पुरुषको ० किंतु हम उसके जीवको निकलते नहीं देखते ।

“उसकी वही आंखें रहती हैं, वही रूप रहते हैं, वही आयतन, किंतु देख नहीं सकता । वही श्रोत्र ०, वही शब्द ० किंतु सुन नहीं सकता । वही नासिका ०, वही गन्ध ० किंतु सूँघ नहीं सकता । वही जिह्वा ०, वही रस ० किंतु चख नहीं सकता । वही शरीर ०, वही स्पर्श ० किंतु स्पर्श नहीं कर सकता ।

“हे कस्सप ! इस कारण भी ० यह लोक नहीं ० ।”

“राजन्य ! तो एक उपमा कहता हूँ ० । राजन्य ! बहुत दिन हुये कि एक शख वजानेवाला शख लेकर नगरसे बाहर, जहाँ एक ग्राम था वहाँ गया । जाकर बीच गाँवमें खड़ा हो तीन बार शख वजा, शखको जमीनपर रख, एक ओर बैठ गया । राजन्य ! तब उन सीमान्त देशके लोगोके मनमें यह हुआ—अरे ! ऐसा रमणीय, सुन्दर, मदनीय, चित्ताकर्षक और मोहित करनेवाला शब्द किसका है ? वे सभी इकट्ठे होकर शख वजानेवालेसे बोले—अरे ! ऐसा ० शब्द किसका है ?”

‘यही शख है जिसका ऐसा ० शब्द है ।’

“उन लोगोंने उस शखको चित्त रख दिया—हे शख, वजो, वजो । किंतु शख नहीं वजा । उन लोगोंने उस शखको पट, करवट ० । किंतु शख नहीं वजा ।

“राजन्य ! तब शख वजानेवालेके मनमें यह आया—गाँवके रहनेवाले बड़े मूर्ख हैं । इन्हें ठीक तरहमें शख वजाना नहीं आता ? उसने उन लोगोके देखते देखते शखको उठा, तीन बार वजा, वहाँसे चल दिया ।

“राजन्य ! तब उस गाँववालोके मनमें यह आया—जब यह शख पुरुष, व्यायाम, और वायुके साथ होता है तब वजता है । जब यह शख न पुरुषके साथ, न व्यायामके साथ और न वायुके साथ होता है, तब नहीं वजता ।”

“राजन्य ! उसी तरहमें जब यह शरीर आयुके साथ, श्वानके साथ, और विज्ञानके साथ होता है तब हिलता, डोलता, खड़ा रहता, बैठता, और मोता है । चक्षुमें रूप देखता है, कानसे शब्द सुनता है, नाकमें गंध सूँघता है, जिह्वामें रसका आस्वादन करता है, शरीरमें स्पर्श करता है तथा मनमें धर्मोंको जानता है । जब यह शरीर न आयुके साथ ० होता है, तब न हिलता न डोलता ० ।

“राजन्य ! इस कारणसे भी ० यह लोक है ० ।”

“हे काश्यप ! चाहे आप जो कहें ० ।”

४-० “राजन्य ! वह कैसे ?”

“हे काश्यप ! मेरे नौकर चोरको ० । उन्हे मैं ऐसा कहता हूँ—इस पुरुषकी खाल उतार लो, जिसमें कि मैं उसके जीवको देख सकूँ । वे ० खाल उतारते हैं, किन्तु हम लोग उसके जीवको नहीं देखते । फिर भी उन्हे मैं कहता हूँ—इसका मास, स्नायु, हड्डी और मज्जा काट डालो, जिसमें कि मैं इसके जीवको देख सकूँ । वे उस पुरुषके मास०को काट डालते हैं, किन्तु हम लोग उसके जीवको नहीं देखते ।

“हे काश्यप ! इस कारणसे भी ० यह लोक नहीं है ० ।”

“राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ ० । पुराने समयमें कोई अग्नि-उपासक जटिल (=जटाधारी) जगलके बीच पर्णकुटीमें रहता था । राजन्य ! तब उस प्रदेशमें व्यापारियोंका एक सार्थ (=कारवाँ) आया । वे व्यापारी उस अग्नि-उपासक जटिलके आश्रमके पास एक रात रह कर चले गये । राजन्य ! तब उस अग्नि-उपासक जटिलके मनमें यह हुआ—जहाँ इन व्यापारियोंका मालिक है वहाँ चलूँ, इन लोगोसे कुछ सामान मिलेगा । तब वह ० जटिल उठकर जहाँ बजारोका मालिक था वहाँ गया । जाकर उस बजारोके आवास (=टिकनेके स्थान)में एक छोटे, उत्तान ही लेट सकनेवाले बच्चेको छूटा पाया । देखकर उसके मनमें यह हुआ—यह मेरे लिये उचित नहीं है कि कोई मनुष्यका बच्चा मेरे देखते मर जाये । अतः इस बच्चेको अपने आश्रममें ले जा, और पाल-पोषकर बड़ा करना चाहिये । तब उस जटिलने उस बच्चेको अपने आश्रममें ले जा, पालपोषकर बड़ा किया ।

“जब वह लड़का दस या बारह वर्षका हुआ तब उस जटिलको देहात (=जनपद)में कुछ काम पड़ा । तब वह जटिल उस लड़केसे यह बोला—तात ! मैं देहात जाना चाहता हूँ, तुम अग्निकी सेवा करना । अग्नि बुझने न पाये । यदि अग्नि बुझे तो यह कुल्हाळी है, ये लकड़ियाँ, ये दोनो अरणी है, अग्नि उत्पन्न करके फिर अग्निकी सेवा करना । तब उस (लड़के)के खेलमें लगे रहनेसे (एक दिन) आग बुझ गई । उस लड़केके मनमें यह हुआ—पिताने मुझे ऐसा कहा था—हे तात ! अग्निकी सेवा करना, अग्नि बुझने न पावे । यदि अग्नि बुझे तो यह कुल्हाळी ० । अतः मुझे अग्नि उत्पन्नकर, अग्निकी सेवा करनी चाहिये ।

“तब उस लड़केने अग्नि निकालनेके लिये कुल्हाळीसे दोनो अरणियोंको फाड़ डाला । किन्तु अग्नि नहीं निकली । अरणियोंको दो टुकड़ोमें, तीन टुकड़ोमें ० पाँच टुकड़ोमें, दस टुकड़ोमें, सौ टुकड़ोमें काट डाला, फिर उन टुकड़ोको ओखलमें कूट डाला, ओखलमें कूटकर हवामें उछा दिया जिसमें कि अग्नि निकले । अग्नि नहीं निकली ।

“तब वह जटिल जनपदमें अपना काम समाप्तकर, जहाँ अपना आश्रम था वहाँ आया । आकर उस लड़केसे बोला—तात ! अग्नि बुझी तो नहीं ?” “हे तात ! खेलमें लग जानेके कारण अग्नि बुझ गई । तब मेरे मनमें यह आया—पिताने मुझे ऐसा कहा था—तात ! अग्निकी सेवा करना ० । अतः अग्नि उत्पन्नकर अग्निकी सेवा करनी चाहिये । तब अरणियोंको मैंने दो टुकड़ोमें ० अग्नि नहीं निकली ।”

“तब उस जटिलके मनमें यह आया—यह बालक नादान, मूर्ख है । कैसे ठीकसे अग्नि उत्पन्न करेगा ! उसके देखते देखते उसने अरणियोंको ले, अग्नि उत्पन्न कर, उस लड़केसे कहा—तात ! अग्नि इस प्रकार उत्पन्न होती है, न कि उस बेटेके तरीकेसे जिससे कि तुम अग्निको खोज रहे थे ।

“राजन्य ! तुम भी उसी तरह बाल और अज्ञान होकर अनुचित प्रकारसे परलोककी खोज कर रहे हो । राजन्य ! इस बुरी धारणाको छोड़ो, जिसमें कि तुम्हारा भविष्य अहित और दुःखके लिये न होवे ।”

२-मतत्यागमें लोकलाजका भय

१-“आप काश्यप ! जो कहे, किन्तु मैं इस बुरी धारणाको नहीं छोड़ सकता हूँ। कोसलराज प्रसेनजित् और दूसरे राजा भी जानते हैं कि पायासी राजन्य इस दृष्टि इस सिद्धान्तका माननेवाला है—यह लोक भी नहीं ०।

“हे काश्यप ! यदि मैं इस बुरी धारणाको छोड़ दूँ, तो लोग मुझे ताना देगे—पायासी-राजन्य मूर्ख, अजान भ्रममें पड़ा हुआ था। मैं तो क्रोधसे भी, अमरखसे भी, निष्ठुरतासे भी इसे लिये रहूँगा।”

“राजन्य ! तो मैं एक उयमा ०। पुराने समयमें बहुतसे बजारे एक हजार गाळियोंके साथ पूर्व देश (=जनपद)से पश्चिम देश (=जनपद)को जा रहे थे। वे जिस जिस मार्गसे जाते शीघ्र ही तृण, काष्ठ और हरे पत्तोंको नष्ट कर देते थे। उस सार्थ (=कारवाँ)में पाँच पाँच सौ गाळियोंके दो मालिक थे। तब उन दोनोंके मनमें यह हुआ—हम बजारोका, एक हजार गाळियोंके साथ यह बहुत बड़ा सार्थ है। हम लोग जिस जिस रास्तेसे जाते हैं ०। तो हम लोग इस समूहको दो भागोंमें बाँट दे। एकमें पाँच सौ गाळियाँ और दूसरे में पाँच सौ गाळियाँ। उन लोगोंने उस सार्थको दो भागोंमें बाँट दिया।

“बजारोका एक मालिक बहुत-सा तृण, काष्ठ और जल साथमें ले एक ओर चल पड़ा। दो तीन दिन जानेके बाद उसने एक काले, लाल आँखोवाले, तीर धनुष लिये, कुमुदकी माला पहने, भीगे कपड़े और भीगे केशके साथ, कीचड़ लगे हुए चक्कोवाले एक सुन्दर रथपर सामनेसे आते हुये एक पुरुषको देखा। देखकर यह बोला—‘आप कहाँसे आते हैं?’

‘अमुक जनपदसे।’

‘आप कहाँ जायेगे?’

‘अमुक जनपदको।’

‘क्या अगले कान्तारमें बड़ी वृष्टि हुई है?’

‘हाँ अगले कान्तारमें बड़ी वृष्टि ०। मार्ग पानीसे भर गये हैं। बहुत तृण, काष्ठ और उदक है। आप लोग अपने पुराने तृण, काष्ठ और उदकके भारको यही फेक दे। हल्की गाळियोंको ले जल्दी जल्दी आगे जाये, बैलोको व्यर्थ कष्ट मत दे।’

“तब वह बजारोका मालिक बजारोसे बोला—‘यह पुरुष ऐसा कहता है—आगेवाले कान्तारमें ० बैलोको कष्ट मत दे। आप लोग पुराने तृण०को यही छोड़ दे। गाळियोंको हल्काकर आगे चले।’

‘बहुत अच्छा’ कह ० पुराने तृणको ० छोड़ ० आगे चले।

“वे न तो पहली चट्टीपर तृण ० पा सके, न दूसरी चट्टीपर ० न सातवी चट्टीपर। वे सभी बड़ी आपत्तिमें पड़े, और उस सार्थमें जितने मनुष्य और पशु थे सभीको वह राक्षस खा गया। वहाँ बची हुई हड्डियाँ रह गईं।

“जब बजारोके दूसरे मालिकने समझा—कि उस सार्थके निकले काफी दिन बीत चुके, तो वह भी बहुतसे तृण०को साथमें ले आगे चला। दो तीन दिन जानेके बाद उसने एक काले, लाल आँखोवाले ०। ० बैलोको व्यर्थमें कष्ट मत दे।’

“तब उसके मनमें यह हुआ—‘यह पुरुष ऐसा कहता है—आगेके कान्तारमें बड़ी वृष्टि ०। यह पुरुष न तो हम लोगोका मित्र है, न रक्त-संबन्धी। इसमें हम लोगोका कैसे विश्वास हो? ये पुराने तृण ० छोड़ने योग्य नहीं हैं। इसलिये इसी तरह आगे चलना चाहिये।

‘बहुत अच्छा’ कह ० वे बजारे चले। उन लोगोंने न तो पहली चट्टीपर तृण ० पाया ०, न सातवी

चट्टीपर० । और उन्होंने देखा, कि उस सार्थमे जितने मनुष्य और पशु थे, सभीको यह राक्षस खा गया है । उनकी वहाँ हड्डियाँ बची रह गई हैं ।

“तब उसने बजारोको सवोधित किया—उस मूर्ख मालिक सार्थवाह (=नायक) होनेके कारण वह सार्थ इस प्रकार नष्ट हो गया । अच्छा हम लोगोंके पाम जो अल्प मूल्यवाले सामान हैं, उन्हें छोड़, इस समूहके जो बहुमूल्य माल हैं, उन्हें ले ले ।

‘बहुत अच्छा’ कह ० और उस कान्तारको स्वस्तिपूर्वक पार किया ।

“राजन्य ! इसी प्रकार तुम भी बाल, अज्ञान हो अनुनित रीतिमे परलोककी खोज करते नष्ट होगे, जैसे वह पहला सार्थ । जो तुम्हारी बातोंके सुनने और माननेवाले हैं वे भी ० ।

“राजन्य ! इस बुरी धारणाको छोड़ दो, जिसमे कि तुम्हारा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो ।”

२—“आप काश्यप चाहे जो कहें ० कोसलराज प्रसेनजित और दूसरे राजा भी ० ।”

राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ ० । बहुत पहले, एक सूअर पालनेवाला पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवमें गया । वहाँ उसने सूखे मँलेका एक ढेर देखा । उस ढेरको देखकर उसके मनमें यह आया—यह सूखे मँलेका एक बड़ा ढेर है । यह मेरे सूअरोका भक्ष्य है । अतः मैं यहाँसे मूखे मँलेको ले चलूँ । तब वह अपनी चादर पसार, बहुतसे सूखे मँलेको बटोर गठरी बाँध, गिरपर रख चल दिया । उसके रास्तेमें जाते वक्त अचानक बड़ी वृष्टि होने लगी । वह चूते और टपकते मँलेकी गठरीको लिये, शिरसे पैर तक मँलेसे लथपथ जा रहा था ।

“उसे देखकर लोग कहने लगे—क्या आप पागल हैं ? क्या आप सनकी हैं ? क्यों इस चूते टपकते मँलेकी गठरीको लिये शिरसे पैर तक मँलेसे लथपथ जा रहे हैं ?”

“आप ही लोग पागल हैं । आप ही लोग सनकी हैं । यह तो मेरे सूअरोका खाद्य है ।”

“राजन्य ! उसी तरह तुम मँलेकी गठरीको ले जानेवालेके समान मालूम पड़ते हो । राजन्य ! इस बुरी धारणाको छोड़ दो ० ।”

३—“आप काश्यप चाहे जो कहें ० ।” ०

“राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ ० । पुराने समयमें दो जुआरी जुआ खेलते थे । उनमेंसे एक जुआरी हार या जीतके पामेको निगल जाता था । दूसरे जुआरीने उस ०को ० निगलते देखा । देखकर उस जुआरीसे कहा—

“‘तुम तो विलकुल जीत लेते हो । मुझे पामेको दो, कि मैं उनको पूज लूँ ।’ बहुत अच्छा” कह उस जुआरीने दूसरे जुआरीको पामे दे दिये ।

“तब वह जुआरी पासोको विषमे भिगो दूसरे जुआरीसे बोला—‘आओ, जुआ खेले ।’

“बहुत अच्छा” ० ।

“जुआरियोने पासा फेका फिर भी वह जुआरी ० पासाको निगल गया । दूसरे जुआरीने पहले जुआरीको ० निगलते हुये देखा । देखकर उस जुआरीसे कहा—

“तेज विषमे भिगोये पासेको निगलते हुये यह पुरुष नहीं समझ रहा है ।

रे पापी, धूर्त ! (पासेको) निगल । इसका फल भोगेगा ॥१॥”

“राजन्य ! तुम भी उसी जुआरीके समान मालूम होते हो । राजन्य ! इस बुरी धारणाको छोड़ दो । तुम्हारा भविष्य ० ।”

४—“चाहे आप काश्यप जो कहें ० ।” ०

“राजन्य ! तो मैं एक उपमा कहता हूँ ० । पुराने समयमें एक बड़ा समृद्ध देश (=जनपद)

था। तब एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा—जहाँ वह जनपद है वहाँ चले। थोड़े ही दिनो में कुछ धन कमा लायेंगे।

“‘बहुत अच्छा’ कहकर वे जहाँ वह जनपद था वहाँ गये। वहाँ उन लोगोंने एक जगह बहुत सा सन पड़ा देखा। देखकर एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा—यह बहुत सन फेका पड़ा है। तुम भी सनका एक गट्टर बाँध लो, और मैं भी सनका एक गट्टर बाँध लूँ। दोनों सनके गट्टरको लेकर चलेगे।

‘बहुत अच्छा’ कह, सनके गट्टरको बाँधकर वे दोनों सनके गट्टरको लिये जहाँ दूसरा गाँव था वहाँ पहुँचे। वहाँ उन लोगोंने बहुतसा सनका कता सूत फेका देखा। देखकर एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा—जिसके लिये सन होता है, वह सनका कता सूत यहाँ बहुतसा पड़ा है। सो तुम सनके गट्टरको यही छोड़ दो, (और) मैं भी सनके गट्टरको यही छोड़ दूँगा। दोनों सनके कते सूतका भार बनाकर ले चले।

‘मित्र ! देखो, मैं इस सनके भारको दूरसे ला रहा हूँ (और) यह बड़ी अच्छी तरह बाँधा है। मेरे लिये यही काफी है।’

“तब पहले मित्रने सनके गट्टरको छोड़ सनके कते सूतका एक भार ले लिया। वे जहाँ दूसरा गाँव था, वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने ० बुने हुये टाटको फेका देखा। देख कर एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा—‘जिसके लिये सन या सनका सूत चाहिये, वह टाट यहाँ ० है। अतः सनके गट्टरको छोड़ दो ०। दोनों टाटके भारको लेकर चले।’ ० दूरसे ०। मेरे लिये यही काफी ०।’

“तब उस मित्रने सनके कते सूतके भारको छोड़ टाटके भारको ले लिया।

“वे दूसरे गाँव ०। ० बहुतसा क्षौम (=अलसीका सन) फेका देखा, बहुतसा क्षौमका कता सू०, ० बहुतसे क्षौमके वस्त्र ०, ० कपास ०, ताँबा ०, राँगा ०, सीसा ०, चाँदी ० सुवर्ण ०।

‘तुम ० गट्टरको छोड़ दो ०। दोनों सुवर्णके भारको लेकर चले।’

‘इस सनके भारको मैं दूरसे ला रहा हूँ। यह बहुत अच्छा कसकर बाँधा है। मेरे लिये यही काफी है ०।’

“तब उस मित्रने चाँदीके भारको छोड़कर सुवर्णके भारको ले लिया। वे दोनों जहाँ उनका गाँव था, वहाँ लौट आये।

“तब उनमें जो सनके भारको लेकर घर लौटा, उसके न माँ-बाप उससे प्रसन्न हुये, न पुत्र, न स्त्री ०, न मित्र, न अमात्य ०। और न उसके बाद उसे सुख और सौमनस्य प्राप्त हुआ। और जो मित्र सोनेका भार लेकर घर लौटा, उसके माँ-बाप बड़े प्रसन्न हुये, पुत्र, स्त्री ०। उसके बाद उसे बहुत सुख और सौमनस्य प्राप्त हुआ।

“राजन्य ! तुम भी उस सनके भार ढोनेवालेके सदृश हो। राजन्य ! इस बुरी धारणाको छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य ०।”

“आप काश्यपकी पहली ही उपमासे मैं सन्तुष्ट और प्रसन्न हो गया था। किंतु मैंने इन विचित्र प्रश्नोत्तरोंको सुननेकी इच्छाहीसे, ये उलटी बातें कही।

“आश्चर्य हे काश्यप ! अद्भुत हे काश्यप, जैसे उलटेको सीधा करदे, ढँके हुयेको खोल दे, ०। उसी तरह आपने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। हे काश्यप ! मैं उन भगवान् गौतमकी शरणमें जाता हूँ, धर्म, और भिक्षु सघकी भी। हे काश्यप ! आजसे जन्म भरके लिये मुझे उपासक धारण करे।”

३-सत्काररहित यज्ञका कमफल

“हे काश्यप ! मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ । हे काश्यप ! आप निर्देश करे जिससे मेरा भविष्य हित और सुखके लिये हो । जिस प्रकारके यज्ञमें गौवे काटी जाती है, भेड़ बकरियाँ काटी जाती हैं, कुक्कुट और सूकर काटे जाते हैं, तीन प्रकारके प्राणी मारे जाते हैं । उसके करनेवाले मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-सकल्प मिथ्या-वाक्, मिथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-आजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या-समाधिवाले हैं । इस प्रकारके यज्ञका न तो अच्छा फल होता है, न अच्छा लाभ होता है, न अच्छा गौरव होता है ।”

“राजन्य ! जैसे कोई कृषक बीज और हल लेकर वनमें प्रवेश करे । वह वहाँ बुरे खेतमें, ऊसर भूमिमें, बालू और काँटोवाली जगहमें सळे हुए, सूखे हुए, सार-रहित, न जमने लायक बीजको बोये । वृष्टि भी यथा समय खूब न बरसे । तो क्या वे बीज वृद्धि और विपुलताको प्राप्त होंगे ? क्या कृषक अच्छा फल पायेगा ?”

“नहीं, हे काश्यप ।”

“राजन्य ! उसी तरह जिस यज्ञमें गौवे काटी जाती है ० उस यज्ञसे न महाफल ० होता है । राजन्य ! जिस यज्ञमें गौवे नहीं काटी जाती है ० उस यज्ञसे महाफल ० होता है ।

“राजन्य ! जैसे कोई कृषक बीज और हल लेकर वनमें प्रवेश करे । वहाँ बालू और काँटोसे रहित अच्छे खेतमें अच्छे स्थानमें अखड़, अच्छे, सूखे नहीं, सारवाले और शीघ्रतासे जमने योग्य बीजको बोए । कालोचित खूब वृष्टि भी होए । तो क्या वे बीज वृद्धि और विपुलताको प्राप्त होंगे ?”

“हाँ, हे काश्यप ।”

“राजन्य ! उसी तरह, जिस प्रकारके यज्ञमें गौवे नहीं काटी जाती है, ० उस प्रकारके यज्ञसे महाफल ० ।”

तब पायासी राजन्य सभी श्रमण, ब्राह्मण, कृपण (=गरीब), साधु और भिखमगोको दान दिलवाने लगा । उस दानमें कनी और बिलङ्गा (=काँजी)के भोजन दिये जाते थे—मोटे पुराने वस्त्र दिये जाते थे । दान बाँटनेके लिये उत्तर नामक एक माणवक बैठाया गया था ।

वह दान देकर ऐसा कहा करता था—इस दान द्वारा मेरा इसी लोकमें पायासी राजन्यसे समागम हो, परलोकमें नहीं ।

पायासी राजन्यने सुना कि उत्तर माणवक दान दे कर ऐसा कहा करता है—“इस दान द्वारा ० । तब पायासी राजन्यने उत्तर ०को बुलाकर कहा—तात उत्तर ! क्या यह सच बात है कि तुम दान देनेके बाद ऐसा कहा करते हो—इस दानसे ० ?

“जी हाँ ।”

“तात उत्तर ! ० ऐसा क्यों कहते हो—इस दानसे ० ? तात उत्तर ! हम तो पुण्य कमाना चाहते हैं, दानके फलहीकी तो हमें इच्छा है ।”

“आपके दानमें कनी और काँजीका भोजन दिया जाता है, मोटे पुराने वस्त्र दिये जाते हैं, जिन्हें कि आप पैरसे भी नहीं छूये, खाना और पहनना तो दूर रहे । आप हम लोगोंके प्रिय और मनाप हैं । हम लोग अपने प्रियको अप्रियके साथ कैसे देख सकते हैं ?”

“तात उत्तर ! तो जिस प्रकारका भोजन मैं स्वयं करता हूँ, उसी प्रकारका भोजन बाँटो, जिस प्रकारके वस्त्र मैं पहनता हूँ, उसी प्रकारके वस्त्र बाँटो ।”

‘बहुत अच्छा’ कह उत्तर माणवक ० जिस प्रकारका भोजन पायासी राजन्य स्वयं करता था,

उसी प्रकारका भोजन बाँटने लगा, जिस प्रकारके वस्त्र पायासी राजन्य स्वयं पहनता था, उसी प्रकारके वस्त्र बाँटने लगा।

तब पायासी राजन्य बिना सत्कार रहित दान दे, दूसरेके हाथसे दान दिलवा, वेमनसे दान दे, फेंक कर दान दे, मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंके बीच उत्पन्न हुआ। उसे सेरिस्सक नाम छोटा-सा विमान मिला और जो उत्तर नामक माणवक उस दानपर बैठाया गया था, वह सत्कारपूर्वक दान दे, अपने हाथसे दान दे, मनसे दान दे, ठीकसे दान दे, मरनेके बाद सुगतिको प्राप्त हो स्वर्ग लोक में त्रायस्त्रिंश देवोंके बीच उत्पन्न हुआ।

उस समय आयुष्मान् गवाम्पति अपने छोटे सेरिस्सक विमानपर दिनके विहारके लिये सदा बाहर निकला करते थे। तब पायासी देवपुत्र जहाँ आयुष्मान् गवाम्पति थे वहाँ गया। जाकर ० एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े पायासी ० को ० गवाम्पति यह बोले—

“आवुस ! आप कौन हैं ?”

“भन्ते ! मैं पायासी राजन्य हूँ।”

“आवुसो ! क्या आप इस धारणाके थे—यह लोक नहीं है ० ?”

“भन्ते ! हाँ, मैं इस दृष्टिका था—यह लोक नहीं है ०। किंतु मैं आर्य कुमार काश्यपके द्वारा इस बुरी धारणासे हटाया गया।”

“आवुस ! जो उत्तर नामक माणवक आपके दानमें बैठाया गया था सो कहाँ उत्पन्न हुआ है ?”

“भन्ते ! जो उत्तर नामक ० वह सत्कार पूर्वक ० दान दे मरनेके बाद ० हुआ है त्रायस्त्रिंश देवोंके बीच उत्पन्न हुआ है। और मैं भन्ते ! सत्कारके बिना ० दान दे मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवताओंमें उत्पन्न हुआ हूँ। भन्ते गवाम्पति ! तो आप मनुष्य लोकमें जाकर कहे—सत्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथसे दान दो ०। पायासी राजन्य सत्कारके बिना ० दान दे ० चातुर्महाराजिक देवोंके बीच उत्पन्न हुआ, और ० उत्तर माणवक ० त्रायस्त्रिंश देवताओंमें ०।”

तब आयुष्मान् गवाम्पति मनुष्य-लोकमें आकर लोगोंको यह उपदेश देने लगे—

“सत्कारपूर्वक दान दो, अपने हाथसे दान दो, मनसे दान दो, ठीकसे दान दो। पायासी राजन्य सत्कारके बिना ० दान देकर मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंके बीच उत्पन्न ० और उत्तर माणवक ० त्रायस्त्रिंश देवोंमें उत्पन्न हुआ है।”

(इति महावग्ग ॥२॥)

३-पाथिक-वग्ग

२४—पाथिक-सुत्त (३।१)

१—सुनक्खत्तका बौद्धधर्म त्याग । २—अचेल कोरखत्तियकी मृत्यु । ३—अचेल कोरमट्टककी सात प्रतिज्ञायें । ४—अचेल पाथिक पुत्रकी पराजय ।
५—ईश्वर-निर्माणवादका खंडन । ६—शुभविमोक्ष ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मल्ल देशमें अनूपिया नामक मल्लोके निगममें विहार कर रहे थे ।

तब भगवान्ने पूर्वाह्ण समय पहनकर, पात्र चीवर ले भिक्षाके लिये अनूपियामें प्रवेश किया । तब भगवान्के मनमें यह हुआ—अनूपियामें भिक्षाटन करनेके लिये यह बहुत सवेरा है । न्यो न मैं जहाँ भार्गव-गोत्र परिव्राजकका आराम है, और जहाँ भार्गव-गोत्र परिव्राजक है, वहाँ चलूँ ।

तब भगवान् जहाँ ० भार्गवगोत्र परिव्राजक था वहाँ गये । भार्गवगोत्र परिव्राजकने भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान् पधारे, भगवान्का स्वागत है, बहुत दिनोके बाद भगवान्का दर्शन हुआ है । यह आसन बिछा है, भगवान् बैठे ।” भगवान् बिछे आसनपर बैठ गये । भार्गव-गोत्र परिव्राजक भी एक नीचा आमन लेकर एक ओर बैठ गया ।

१—सुनक्खत्तका बौद्धधर्म-त्याग

एक ओर बैठे हुए भार्गव-गोत्र परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! कुछ दिन हुए कि सुनक्खत्त लिच्छवि-पुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया । आकर मुझसे बोला—‘हे भार्गव ! मैंने भगवान्को छोड़ दिया, अब मैं भगवान्के धर्मको नहीं मानता ।’

“भन्ते ! क्या जो सुनक्खत्त ० कहता है वह ठीक है ?”

“भार्गव ! ० ठीक है । कुछ दिन हुए कि सुनक्खत्त ० जहाँ मैं था वहाँ आया । आकर मेरा अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ सुनक्खत्त ० लिच्छविपुत्रने मुझसे यह कहा—‘भन्ते ! मैं अब भगवान्को छोड़ देता हूँ, मैं अब आपके धर्मको नहीं मानता ।’

“ऐसा कहनेपर मैंने ० यह कहा—‘सुनक्खत्त ! क्या मैंने तुझसे कभी कहा था—सुनक्खत्त ! आ, मेरे धर्मको स्वीकार कर ?’

‘नहीं भन्ते ।’

‘तुमने भी क्या मुझसे कहा था—‘भन्ते ! मैं भगवान्के धर्मको स्वीकार करता हूँ ?’

‘नहीं, भन्ते ।’

‘सुनक्खत्त ! न तो मैंने कहा—सुनक्खत्त ! आ, मेरे धर्मको स्वीकार कर, और न तूने ही मुझसे कहा—भन्ते ! मैं भगवान्के धर्मको स्वीकार करता हूँ । तब मूर्ख ! तू किसको मानकर किसको छोड़ता है ? मूर्ख ! देख यह तेरा ही अपराध है ।’

‘भन्ते ! भगवान् मुझे अलौकिक ऋद्धिबल नहीं दिखाते ।’

‘सुनक्खत्त ! क्या मैंने तुझसे ऐसा कहा था—सुनक्खत्त ! मेरे धर्मको स्वीकार कर, मैं तुझे अलौकिक ऋद्धि-बल दिखाऊँगा ?’

‘नहीं, भन्ते !’

‘तो क्या तूने मुझसे कभी ऐसा कहा था—मैं भन्ते ! आपके धर्मको मानता हूँ, आप मुझे अलौकिक ऋद्धि-बल दिखावे ?’ ‘नहीं, भन्ते !’

‘सुनक्खत्त ! न मैंने ऐसा कहा ० और न तूने ऐसा कहा ० । तब, मूर्ख ! किसका होकर तू किसको छोड़ता है ?’

‘सुनक्खत्त ! तब क्या तू समझता है—मेरे अलौकिक ऋद्धि-बलके दिखानेसे या न भी दिखाने से दुःखोंके विलकुल क्षयके लिये उपदिष्ट मेरा धर्म पूरा होगा ?’

‘भन्ते ! आगे अलौकिक ऋद्धि-बल दिखाने या न दिखानेसे भी ० पूरा होगा ।’

‘सुनक्खत्त ! जब मेरे ० पूरा नहीं होगा तब मैं क्यों ० ऋद्धि-बल दिखलाऊँ ? मूर्ख ! देख, यह तेरा ही अपराध है ।’

‘भन्ते ! भगवान् मुझे लोगोमे आगे करके उपदेश नहीं देते ।’

‘क्या सुनक्खत्त ! मैंने ऐसा कहा था—सुनक्खत्त ! आ ० ।’

‘नहीं, भन्ते !’

‘सुनक्खत्त ! क्या तूने मुझसे ऐसा कहा था—० ?’

‘नहीं, भन्ते !’

‘सुनक्खत्त ! मैंने भी ऐसा नहीं कहा ० और तूने भी ऐसा नहीं कहा ० । तब मूर्ख ! तू किसका होकर किसको छोड़ता है ? क्या तू समझता है, सुनक्खत्त ! लोगोमे आगे करके उपदेश देनेमे भी न देनेसे भी दुःखोंके विलकुल क्षयके लिये उपदिष्ट मेरा धर्म पूरा होगा ?’

‘भन्ते ! ० पूरा होगा ।’

‘सुनक्खत्त ! ० जब पूरा हो जाता है तो लोगोमे आगे करके उपदेश देनेका क्या अर्थ ? मूर्ख ! देख, यह तेरा ही अपराध है । सुनक्खत्त ! तूने वज्जी ग्राममे अनेक प्रकारसे मेरी प्रशंसा की थी—वे भगवान् अहंत् सम्यक् सबुद्ध ०^१ है । सुनक्खत्त ! इस तरह तूने वज्जी ग्राममे मेरी प्रशंसा अनेक प्रकारसे की थी । ० धर्मकी प्रशंसा की थी—भगवान्का धर्म स्वात्थ्यात्, ०^१ है । सुनक्खत्त ! इस तरह ० धर्मकी प्रशंसा ० की थी । ० सघकी ०—भगवान्का श्रावक-सघ सुप्रतिपन्न ०^१ । सुनक्खत्त ! इस तरह ० सघकी प्रशंसा ० की थी ।

‘सुनक्खत्त ! तुम्हे कहता हूँ—लोग तुम्हे ही दोष देगे—सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र श्रमण गौतमके शासनमे ० ब्रह्मचर्य पालन करनेमे असमर्थ रहा । वह असमर्थ हो, शिक्षाको छोड़, गृहस्थ बन गया । सुनक्खत्त ! इस तरह लोग तुम्हे ही दोष देगे ।’

‘भार्गव ! मेरे इस प्रकार कहनेपर सुनक्खत्त ० लिच्छविपुत्र आपायिक=नैरयिक (=नारकीय)के ऐसा इस धर्म-विनयसे चला गया ।

२—अचेल कोरवत्तियकी मृत्यु

‘भार्गव ! एक समय मैं थुलू देशमे उत्तरका नामवाले थुलुओके कस्बेमे विहार कर रहा था । भार्गव ! मैं पूर्वाह्ण समय पहनकर पात्र चीवर ले सुनक्खत्त ० लिच्छविपुत्रको साथ ले उत्तरकामे भिक्षा-

टनके लिये गया। उस समय अचेल कोरखत्तिय कुक्कुर-व्रतिक (कुत्तेके जैसा) दोनो घुटनो और हाथोके बल बैठा, जमीनपर फेके हुए अन्नको मुंहसे खा और चबा रहा था।

“भार्गव ! सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रने उस कुक्कुरव्रतिक अचेल कोरखत्तियको ० खाते और चबाते देखा। देखकर उसके मनमे यह आया—‘यह बड़ा पहुँचा हुआ अर्हत् श्रमण है, जो दोनो घुटने और हाथोके बल ० खा और चबा रहा है।’

“भार्गव ! तब मैंने सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रके चित्तको चित्तसे जान उससे कहा—‘मूर्ख ! क्या तू भी अपनेको शाक्य-पुत्रीय श्रमण समझेगा ?’

‘भन्ते ! भगवान्ने ऐसा क्यों कहा—मूर्ख ! क्या तू भी ० ?’

‘सुनक्खत्त ! इस ० अचेल कोरखत्तिय ०को खाते चबाते देखकर तेरे मनमे क्या यह नहीं आया—यह बड़ा ० अर्हत् श्रमण है ?’

‘हाँ, भन्ते ! भगवान् दूसरेके अर्हत् होनेसे क्यों डाह करते हैं।’

‘मूर्ख ! मैं उसके अर्हत् होनेसे डाह नहीं करता। किन्तु जो तेरी यह बुरी धारणा (=पाप-दृष्टि) उत्पन्न हुई है, उसे छोड़ दे, जिसमे कि तेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो। सुनक्खत्त ! जिस अचेल कोरखत्तियको तू समझ रहा है—यह ० अर्हत् श्रमण है ०, वह आजसे सातवें दिन अलसक रोगसे मरकर कालकञ्जिका नामक निकृष्ट असुर-योनिमे उत्पन्न होगा। मर जानेपर लोग उसे वीरणत्थम्भक नामक श्मशानमे छोड़ देंगे। यदि चाहे तो सुनक्खत्त ! अचेल कोरखत्तियके पास जाकर पूछ—आवुस अचेल ! अपनी गति तुम्हे मालूम है ? सुनक्खत्त ! यह बात है जिसे वह ० बतलावेगा—आवुस सुनक्खत्त ! मैं अपनी गति जानता हूँ। कालकञ्जिका नामक असुर ० होऊँगा।’

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ अचेल कोरखत्तिय था वहाँ गया। ० बोला—आवुस कोरखत्तिय ! श्रमण गौतम कहते हैं—अचेल कोरखत्तिय आजमे सातवें दिन ०। ० श्मशानमे छोड़ देंगे। अतः, आवुस ० ! तुम बहुत हिसाबसे खाओ और पीओ, जिससे श्रमण गौतमका कहना झूठा हो जावे।

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र तथागतमे अविश्वास करके एक दो दिन करके सात दिन गिनने लगा। भार्गव ! तब सातवें दिन अचेल ० अलसक रोगसे मर गया ० लोग उसे ० श्मशानमे छोड़ आये। भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रने सुना—अचेल कोरखत्तिय मर गया है ०, लोग उसे ० श्मशानमे छोड़ आये हैं। भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ ० श्मशानमे अचेल कोरखत्तिय था, वहाँ गया। जाकर अचेल कोरखत्तियको उसने तीन बार थपथपाया—आवुस कोरखत्तिय ! अपनी गति जानते हो ?’

“भार्गव ! तब अचेल कोरखत्तिय पीठ पोछते हुए उठ खड़ा हुआ—‘आवुस ० ! मैं अपनी गति जानता हूँ। कालकञ्जिका नामक निकृष्ट असुर-योनिमे उत्पन्न हुआ हूँ।’ इतना कहकर वही चित गिर गया।

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मेरा अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। भार्गव ! एक ओर बैठे सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रसे मैंने कहा—‘सुनक्खत्त ! तो क्या समझता है—जैसा मैंने अचेल कोरखत्तियके विषयमे कहा था, वैसा ही हुआ या दूसरा ?’

‘भन्ते ! भगवान्ने ० जैसा कहा था वैसा ही हुआ, दूसरा नहीं।’

‘सुनक्खत्त ! तो तू क्या समझता है—ऐसा होनेपर यह अलौकिक ऋद्धि-बल हुआ या नहीं ?’

‘भन्ते ! ऐसा होनेपर ० ऋद्धि-बल हुआ, ‘नहीं नहीं’ हुआ।’

‘मूर्ख ! इस तरह मेरे ० ऋद्धि-बल दिखानेपर भी तू कैसे कहता है—भन्ते ! भगवान् मुझे ० ऋद्धि-बल नहीं दिखाते हैं ? मूर्ख ! देख, यह तेरा ही अपराध है ।’

“भार्गव ! मेरे ऐसा कहनेपर भी सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र, अपायिक—नारकीयकी भाँति इस धर्मसे चला गया ।

३-अचेल कोरमट्टककी सात प्रतिज्ञायें

“भार्गव ! एक समय मैं वैशालीके पास महावनकी कूटागारशालामें विहार करता था । उस समय अचेल कोरमट्टक वज्जियोंके ग्राम वैशालीमें बड़े लाभ और बड़े यशको प्राप्त हो निवास करता था । उसने सात व्रत ग्रहण किये थे—(१) जीवन भर नगा रहूँगा, वस्त्र-धारण नहीं करूँगा, (२) जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, मैथुन-धर्मका सेवन नहीं करूँगा, (३) जीवन भर मास खाकर और सुरा पीकर ही रहूँगा, भात दाल नहीं खाऊँगा, (४) वैशालीमें पूरवकी ओर उदयन नामक चैत्यके आगे न जाऊँगा, (५) ० दक्षिणमें गोतमक नामक चैत्य ० । (६) ० पश्चिममें सप्ताम्रक नामक चैत्य ० । (७) ० उत्तरमें बहुपुत्रक नामक चैत्यके आगे न जाऊँगा । वह इन सात व्रतोंको लेनेके कारण वज्जियोंके ग्राममें बड़े लाभ और यशको प्राप्त था ।

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ अचेल कोरमट्टक था, वहाँ गया । जाकर उसने अचेल कोरमट्टकसे कुछ प्रश्न पूछे । उन प्रश्नोंके पूछे जानेपर अचेल कोरमट्टक उत्तर न दे सका । उत्तर न दे वह क्रोध, द्वेष और असतोष प्रगट करने लगा ।

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रके मनमें यह आया—ऐसे पहुँचे हुए अर्हत् श्रमणको मैंने चिटा दिया, कही मेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो ।

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया । आकर मुझे अभिवादन करके एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रको मैंने कहा—‘मूर्ख ! क्या तू भी अपने को शाक्यपुत्रीय श्रमण कहेगा ?’ ‘भन्ते ! भगवान्ने ऐसा क्यों कहा ० ?’

‘सुनक्खत्त ! क्या तूने अचेल कोरमट्टकके पास जाकर प्रश्न नहीं पूछे ० । वह प्रकट करने लगा । तब तेरे मनमें यह आया—ऐसे पहुँचे ० मेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो ।’

‘हाँ, भन्ते ! ० क्यों डाह करते हैं ?’

‘मूर्ख ! मैं ० डाह नहीं करता । किन्तु जो तुझे यह बुरी धारणा उत्पन्न हुई है, उसे छोड़ दे । जिसमें कि तेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये न हो । सुनक्खत्त ! जिस अचेल कोरमट्टकको तू ऐसा समझता है—पहुँचा हुआ ० वह शीघ्र ही कपड़े पहन, स्त्रीके साथ, दाल भात खाते, वैशालीके सभी चैत्योंको पारकर अपने सारे यशको खो विचरते हुए मर जायेगा ।’

“भार्गव ! तब कुछ ही दिनोंके बाद अचेल कोरमट्टक ० विचरते हुए मर गया । सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रने सुना—‘अचेल कोरमट्टक ० विचरते हुए मर गया ।’

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया ० एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुनक्खत्त लिच्छविपुत्रको मैंने कहा—सुनक्खत्त ! तो क्या समझता है, जैसा मैंने अचेल कोरमट्टकके विषयमें कहा था, वैसा ही उसका फल हुआ या दूसरा ?

‘भन्ते ! भगवान्ने जैसा कहा था, वैसा ही उसका फल हुआ, दूसरा नहीं ।’

‘सुनक्खत्त ! ० ऋद्धि-बल हुआ या नहीं ?’ ‘भन्ते ! ० ऋद्धि-बल हुआ ० ।’

‘मूर्ख ! इस तरह मेरे ० ऋद्धि-बल दिखानेपर भी तू कैसे कहता है—भन्ते ! भगवान् मुझे ०

ऋद्धि-बल नहीं दिखाते हैं ? मूर्ख ! देख यह तेरा ही अपराध है ।’

“भार्गव ! मेरे ऐसा कहनेपर भी सुनखत्त ० चला गया ।

४—अचेल पाथिक-पुत्रकी पराजय

“भार्गव ! एक समय मैं वही वैशालीके महावनकी कूटागारशालामें विहार करता था । उस समय अचेल पाथिक-पुत्र बड़े लाभ और बड़े यशको प्राप्तकर वज्जियोंके ग्राम वैशालीमें वास करता था । वह वैशालीमें सभाओके बीच ऐसा कहा करता था—श्रमण गौतम ज्ञानवादी है, मैं भी ज्ञानवादी हूँ । ज्ञानवादीको ज्ञानवादीके साथ अलौकिक ऋद्धि-बल दिखाना चाहिये । श्रमण गौतम आधा मार्ग आवे और मैं भी आधा मार्ग जाऊँ । हम दोनों वहाँ मिलकर अलौकिक ऋद्धि-बल दिखावे । यदि श्रमण गौतम एक ऋद्धि-बल दिखावेगे तो मैं दो दिखाऊँगा, यदि श्रमण गौतम दो ० तो मैं चार, यदि ० चार ० तो मैं आठ ० । इस तरह श्रमण गौतम जितना ० दिखलायेगे, मैं उसका दूना दिखलाऊँगा ।

“भार्गव ! तब सुनखत्त लिच्छविपुत्र जहाँ मैं था वहाँ आया । ० बैठ गया । एक ओर बैठे ० कहा—‘भन्ते अचेल पाथिकपुत्र ० ऐसा कहता है ० । इस तरह श्रमण गौतम जितना ० उसका मैं दूना ० ।’

“भार्गव ! ऐसा कहनेपर मैंने सुनखत्त ० से यह कहा—‘सुनखत्त ! अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित है, यदि वह इस बातको बिना छोड़े, इस चित्तको बिना छोड़े, इस दृष्टिको बिना छोड़े ० मेरे सामने आवे । यदि उसके मनमें ऐसा भी हो—मैं उस बातको बिना छोड़े ० श्रमण गौतम के निकट चलाऊँ, तो उसका शिर भी फट जायेगा ।’

‘भन्ते ! भगवान् रहने दे इस वचनको, सुगत रहने दे इस वचनको ।’

‘सुनखत्त ! तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा—भन्ते ! भगवान् रहने दे ० ?’

‘भन्ते ! भगवान् ने तो पक्की तौरसे कह दिया—अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित है ० शिर भी फट जायेगा । भन्ते ! यदि अचेल पाथिकपुत्र विरूप वेशमें भगवान् के सामने आ जाये तो यह भगवान् की बात झूठ हो जायेगी ।’

‘सुनखत्त ! तथागत क्या ऐसी बात बोलते हैं जो अन्यथा हो ?’

‘भन्ते ! क्या भगवान् ने अचेल पाथिकपुत्रके चित्तको अपने चित्तसे जान लिया है—अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित है ० ? या किसी देवताने भगवान् से यह कह दिया है—अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना ० ?’

‘सुनखत्त ! मैंने अपने चित्तसे उसके चित्तको जान लिया है—अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना ० ।’ और देवताओंने भी मुझे कहा है—अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना ० । अजितनामक लिच्छवियोंका सेनापति अभी अभी मरकर त्रायस्त्रिंश लोकमें उत्पन्न हुआ है । उसने भी मेरे पास आकर कहा है—भन्ते ! अचेल पाथिकपुत्र निर्लज्ज है, झूठा है । अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना ० । सुनखत्त ! मैंने अपने चित्तसे भी जान लिया है—अचेल पाथिकपुत्र का ऐसा कहना ० । देवताने भी ० । सुनखत्त ! कल मैं वैशालीमें भिक्षाटनसे लौट, भोजनोपरान्त दिनके विहारके लिये जहाँ अचेल पाथिकपुत्रका आराम है, वहाँ चलूँगा । सुनखत्त ! जो तू चाहता है सो कर ।’

“भार्गव ! तब मैं पूर्वाह्न समय पहनकर ० जहाँ अचेल पाथिकपुत्रका आराम था, वहाँ गया ।

“भार्गव ! तब सुनखत्त घबड़ाया हुआ सा वैशालीमें प्रविष्ट हो, जहाँ बड़े बड़े लिच्छवी थे वहाँ गया । जाकर ० बोला—‘यह भगवान् वैशालीमें भिक्षाटनके बाद दिनके विहारके लिये जहाँ अचेल पाथिकपुत्रका आराम है, वहाँ गये हुए हैं । आप लोग चले—पहुँचे हुए श्रमण अलौकिक ऋद्धि-बल दिखायेगे ।’

‘हाँ ! हम लोग चलेगे ।’

“(फिर वह) ‘जहाँ बड़े बड़े ब्राह्मणमहाशाल, धनी वैश्य, नाना प्रकारके साधु, श्रमण और ब्राह्मण थे वहाँ गया । जाकर ० बोला—ये भगवान् ० जहाँ अचेल०का आराम ०। ० चले । ० ऋद्धि-बल दिखायेगे ।’

‘हाँ, हम लोग चलेगे ।’

“भार्गव ! तब बड़े बड़े लिच्छवि, बड़े बड़े ब्राह्मण महाशाल, ० जहाँ अचेल पाथिकपुत्रका आराम था, वहाँ पहुँचे । कई सौ और कई हजारोंका जमघट हो गया ।

“भार्गव ! तब अचेल पाथिकपुत्रने सुना—बड़े बड़े लिच्छवी ० बड़े बड़े ब्राह्मण ० आये हुए हैं । श्रमण गौतम मेरे आराममे दिनके विहारके लिये बैठे हैं । सुनकर उसे भय, कप, और रोमाञ्चित होने लगे । भार्गव ! तब अचेल पाथिकपुत्र भयभीत, सविग्न, और रोमाञ्चित हो जहाँ तिन्दुकखाणु (नामक) परिव्राजकोंका आराम था, वहाँ चला गया ।

“भार्गव ! उस सभाने यह सुना—अचेल पाथिकपुत्र भयभीत हो ० चला गया है । भार्गव ! तब उस सभाने किसी पुरुषसे कहा—जहाँ ० परिव्राजकों का आराम है और जहाँ अचेल पाथिकपुत्र है वहाँ जाओ । जाकर ० यह कहो—पाथिकपुत्र ! चले, बड़े बड़े लिच्छवी ० आये हुए हैं, और श्रमण गौतम भी आयुष्मान्के आराममे दिनके विहारके लिये बैठे हैं । आवुस पाथिकपुत्र ! आपने वैशालीमे सभाके बीच यह बात कही थी—श्रमण गौतम भी ज्ञानवादी ० उससे दुगुना ऋद्धि-बल दिखाऊँगा । आवुस ० ! आधे मार्गको छोड़ श्रमण गौतम सर्वप्रथम ही आयुष्मान्के आराम मे आकर दिनके विहारके लिये बैठे हैं ।’

‘बहुत अच्छा’ कह वह पुरुष ० जहाँ अचेल पाथिकपुत्र था वहाँ गया । जाकर ० बोला—‘आवुस ० ! चले, बड़े बड़े लिच्छवी ० ।’

“भार्गव ! ऐसा कहनेपर अचेल पाथिकपुत्र ‘आवुस, चलता हूँ । आवुस, चलता हूँ ।’ कहकर वही रुक गया, आसनसे उठ भी नहीं सका । भार्गव ! तब वह पुरुष अचेल पाथिकपुत्रसे यह बोला—‘आवुस ० ! आपको क्या हो गया है ? क्या आपकी देह पीढेमे सट गई है, या पीढा ही आपकी देहमे सट गया है ? जो ‘आवुस, चलता हूँ ०’ कहकर वही रुक जाते हो, आसनसे उठते भी नहीं ।’

“भार्गव ! ऐसा कहनेपर ० उठ भी नहीं सका । भार्गव ! जब उस पुरुषने समझ लिया—यह अचेल पाथिकपुत्र हारा ही सा है, ‘चलता हूँ चलता हूँ’ कहकर ० उठ भी नहीं सकता, तब उसने सभामे आकर कहा—‘यह अचेल पाथिकपुत्र हारा ही सा है । ‘चलता हूँ, चलता हूँ’—कहकर ० उठ भी नहीं सकता ।’

“भार्गव ! उसके ऐसा कहनेपर मैंने सभासे यह कहा—‘अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित है ० शिर भी फट जायगा ।’

(इति) प्रथम भाण्वार ॥ १ ॥

“भार्गव ! तब लिच्छवियोंके एक अफसरने आसनसे उठकर सभामे कहा—‘तो आप लोग थोड़ी और प्रतीक्षा करे । मैं जाता हूँ, शायद मैं अचेल पाथिकपुत्रको इस सभामे ला सकूँ ।’

“भार्गव ! तब वह लिच्छवियोंका मन्त्री ० जहाँ अचेल पाथिकपुत्र था वहाँ गया । जाकर अचेल पाथिकपुत्रसे बोला—‘आवुस पाथिक-पुत्र ! चले, आपका चलना बड़ा अच्छा होगा । बड़े-बड़े लिच्छवी ० आये हैं । आपने ० सभाके बीच यह बात कही थी—श्रमण गौतम ज्ञानवादी ० ।

आवुस । ० ! श्रमण गौतमने सभामे यह बात कही है—अचेल ० का ऐसा कहना अनुचित ० । आवुस ० । चले । चलनेहीसे हम लोग आपको जिता देगे, श्रमण गौतमकी हार हो जायेगी ।’

“भार्गव ! ऐसा कहनेपर अचेल पाथिकपुत्र ‘आवुस ! चलता हूँ ०’ कहकर ० उठ भी नहीं सका । भार्गव ! तब ० अफसरने अचेल पाथिकपुत्रसे कहा—क्या ० पीढा सट गया है ० । जब मन्त्रीने जान लिया—अचेल ० हार सा गया है, ‘चलता हूँ ०’ कहकर ० उठ भी नहीं सकता, तो सभामे आकर कहा—‘अचेल हारसा गया ० उठ भी नहीं सकता ।’

“भार्गव ! उसके ऐसा कहनेपर मैंने सभामे कहा—० अनुचित था ० । यदि आप आयुष्मान् लिच्छवियोंके मनमे यह हो—हम लोग अचेल पाथिकपुत्रको रस्सीसे बाँध, बैलकी जोड़ीसे खीच लावेगे, तो भी चाहे तो रस्सी ही टूट जायेगी या पाथिकपुत्र ही टूट जायेगा (किंतु वह अपने आसनको नहीं छोड़ेगा) अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित ० ।’

“भार्गव ! तब, दारुपत्तिकका शिष्य जालिय आसनसे उठकर सभामे बोला—तो आप लोग थोड़ी और प्रतीक्षा करे ० । जहाँ अचेल वहाँ गया ० चले । ० तुमने यह बात कही थी ० ज्ञानवादी ० । ० आवुस पाथिक-पुत्र ! आप चले । चलनेहीसे हम लोग आपको जिता देगे, श्रमण गौतमकी हार हो जायेगी ।’

“भार्गव ! ‘चलता हूँ, चलता हूँ ।’ कह ० आसनसे भी नहीं उठ सका ।

“भार्गव ! तब जालिय ० ने अचेल पाथिकपुत्रसे यह कहा—० क्या सट गया है ? ० आसनसे भी नहीं उठता ?’

“भार्गव ! ० आसनसे भी नहीं उठ सका । जब ० जालियने समझ लिया—अचेल नहीं मानेगा—‘चलता हूँ, चलता हूँ ।’ कहकर ० आसनसे उठना भी नहीं, तब उससे कहा—‘आवुस पाथिकपुत्र ! पुराने समयमे एक बार मृगराज सिंहके मनमे यह आया—मैं किसी वनमे जाकर वास करूँ, वहाँ वासकर सायकाल अपनी माँदसे निकलूँगा । माँदसे निकलकर जँभाई लूँगा । जँभाई लेकर चारो ओर देखूँगा । चारो ओर देखकर तीन बार सिंह-नाद करूँगा । तीन बार सिंह-नाद करके गोचर- (=शिकार) के लिये प्रस्थान करूँगा । वहाँ अच्छे अच्छे जानवरोको मार, नरम नरम मांस खा, उसी माँदमे चला आऊँगा ।

तब वह मृगराज सिंह किसी वनमे जाकर वास करने लगा, ० नरम नरम मांस खा, उसी माँदमे आकर रहने लगा । पाथिकपुत्र ! उसी मृगराज सिंहके जूठे छुटे माँसको खाकर एक बूढ़ा स्यार मोटा और बलवान् हो गया ।

“आवुस पाथिकपुत्र ! तब उस बूढ़े स्यारके मनमे यह आया—क्या मैं हूँ, क्या मृगराज सिंह है ? मैं भी क्यों न किसी वनमे जाकर वास करूँ ० सायकाल माँदसे निकलूँगा ० सिंह-नाद करूँगा ० अच्छे अच्छे जानवरोको मार, नरम नरम मांस खा, उसी माँदमे चला आऊँगा । ‘आवुस ! तब वह बूढ़ा स्यार किसी वनमे जाकर वास करने लगा, ० सायकाल माँदसे निकला, ० जँभाई ली, ० चारो ओर देखा, चारो ओर देखकर ‘तीन बार सिंह-नाद करूँगा’ करके कर्कश स्यारोका ही शब्द (हुँवा, हुँवा) करने लगा । भला, कहाँ सिंह-नाद और कहाँ एक तुच्छ स्यारका हुँवा हुँवा ।

‘आवुस पाथिक ! इसी तरह सुगतकी ही शिक्षाओसे जीनेवाले और उनका जूठा खानेवाले आप सम्यक्-सम्बुद्ध, अर्हत्, तथागतका सामना कैसे करना चाहते थे ? कहाँ तुच्छ पाथिक-पुत्र और कहाँ सम्यक्-सम्बुद्ध अर्हत् तथागतोका सामना करना ?’

“भार्गव ! दारुपत्तिकका शिष्य जालिय, इस उपमासे भी अचेल पाथिकपुत्रको उस आसनसे हिला नहीं सका । तब, बोला—

‘अपनेको सिंह मान स्यारने समझा कि मैं मृगराज हूँ, और ऐसा कह’ ।

“हुँवा, हुँवा” करने लगा, कहाँ तुच्छ स्यार और कहाँ सिंह-नाद ॥१॥

‘आवुस ०’ उसी तरह सुगतकी ही शिक्षाओसे जीनेवाले ० आप मानो अर्हत् तथागत सम्यक् सम्बुद्धका सामना करना चाहते थे । कहाँ तुच्छ पाथिक-पुत्र और कहाँ ० सम्बुद्धोका सामना करना ?

“भार्गव ! तब भी जालिय ० अचेल पाथिकपुत्र को उस आसनसे नहीं हिला सका । तो बोला—

‘जूंठेको खा, अपनेको (मोटा) देस, जब तक अपने स्वरूपको नहीं पहचानता, तब तक स्यार अपनेको व्याघ्र समझता है ।

वह उसी तरह स्यारके ऐसा ‘हुँवा, हुँवा’ करता है ।

कहाँ तुच्छ स्यार और कहाँ सिंह-नाद ॥२॥

“आवुस ! उसी तरह सुगतकी ही ० सामना करना चाहते थे । कहाँ ० पाथिकपुत्र ० ।

० तब बोला—

‘मेढक, चूहो, श्मशानमें फेंके मुर्दोंको खाकर बूढ़ा (स्यार) छोटे या बड़े जगलमें रहता था ।

स्यारने समझा—मैं मृगराज हूँ । उसी तरह वह ‘हुँवा, हुँवा’ करने लगा ।

कहाँ एक तुच्छ स्यार और कहाँ सिंह-नाद ।’ ॥३॥

“० इस उपमा से भी अचेल पाथिकपुत्रको अपने आसनसे नहीं हिला सका ।

“तब वह उस सभामें आकर यह बोला—अचेल पाथिकपुत्र हार ही गया है । ‘चलता हूँ’ ‘चलता हूँ’ कहकर ० आसनमें नहीं उठता ।

“भार्गव ! ऐसा कहनेपर मैंने सभामें यह कहा—० अचेल पाथिकपुत्रका ऐसा कहना अनुचित ० । ० या रस्मी टूट जायेगी या अचेल पाथिकपुत्र ही टूट जायेगा । ० अनुचित ०’ ।

“भार्गव ! तब मैंने उस सभाको धार्मिक उपदेशोंसे समझाया, बुझाया, उत्साहित तथा प्रसन्न किया । उस सभाको धार्मिक उपदेशोंसे ० प्रसन्नकर, मसारके बड़े बन्धनसे मुक्त किया । चौरामी हजार प्राणियोंको भवसागरसे उवारा, फिर अग्नि-तत्त्व (=तेजो धातु)को (ध्यानसे) ग्रहणकर, सात ताल आकाशमें ऊपर उठ और सात ताल ऊँचा अपने तेजको फैला और (स्वयं) धुँआ देते, प्रज्वलित हो महावन की कूटागारशालाके ऊपर उठा ।

“भार्गव ! तब सुनक्खत्त लिच्छविपुत्र जहाँ मैं था वहाँ गया । ० एक ओर बैठे सुनक्खत्त ०-वो मैंने कहा—‘सुनक्खत्त ! तो तू क्या समझता है—अचेल पाथिक-पुत्रके विषयमें जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ या दूसरा ?’

‘भन्ते ! ० जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ, दूसरा नहीं ।’

‘सुनक्खत्त ! तो तू क्या समझता है—० ऋद्धि-बल दिखाया गया या नहीं ?’

‘भन्ते ! ० दिखाया गया ० ।’

मूर्ख ! ० दिखानेपर भी तू कैसे कहता है—भन्ते ! भगवान् ० (ऋद्धि) नहीं दिखाते । मूर्ख ! देख यह तेरा ही दोष है ।’ भार्गव ! ० सुनक्खत्त ० चला गया ।

“भार्गव ! मैं अग्र (श्रेष्ठ)को जानता हूँ । मैं उसे जानता हूँ, उससे भी अधिक जानता हूँ । उसे जानकर वैसा अभिमान भी नहीं करता । अभिमान न करते हुये मैं अपने भीतरही भीतर मुक्तिका अनुभव करता हूँ, जिस अनुभव के करनेसे तथागत फिर कभी दुःख नहीं पाते ।

५-ईश्वर निर्माणवादका खंडन

“भार्गव ! जो श्रमण ब्राह्मण ईश्वर (=इस्सर) या ब्रह्माक (सृष्टि)कर्त्तापिनके मत (=आचार्यक)को अग्रणी (=श्रेष्ठ) बतलाते हैं, उनके पास जाकर मैं गो कहता हूँ—‘य्या सचमुच आप लोग ईश्वर०के (सृष्टि)कर्त्तापिनको श्रेष्ठ बतलाते हैं ?’ मेरे ऐसा पूछनेपर वे ‘हाँ’ कहते हैं।

“उन्हे मैं ऐसा कहता हूँ—‘आप लोग कैसे ईश्वर०के (सृष्टि)कर्त्तापिनको श्रेष्ठ बताते हैं ?’ मेरे ऐसे पूछने पर वे उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर न देकर वे मुझहीसे पूछने लगते हैं। उन लोगोके पूछनेपर मैं उनका उत्तर देता हूँ।—‘आवुसो ! बहुत दिनोंके बीतनेपर कोई समय आवेगा जब इस लोकका प्रलय होगा। प्रलय हो जानेपर (भी) जो आभास्वर योनिमें जन्मे प्राणी मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयंप्रभ, अन्तरिक्षगामी और शुभस्थायी होते हैं वही चिरकाल तक रहते हैं।

“आवुसो ! बहुत काल बीतनेपर कोई समय आवेगा, जब इस लोककी उत्पत्ति (=विवर्त) होती है। लोकके विवर्त हो जानेपर, शून्य ब्रह्म-विमान (=ब्रह्मलोक) प्रकट होता है। तब (आभास्वर देवलोकका) कोई प्राणी आयुके क्षीण होनेसे, या पुण्यके क्षीण होनेसे, (आभास्वर लोक)से च्युत हो शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होता है। वह वहाँ मनोमय प्रीतिभोजी० होता है। वह वहाँ बहुत दिनों तक रहता है। वहाँ बहुत दिनों तक अकेले रहनेके कारण उसका जी ऊब जाता है और उसे भय मालूम होने लगता है—‘अहो ! दूसरे प्राणी भी यहाँ आवे’। उसी समय दूसरे प्राणी भी आयु० पुण्यके क्षय होनेसे० पहिलेवाले प्राणीके साथी हो शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होते हैं। वे भी वहाँ मनोमय० होते हैं।० बहुत दिन तक रहते हैं।

“आवुस ! जो प्राणी वहाँ पहले उत्पन्न होता है, उसके मनमें यह होता है—‘मैं ब्रह्मा, महा-ब्रह्मा, अभिभू (=विजेता) अन्-अभिभूत, सर्वज्ञ, वशवर्ती, ईश्वर, कर्त्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी (=वशी) और भूत तथा भविष्यके प्राणियोंका पिता हूँ। मैंने ही इन प्राणियोंको उत्पन्न किया है। सो किस हेतु ? मेरे ही मनमें यह पहले हुआ था—अहो ! दूसरे भी प्राणी यहाँ आवे। अतः मेरे ही मनसे उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ आये हैं। और जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुये, उनके मनमें भी यह आता है—‘यह ब्रह्मा, महाब्रह्मा० ईश्वर, (सृष्टि)कर्त्ता,० पिता है। इसने०ही हम लोगोको उत्पन्न किया है। सो किस हेतु ? इसको हम लोगोंने यहाँ पहलेहीसे विद्यमान पाया, हम लोग (तो) पीछे उत्पन्न हुये।’

“आवुसो ! जो प्राणी पहले उत्पन्न होता है, वह दीर्घ-आयु, अधिक रोववाला और अधिक सम्मानित होता है। और जो प्राणी पीछे उत्पन्न होते हैं, वे अल्प-आयु कमरोववाले, कम सम्मानित होते हैं। आवुसो ! यही कारण है कि दूसरा प्राणी (जब) उस कायाको छोड़ कर इस (लोक)में आता है। यहाँ आकर घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है।० प्रव्रजित होकर सयम, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद और स्थिर चित्तसे उस प्रकारकी चित्तसमाधिकी प्राप्त करता है, जिससे कि एकाग्रचित्त होनेपर उसमें पूर्वके जन्मका स्मरण करता है, उसके आगेका नहीं स्मरण करता। वह ऐसा कहता है—‘जो वह ब्रह्मा, महाब्रह्मा० है, जिस ब्रह्माने हमें उत्पन्न किया है, वह नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार (=अविपरिणामधर्मा) और सदाके लिये वैसा ही रहनेवाला है। और जो हम लोग उस ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किये गये हैं, अनित्य, अद्भुत, अल्पायु, मरणशील हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वरका (सृष्टि-) कर्त्ता-पन० बतलाते हैं ?’ वह लोग ऐसा कहते हैं—‘आवुस गौतम ! जैसा आयुष्मान् गौतम बनलाने है, वैसा ही हम लोगोंने (भी) सुना है।

“भार्गव ! मैं अग्र जानता हूँ० जिसके जाननेसे तथागत फिर दुःखमें नहीं पड़ने।”

“भार्गव ! किनने श्रमण और ब्राह्मण ऋद्धाप्रदोषिक (=खिड्वापदोषिक)का आदिपुरुष होना—इस मत (=आचार्यक)को मानते हैं। उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ—‘य्या सचमुच आप

आयुष्मान् लोग क्रीडाप्रदोषिकको आदि पुरुष ० वतलाते हैं ?' मेरे ऐसा पूछनेपर वे 'हाँ' कहते हैं। उन्हें मैं यह कहता हूँ—'आप आयुष्मान् कैसे ० आदिपुरुष ० मानते हैं ?' मेरे ऐसा पूछनेपर वे उत्तर नहीं देते। उत्तर न देकर मुझसे ही पूछते हैं। उन लोगोके पूछने पर मैं उत्तर देता हूँ—'आवुसो ! क्रीडाप्रदोषिक नामक सात देवता हैं। वे बहुत दिनों तक क्रीडामें रत रह, लगे रह विहार करते हैं। ० विहार करनेसे उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट हो जानेपर वे देव उस कायासे च्युत हो जाते हैं। आवुस ! यही कारण है कि कोई प्राणी उस कायासे च्युत होकर इस (लोक)में आता है। यहाँ आकर घरसे बेघर ० एकाग्रचित्त हो उससे पूर्वके जन्मको स्मरण करता है, उसके पहले को स्मरण नहीं करता। वह ऐसा कहना है—'जो देवता क्रीडाप्रदोषिक नहीं हैं वे क्रीडा और रतिमें बहुत लगे नहीं रहते। ० उनकी स्मृति नष्ट नहीं होती। स्मृतिके नष्ट नहीं होनेसे वे उस कायासे च्युत नहीं होते, नित्य ध्रुव ०। और जो हम लोग क्रीडाप्रदोषिक देवता हैं, ० रतिमें लगे रहे। ० स्मृति नष्ट हो गई। ० उस कायासे च्युत हो गये। (अतः हम लोग) ० अनित्य, अध्रुव ०।' ० जैसा आपने कहा।

“भार्गव ! मैं अग्रको जानता ०।

“भार्गव ! कितने श्रमण और ब्राह्मण मन प्रदोषिक (==मनोपदोषिक) देवताके आदिपुरुष होनेके मतको मानते हैं। उनके पास जाकर मैं यों कहता हूँ—कैसे ०। ०। ० मैं यह कहता हूँ—आवुसो ! मन प्रदोषिक नामक देवता है। वे (जब) एक दूसरेको बहुत आँख लगाकर देखते हैं। ० (उससे) उनके चित्त एक दूसरेके प्रति दूषित हो जाते हैं। वे एक दूसरेके प्रति दूषित चिन्तवाने, क्लान्त-काय और क्लान्त-चित्त हो जाते हैं। (तब) वे देवता उस कायामें च्युत हो जाते हैं। आवुस ! यह कारण है कि (उनमेंसे जब) कोई प्राणी उस कायासे च्युत होकर यहाँ आता है। घरसे बेघर ०। ० एकाग्र चित्त हो उससे पूर्वके जन्मको स्मरण करता है, उसके पहिलेको नहीं स्मरण करता। वह ऐसा कहता है—'जो मन प्रदोषिक देवता नहीं हैं ० वे नित्य ० हैं। और हम लोग ० अनित्य, अध्रुव ० हैं। आप लोग ऐसे ही मन प्रदोषिक देवताको आदिपुरुष होनेके मतको न मानते हैं ? वह लोग कहते हैं—'आवुस गौतम ! हम लोगोंने भी ऐसा ही सुना है, जैसा आयुष्मान् गौतम कह रहे हैं।' ”

“भार्गव ! मैं अग्रको ०।

“भार्गव ! कितने श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो अधीत्यसमुत्पन्न (==अधिच्चसमुत्पन्न) देवताके आदिपुरुष होनेके मत मानते हैं। मैं उनके पास जाकर ऐसा कहता हूँ—'यथा सचमुच ० ?' उन लोगोके पूछनेपर मैं इस प्रकार उत्तर देता हूँ—'आवुसो ! असंज्ञी सत्त्व (==असंज्ञिसत्त्व) नामक देवता है। संज्ञा (==ज्ञान)के उत्पन्न होनेसे वे देवता उस कायासे च्युत हो जाते हैं। आवुसो ! यह कारण है कि (जब) कोई प्राणी उस कायासे च्युत हो यहाँ आता है। यहाँ आकर घरमें बेघर ० एकाग्रचित्त हो वह संज्ञाके उत्पन्न होनेको स्मरण करता है, उसके पहिलेको नहीं स्मरण करता। वह ऐसा कहता है—आत्मा और लोक दोनों अधीत्यसमुत्पन्न (==अभावमे उत्पन्न) हैं। सो किस हेतु ? मैं पहले नहीं था, और अब हूँ। न होकर भी (अब) मैं हो गया।' आवुसो ! आप लोग इसीलिये अधीत्यसमुत्पन्नके आदिपुरुष होनेके मतको मानते हैं।' वह लोग कहते हैं—'० जैसा आप गौतम कह रहे हैं।' ”

“भार्गव ! मैं अग्रको जानता ० जिममें तथागत फिर दुःखमें नहीं पड़ते।

६-शुभ विमोक्ष

“भार्गव ! मेरे इस तरह कहनेपर कुछ श्रमण और ब्राह्मण मुझपर असत्य, तुच्छ, मिथ्या और अयथायं दोषका आक्षेप करते हैं—'श्रमण गौतम जोर भिक्षु लोग उल्टे हैं।' श्रमण गौतम ऐसा कहना

है—‘जिस समय शुभ विमोक्ष^१ उत्पन्न करके (योगी) विहार करता है, उस समय (योगी) सब कुछ-को अशुभ ही अशुभ देखता है।’

“भार्गव ! (कितु) मैं ऐसा नहीं कहना—जिस समय ० अशुभ ही अशुभ देखता है।’ भार्गव ! बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूँ—‘जिस समय शुभ विमोक्ष उत्पन्न करके विहार करता है, उस समय (योगी) शुभ ही शुभ समझता है।”

“वे ही उल्टे हैं, जो भगवान् ओर भिक्षुओपर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। भन्ते ! मैं आपपर इतना प्रसन्न हूँ। आप मुझे उस धर्मका उपदेश करे, जिससे शुभ विमोक्षको उत्पन्नकर मैं विहार करूँ।”

“भार्गव ! दूसरे मतवाले, दूसरे विचारवाले, दूसरी रुचिवाले, दूसरे आयोगवाले, दूसरे मत (=आचार्यक)को माननेवाले तुम्हारेलिये शुभ विमोक्ष उत्पन्नकर विहार करना दुष्कर है। भार्गव ! जो तुम मुझपर प्रसन्न हो उसीको ठीकसे निभाओ।”

“भन्ते ! यदि दूसरे मतवाले ० होनेसे मेरे लिये शुभ विमोक्ष उत्पन्न होकर विहार करना दुष्कर है, तो मैं जो आपसे इतना प्रसन्न हूँ उसीको ठीकसे निभाऊँगा।”

भगवान् ने यह कहा ।

भार्गव-गोत्र परिव्राजकने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

^१ देखो आठ विमोक्ष सगीति परियाय-सुत्त ३३ (पृष्ठ २९८) ।

२५—उदुम्बरिकसीहनाद-सुत्त (३।२)

१—न्यग्रोध द्वारा बुद्धकी निन्दा । २—अशुद्ध तपस्या । ३—शुद्ध तपस्या ।

४—वास्तविक तपस्या—चार भावनार्ये । ५—न्यग्रोधका पश्चात्ताप ।

६—बुद्धधर्मसे लाभ इसी शरीरमें ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहके गृध्र-कूट पर्वतपर विहार करते थे। उस समय न्यग्रोध परिव्राजक तीन हजार परिव्राजकोंकी बड़ी मण्डलीके साथ उदुम्बरिका (नामक) परिव्राजक-आराममें वास करता था।

१—न्यग्रोध द्वारा बुद्धकी निन्दा

तब सन्धान गृहपति दोपहरको (=दिन ही दिन) भगवान्के दर्शनके लिये राजगृहमें निकला। तब सन्धान गृहपतिके मनमें यह हुआ—भगवान्के दर्शनके लिये यह ठीक समय नहीं है, भगवान् समाधिमें बैठे हैं। दूसरे भिक्षु जो ध्यान कर रहे हैं उनसे भी मिलनेका यह ठीक समय नहीं है। सभी भिक्षु ध्यानमें बैठे हैं। अतः, मैं जहाँ उदुम्बरिका परिव्राजक-आराम है, और जहाँ न्यग्रोध परिव्राजक हैं, वहाँ चलूँ।

तब सन्धान गृहपति जहाँ उदुम्बरिका परिव्राजक-आराम था और जहाँ न्यग्रोध परिव्राजक था, वहाँ गया। उस समय न्यग्रोध परिव्राजक राज-कथा, चोर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा, शयन-कथा, गन्ध-कथा, माला-कथा, जाति- (=कुल)-कथा, यान (=युद्ध-यात्रा)-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर-कथा, जनपद-कथा, स्त्री-कथा, शूर-कथा, विशिखा (=चौरस्ता) कथा, कुम्भस्थान (=पनघट)-कथा, पूर्वप्रेत (=पहले मरोकी)-कथा, नानात्व-कथा, लोक-अख्यायिका, समुद्र-अख्यायिका, इति-भवाभव (=ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ)-कथा आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करनी, शोर मचाती, तीन हजार परिव्राजकोंकी बड़ी भारी परिव्राजक-परिपदके साथ बैठा था।

न्यग्रोध परिव्राजकने सन्धान गृहपतिको दूर हीसे आते देखा। देखकर अपनी मण्डलीको शान्त किया,—“आप लोग नुप हो जायँ, हन्ला न मचावे। यह श्रमण गौतमका श्रावक सन्धान गृहपति आ रहा है। श्रमण गौतमके जितने उजले वस्त्र पहननेवाले गृहस्थ श्रावक राजगृहमें रहते हैं, उनमें यह सन्धान गृहपति भी एक है। ये आयुष्मान् नि शब्द चाहनेवाले हैं, नि शब्दमें विनीत हैं, नि शब्दताकी प्रशंसा करनेवाले हैं। ये नि शब्द मण्डलीमें ही जाना अच्छा समझते हैं।”

ऐसा कहनेपर वे परिव्राजक चुप हो गये। तब सन्धान गृहपति जहाँ न्यग्रोध परिव्राजक था वहाँ गया। जाकर कथा कुशलक्षेम पूछ सलाप करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ सन्धान गृहपति न्यग्रोध परिव्राजकसे यह बोला—

“ये अन्यतीर्थिक (=दूसरे मतवाले) परिव्राजक, जो जमा होकर ० आदि निरर्थक कथा कहते ०

शोर मचाते दूसरे ही प्रकारके हैं, और वे भगवान् जो समाधि लगानेके योग्य, मनुष्योंसे अगम्य, शांत, एकान्त और निर्जन वनोमें वास करते हैं, बिल्कुल दूसरे हैं।”

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिव्राजकने सन्धान गृहपतिसे कहा—“सुनो गृहपति ! जानते हो किसके साथ श्रमण गौतम सलाप करते हैं, किसके साथ साक्षात्कार करते हैं, किसको ज्ञानोपदेश करते हैं ? शून्यागारमें रहते रहते श्रमण गौतमकी बुद्धि मारी गई है। श्रमण गौतम सभासे मुंह चुराते हैं। सवाद करनेमें असमर्थ हैं। वे लोगोसे अलग अलग भागे फिरते हैं, जैसे कानी गाय अकेले अलग ही अलग भागी फिरती है। इसी तरह श्रमण गौतमकी प्रज्ञा मारी गई है ०। सुनो गृहपति ! यदि श्रमण गौतम इस सभामें आवे, तो एक ही प्रश्नमें उन्हें चकरा दे, खाली घड़ेकी तरह जिधर चाहे घुमा दे।”

भगवान्ने अलौकिक, विशुद्ध, दिव्य श्रोत्रसे न्यग्रोध ० के साथ सन्धान गृहपतिका यह कथा सलाप सुना।

तब भगवान् गृध्रकूट पर्वतसे उतर जहाँ सुमागधा (पुष्करिणी) के तीरपर मोरनिवाप था, वहाँ गये। जाकर खुले स्थानमें टहलने लगे।

न्यग्रोध परिव्राजकने ० मोरनिवापमें भगवान्को टहलते देखा। देखकर अपनी मण्डलीको सावधान किया—“आप लोग चुप रहे ०। यह श्रमण गौतम ० खुले स्थानमें टहल रहे हैं। वे नि शब्दता-को पसंद करते हैं ०। यदि श्रमण गौतम इस सभामें आवे तो उन्हें यह प्रश्न पूछूँ—भन्ते ! भगवान्का वह कौन धर्म है, जिससे भगवान् अपने श्रावकोको विनीत करते हैं, जिसमें विनीत होकर भगवान्के श्रावक ब्रह्मचर्य पालनमें आश्वासन पाते हैं ?” ऐसा कहनेपर वे परिव्राजक चुप हो गये।

तब भगवान् जहाँ न्यग्रोध परिव्राजक था, वहाँ गये। तब न्यग्रोध परिव्राजकने भगवान्से कहा—पधारे, “भगवान्, भगवान्का स्वागत है, भगवान्ने बहुत दिनोंके बाद यहाँ आनेकी कृपाकी, भगवान् बैठे, यह आसन बिछा है।”

भगवान् बिछे हुये आसनपर बैठ गये। न्यग्रोध परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे न्यग्रोध परिव्राजकसे भगवान्ने यह कहा—“न्यग्रोध ! अभी क्या बात चल रही थी, किस बातमें आकर रुके ?”

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिव्राजक बोला—

“भन्ते ! हम लोगोंने भगवान्को सुमागधाके तीरपर मोरनिवापमें खुले स्थानमें टहलते देखा। देखकर यह कहा—यदि श्रमण गौतम इस सभामें आवे ० ब्रह्मचर्य व्रत पालन करनेमें आश्वासन पाते हैं ? भन्ते ! इसी बातमें आकर हम लोग रुके कि भगवान् पधारे।”

२-अशुद्ध तपस्या

“न्यग्रोध ! दूसरे मतवाले, दूसरे सिद्धान्तवाले तुम्हें यह समझाना बड़ा दुष्कर है कि मैं कैसे अपने श्रावकोको विनीत करता हूँ, जिससे विनीत होकर मेरे श्रावक आदि ब्रह्मचर्य पालन करनेमें आश्वासन पाते हैं। तो न्यग्रोध ! तपोकी निन्दा करनेवाले अपने मत (=आचार्यक)के बारेमें ही पूछो—भन्ते ! क्या होनेसे तप-जुगुप्सा पूरी होती है, क्या होनेसे नहीं पूरी होती ?”

ऐसा कहनेपर वे परिव्राजक हल्ला करने लगे—“अरे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है ! श्रमण गौतमकी शक्ति और महानुभावताको (तो देखो) कि अपने पक्षका स्थापन करता है और दूसरोंके पक्ष का निराकरण !”

तब न्यग्रोध परिव्राजक उन परिव्राजकोको चुपकर भगवान्से यह बोला—“भन्ते ! हम लोग

तो तप-जुगुप्साके माननेवाले, तपो-जुगुप्सा (=तपोकी निन्दा)में रत, तप-जुगुप्सामें लग्न हो विहरते हैं। भन्ते ! क्या होनेसे तप-जुगुप्सा पूरी होती है, (और) क्या होनेसे पूरी नहीं होती ?”

“न्यग्रोध ! कोई तपस्वी नग्न रहता है, आचार विचारको छोड़ देता है, हाथ चाट चाटकर खाता है ०^१ । इस तरह वह आधे आधे महीनेपर भोजन करता है, वह साग मात्र खाता है, ०^१ । ० सुबह, दोपहर और शाम तीन बार जल-शयन करता है ।

“न्यग्रोध ! तो क्या समझते हो—यदि कोई ऐसा करे तो इस तपश्चर्यासे उसके पापोंका पूरा निराकरण होता है या नहीं ?”

“हाँ, भन्ते ! ऐसा करनेसे इस तपश्चर्यासे उसके पापोंका पूर्ण निराकरण होता है, अपूर्ण नहीं ।”

“न्यग्रोध ! इस तरह पूर्ण होनेपर भी मैं कहता हूँ कि इसमें अनेक प्रकारके क्लेश (=मैल) रह जाते हैं ।”

“भन्ते ! इस तरह पूर्ण होनेपर भी भगवान् कैसे कहते हैं कि इसमें अनेक प्रकारके क्लेश रह जाते हैं ?”

“न्यग्रोध ! तपस्वी तप करता है, वह उस तपमें सतुष्ट और परिपूर्ण सकल्प होता है । न्यग्रोध ! यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।—और फिर न्यग्रोध ! (जब) तपस्वी तप करता है । वह उस तप करनेके कारण अपनेको बहुत बड़ा समझता है और दूसरोंको छोटा । न्यग्रोध ! ० यह भी तपस्वीका उपक्लेश (=मल) है । —० वह उस तप करनेसे बड़ा घमण्ड करता है, बेसुध हो जाता है और प्रमाद करता है । ० यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।—० वह उस तपके करनेसे लोगोंसे बहुत सत्कार और प्रशंसा पाता है । वह उस सत्कार और प्रशंसासे सतुष्ट और परिपूर्ण सकल्प हो जाता है । ० यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।—० वह उस सत्कार और प्रशंसासे अपनेको बहुत बड़ा समझने लगता है, और दूसरोंको छोटा ० यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।—० वह उस सत्कार और प्रशंसासे घमण्ड करने लगता है, बेसुध हो जाता है और प्रमाद करता है ।—० यह भी तपस्वीका उपक्लेश है ।

“और फिर न्यग्रोध ! तपस्वी तप करता है । उसे भोजनमें द्वैधी भाव हो जाता है—यह भोजन मुझे खाना बनता है और यह नहीं । जो भोजन खाना उसे नहीं बनता, उसको इच्छा रहने पर भी छोड़ देता है, और जो भोजन खाना बनता है उसे अत्यन्त लालचसे बिना उसके गुण-दोषको विचारे खूब ठूस ठूस कर खा लेता है । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी लाभ, सत्कार और प्रशंसाकी प्राप्तिके हेतु तप करता है—राजा, मन्त्री क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति और दूसरे साधु लोग मेरा सत्कार करेंगे । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी दूसरे श्रमण और ब्राह्मणोंको बतलाता है—क्यों यह सब तरहकी जीविका-वाला मूलबीज,^१ स्कन्धबीज (जैसे ईख), फलबीज, अग्रबीज और पाँचवे बीज-बीज असनिविचक दन्तकूट श्रमणोंके प्रवादसे सब कुछ खा जाते हैं, । ० यह भी उपक्लेश ।

“न्यग्रोध ! दूसरे श्रमण या ब्राह्मणों को गृहस्थ-कुलोमें सत्कृत—गुरुकृत, सम्मानित, पूजित देखकर तपस्वी के मनमें यह होता है—इन्हींका गृहस्थ कुलोमें लोग सत्कार करते हैं, गुरुकार करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं । मुझ रूखे रहनेवाले तपस्वीको गृहस्थ कुलोमें लोग न सत्कार करते हैं ० न पूजा करते हैं । अतः वह गृहस्थ कुलोके प्रति ईर्ष्या और मात्मर्य उत्पन्न करता है । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी, लोगोंके आने जानेके स्थानमें आसन लगाता है । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी अपने गुणोका वर्णन आप करते कुलोमे जाता है—‘यह मेरा तप है, यह भी मेरा तप है’ । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी चुपचाप छिपाकर कुछ काम करता है । ‘आपको ऐसा करना बनता है ?’ पूछे जानेपर जो बनता है उसे ‘नहीं बनता है’, और जो नहीं बनता है उसे ‘बनता है’ कह देता है । यह जान बूझकर झूठ बोलना होता है । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी तथागत या तथागतके श्रावकोके धर्मोपदेशको अनुमोदन करनेके योग्य होनेपर भी नहीं अनुमोदन करता । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी क्रोधी ० और बद्धवैरी होता है । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तपस्वी कृतघ्न, डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु, कृपण, शठ, मायावी, क्रूर, अभिमानी, दुष्ट इच्छावाला, पाप इच्छाओके बसमे पड़ा, बुरी धारणाओमे विश्वास करनेवाला, उच्छेद-दृष्टिवाला, अपने मतपर अभिमान करनेवाला, अपने मतपर हठ करनेवाला, जिद्दी होता है । ० यह भी उपक्लेश ० ।

“न्यग्रोध ! तो क्या समझते हो—तप करना क्लेश-सहित है या क्लेशके बिना ?”

“भन्ते ! तप करना क्लेश-सहित होता है, क्लेशके बिना नहीं । भन्ते ! यही कारण है कि तपस्वी इन सभी उपक्लेशोके सहित होता है, इनमेसे किन्हीं किन्हींकी तो बात ही क्या ?”

३-शुद्ध तपस्या

“न्यग्रोध ! तपस्वी तप करता है । वह उस तपसे न तो सतुष्ट होता है और न परिपूर्ण-सकल्प । ० इस तरह वह वहाँ परिशुद्ध रहता है ।—० वह उस तपसे न तो अपनको बहुत बड़ा समझता है और न दूसरोको छोटा । ० इस तरह वह वहाँ परिशुद्ध रहता है ।—० वह न घमण्ड करता है, न वेंसुध होता है, न प्रमाद करता है । ० परिशुद्ध रहता है ।—० लाभ, सत्कार और प्रशंसासे न सतुष्ट होता और न परिपूर्ण-सकल्प । ० परिशुद्ध ० ।—० लाभ ०से न अपनेको बड़ा समझता है और न दूसरोको छोटा । ० परिशुद्ध ० ।—० लाभ ०से न घमण्ड करता है, न वेंसुध होता है, न प्रमाद करता है । ० परिशुद्ध ० ।—० भोजनमे द्वैधीभाव नहीं लाता ० न ठूस ठूसकर खाता है । ० परिशुद्ध ० ।—० लाभ, सत्कार और प्रशंसाके लिये तप नहीं करता है ० । ० परिशुद्ध ० ।—० दूसरे श्रमण, ब्राह्मणोको नहीं बताता है ० । ० परिशुद्ध ० ।—० दूसरे श्रमण या ब्राह्मणोको गृहस्थ कुलोमे सत्कृत ० देखकर उसके मनमे ऐसा नहीं होता ० न गृहस्थ कुलोके प्रति ईर्ष्या और मात्सर्य उत्पन्न करता है । ० परिशुद्ध ० ।—न मनुष्योके आने जानेके स्थानपर बैठता है । ० परिशुद्ध ० ।—० न अपने गुणोका वर्णन आप करते गृहस्थ कुलोमे जाता है ० । ० परिशुद्ध ० ।—न अकेलेमे चुपचाप कोई काम करता है ० । ० परिशुद्ध ० ।—० तथागत या तथागतके श्रावकोके धर्मोपदेशको अनुमोदन करने योग्य होनेपर अनुमोदन करता है । ० परिशुद्ध ० ।—० क्रोध और वेंसे रहित रहता है । ० परिशुद्ध ० ।—० कृतघ्न नहीं होता, डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, मात्सर्य नहीं करता ० । ० परिशुद्ध ० ।

“न्यग्रोध ! तो क्या समझते हो—यदि ऐसा हो तो तप शुद्ध होता है या अशुद्ध ?”

“भन्ते ! ऐसा होनेपर तप शुद्ध होता है अशुद्ध नहीं ।”

४-वास्तविक तपस्या—चार भावनायें

“न्यग्रोध ! इतनेसे ही तप प्रशंसनीय, सार्थक नहीं होता । यह तो वृक्षके ऊपरकी पपड़ी मात्र है ।”

“भन्ते ! क्या होनेसे तप प्रशंसनीय और सार्थक होता है ? साधु भन्ते ! भगवान् मुझे प्रशंसनीय और सार्थक तप क्या है, उमे बतलावे ।”

“न्यग्रोध ! तपस्वी चार समयों (=चातुर्याम सवर)से मुग्धिन (सवृत) होता है। कैसे तपस्वी चार समयोंमें गुरक्षित होता है ? न्यग्रोध ! तपस्वी जीर्वाहमा नहीं करता है, न कर्वाता है, न जीर्वाहमा करवानेमें सहमत होता है। न चोरी करता है ०, न झूठ बोलता है ०, न पाँच भोगों (=चाम गुणों)में प्रवृत्त होता है। न्यग्रोध ! उम प्रकार तपस्वी चार समयोंमें मुग्धिन होता है।

“न्यग्रोध ! जो कि तपस्वी चार समयोंमें सवृत होता है, यही उमाका तपस्वीपन है। वह प्रज्ज्याको निभाता है, ब्रह्मचर्य बनाने नहीं सोछता। वह वन, वृक्षाणि छाया, पर्वत-गन्धरा, गिरिशुद्धा, क्ष्मशान, सुन्दे ग्यान, या पुआङ्के देरमें एकान्तप्राप्त करता है। वह निदाटनके बाद भोजन करने क्षरीरको सीधा कर, स्मृतिमें सामने रत्न आसन सागर बैठा है। वह समारके रागोंको छोड़ वीतराग चित्तमें विहार करता है, रागोंमें निस्तब्ध होता है। व्यापार (=हिताभास)को छोड़ हिता-रहित चित्तमें विहार करता है, सभी प्राणियोंके हिताई लक्षा रखनेवाला हो व्यापार-दोषमें चित्तको मुक्त करता है। निन और नैतमिक आलस्यको छोड़ उममें रहित होकर विहार करता है, पश्चिमुत्त मज्जामें गुहन सावधान होकर चित्त और नैतमिक आलस्यमें अपने चित्तको धृष्ट करता है। श्रीद्वय और कौटिल्य (=निन्ता)को छोड़ अनुदत्त होकर विहार करता है, आर गतिमक धान्नि द्वारा अपने चित्तको ओद्धत्य और मोक्षदयमें मुक्त करता है। विचिकित्सा (=मदेष्ट)को छोड़, उममें रहित होकर विहार करता है, अच्छाउमों (=गुणल धर्मों)के प्रति निश्चय हो विचिकित्सामें चित्तको पश्चिमुत्त करता है। वह उन (श्रीद्वय आदि) पाँच नीचरणोंको छोड़ चित्तमें उपलेशोंको प्रज्ञाने दुर्बल करनेके लिये मैत्री-युक्त चित्तमें एक दिशाकी ओर ग्यान रगता है, वैन ही दूगरी दिशा,^१ वैन ही तीथी दिशा। ऊपर, नीचे, निरुद्धे, सभी तरहमें सभी ओर सारे समारों उपेक्षा-गुहन चित्तमें त्रिषुद्ध, महान् और अप्रमाण (अत्यधिका) ज्वर तथा अ-गोहमें भावनाकर विहार करता है।

“न्यग्रोध ! तो क्या समझते हो—यदि ऐसा हो तो तप दृष्ट होता है या अशुद्ध ?”

“भन्ते ! ऐसा होनेमें तप पश्चिमुत्त होता है, अपश्चिमुत्त नहीं, श्रेष्ठ और सार्थक होता है।”

“न्यग्रोध ! उतना ही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक नहीं होता। वन्कि, यह तो (वृक्षाणि पपल्लोंमें कुछ अधिक) वृक्षोंके छात्तोंके समान है।”

“भन्ते ! क्या होनेमें तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है ? नाथु भन्ते ! भगवान् मुझे श्रेष्ठ और सार्थक तपश्चरण बतलावे।”

“न्यग्रोध ! तपस्वी चार समयोंके सवरो (=चातुर्याम सवर)से सवृत रहता है। कैसे ० ? ० होनेमें ०। यह उमाकी तपस्यामें होता है। वह प्रज्ज्याको निभानेमें उत्साहित होता है ०। वह एकान्त-वास करता है ०। वह उन पाँच नीचरणोंको छोड़ चित्तमें उपलेशोंको प्रज्ञाने दुर्बल करनेके लिये मैत्री-युक्त चित्तमें ०^१ ० वह अनेक प्रकारमें अपने पूर्व-जन्मोंको स्मरण करता है, जैसे एक जन्म ०^२ अनेक लाल जन्म, अनेक सवर्त-कल्प, अनेक विवर्त-कल्प, अनेक सवर्त-विवर्त-कल्प—मैं वहाँ था, उम नामका ०।

“न्यग्रोध ! तो क्या समझते हो—यदि ऐसा हो तो तपश्चरण परिशुद्ध होता है या अपरिशुद्ध ?”

“भन्ते ! ० परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नहीं। यही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है।”

“न्यग्रोध ! उतना ही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक नहीं होता। वन्कि यह तो फल्गु (=हीर और छालके बीचवाला भाग) मान है।”

“भन्ते ! क्या होनेसे तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है ? साधु भन्ते ! भगवान् मुझे श्रेष्ठ और सार्थक तपश्चरण बतलावे ।”

“न्यग्रोध ! तपस्वी चातुर्यामि सबरो से सबूत होता है ० उत्साहित होता है । वह एकान्त-वास करता है ० उपक्लेशोको प्रज्ञासे दुर्बल करनेके लिये मैत्री-युक्त चित्तसे ० उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । वह अनेक प्रकारसे अपने पूर्वजन्मोको स्मरण करता है, जैसे कि एक जन्म ० अनेक लाख जन्म ० । वह अलौकिक विशुद्ध दिव्य चक्षुसे प्राणियो (= सत्वो) को च्युत होते और उत्पन्न होते देवता है—नीच सत्वोको उत्तम सत्वोको, सुन्दर सत्वोको, कुरूप सत्वोको, अच्छी-गति-प्राप्त सत्वोको, बुरी-गति-प्राप्त सत्वोको, तथा अपने कर्मोंके अनुसार ही गति-प्राप्त सत्वोको ठीक ठीक जान लेता है ।—ये सत्व कायिक दुराचारसे, वाचिक दुराचारसे, मानसिक दुराचारसे युक्त हो, आर्य धर्मके निन्दक रह, बुरी धारणाओमें विश्वास कर, बुरी धारणाके अनुसार काम करके, मरकर नरकमें उत्पन्न हो अति-दुर्गतिको प्राप्त है । और ये दूसरे सत्व कायिक सदाचारसे ० युक्त हो आर्य धर्मको स्वीकार कर, ० सुगतिको प्राप्त है ।

“न्यग्रोध ! तो क्या समझने हो—० परिशुद्ध होता है या अपरिशुद्ध ?”

“भन्ते ! ० परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नहीं । श्रेष्ठ और सार्थक होता है ।”

“न्यग्रोध ! इतनेहीसे तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थक होता है । न्यग्रोध ! तुमने जो मुझ पूछा था—‘भन्ते ! भगवान् का वह कौनसा धर्म है जिसमें भगवान् अपने श्रावकोको विनीत करते हैं, ओर जिससे विनीत होकर श्रावक आदि-ब्रह्मचर्य पालन करनेमें आश्वासन पाते हैं ?’ सो न्यग्रोध ! यही कारण है, इससे भी बढ चढकर ओर इससे भी प्रणीत (कारण) है जिससे मैं अपने श्रावकोको विनीत करता हूँ, जिससे विनीत होकर श्रावक आदि-ब्रह्मचर्य पालन करनेमें आश्वासन पाते हैं ।”

ऐसा कहनेपर वे परिव्राजक बहुत शोर करने लगे—“हाय ! गुरु-सहित हम लोग नष्ट हो गये, विनष्ट हो गये । हम लोग इसमें कुछ अधिक नहीं जानते ।”

५—न्यग्रोधका पश्चात्ताप

जब सन्धान गृहपतिने समझा कि अब ये दूसरे मत-वाले परिव्राजक भगवान् के कहे हुएको सुनेगे, कान देगे, जानकर (उसमें) चित्त लगावेगे, तब उसने न्यग्रोध परिव्राजकसे कहा—“भन्ते न्यग्रोध ! आपने जो मुझे कहा था—‘सुनो गृहपति ! जानते हो श्रमण गौतम किसके साथ मलाप करते हैं ० वे लोगोसे मुँह चुराकर अलग ही अलग रहते हैं । ० यदि श्रमण गौतम इस सभामें आवें तो ० उन्हें खाली घड़ेकी तरह जिधर चाहें हेर फेर दें ।’ भन्ते ! वे भगवान् अर्हत्, सम्यक्-सम्बुद्ध यहाँ पधारे हैं, उन्हें सभामें मुँहचोर बनाइये न, कानी गायकी तरह अलग ही अलग चलनेवाला बनाइये न ? क्यों नहीं गक ही प्रश्नसे उन्हें चकरा दें, जैसे कि खाली घड़ेको हेर फेर देते हैं ?”

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिव्राजक चुप हो, गूँगा वन, कन्धा गिरा, नीचे मुँहकर, चिन्तित और उदास होकर बैठा रहा ।

तब भगवान् ने न्यग्रोध परिव्राजकको चुप, गूँगा वन ० उदास होकर बैठा देख, यह कहा—“न्यग्रोध ! क्या सचमुच तुमने ऐसी बात कही ?”

“भन्ते ! सचमुच मैंने बालक मूढ़ जैसे अजान बात कही ।

“न्यग्रोध ! तो तुम क्या समझते हो ? क्या तुमने वृद्ध, बड़े आचार्य और प्राचार्य परिव्राजकोको कहते सुना है कि अतीत कालमें (जो) अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध हो गये हैं, वे अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध म्या तुम्हारे जैसा हल्ला मचानेवाले और अनेक प्रकारकी निरर्थक कथाये कहनेवाले थे ० ? या वे भगवान् जगलोमें एकान्तवास ० करनेवाले थे, जैसा कि इस समय मैं ?”

“भन्ते ! ऐसा मैंने ० आचार्य प्राचार्य परिव्राजकोको कहते सुना है ० । वे मेरे जैसा हल्ला मचाने ० वाले नहीं थे, किन्तु जगलोमें एकान्तवास ० करनेवाले थे जैसा कि इस समय भगवान् ।”

“न्यग्रोध ! तब क्या तुम्हारे जैमे मुविज पुरुषको यह भी गमझमें नहीं आता—बुद्ध हो भगवान् बोधके लिये धर्मोपदेश करते हैं, दान्त हो भगवान् दमनके लिये धर्मोपदेश करते हैं, दान्त हो,

भगवान् शमनके लिये धर्मोपदेश करते हैं, तीर्ण (=भवसागर पार) हो, भगवान् तरणके लिये धर्मोपदेश करते हैं, परिनिवृत्त हो, भगवान् परिनिर्वाणके लिये धर्मोपदेश करते हैं।”

ऐसा कहनेपर न्यग्रोध परिव्राजकने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! बाल-मूढ अजानके जैसा भुञ्जसे बड़ा भारी अपराध हो गया, कि मैंने आपसे विषयमें ऐसा कह दिया। भन्ते ! भविष्यमें समयके लिये मेरे अपराधको क्षमा करें।”

“न्यग्रोध ! सुनो, बाल ०के जैसा तुमने बड़ा भारी अपराध किया, जो कि तुमने मेरे विषयमें वैसा कहा, किन्तु न्यग्रोध ! जब तुम अपने अपराधको स्वयं स्वीकारकर धर्मानुकूल प्रतीकार करते हो, तो मैं उसे क्षमा करता हूँ। न्यग्रोध ! आर्य विनयमें यह बुद्धिमानी ही समझी जाती है, कि पुरुष भविष्यमें समयके लिये अपने अपराधको स्वयं स्वीकारकर धर्मानुकूल प्रतीकार करे।

६-बुद्ध-धर्मसे लाभ इसी शरीर में

“न्यग्रोध ! मैं तो ऐसा कहता हूँ—कोई सज्जन, निश्चल, और सरल स्वभाववाला बुद्धिमान् पुरुष आवे। मैं उसे अनुशासन करता हूँ, धर्मोपदेश देता हूँ, मेरी शिक्षाके अनुसार आचरण करे, तो जिसके लिये कुलपुत्र ० प्रव्रजित होते हैं उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्तिम लक्ष्यको सात वर्षमें ही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्तकर विहरेगा। न्यग्रोध ! सात वर्ष तो जाने दो, छै वर्ष में ही, ० पाँच ० चार ० तीन ० दो ० एक वर्षमें ० एक सप्ताहमें ०।

“न्यग्रोध ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो—अपने चेलोकी सख्या बढ़ानेके लिये श्रमण गौतम ऐसा कहते हैं, तो न्यग्रोध ! ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो तुम्हारा आचार्य है वही तुम्हारे आचार्य रहे।

“न्यग्रोध ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो—हमें अपने उद्देश्यसे च्युत करनेके लिये श्रमण गौतम ऐसा कहते हैं, तो न्यग्रोध ऐसा नहीं समझना चाहिये। जो तुम्हारा अभी उद्देश्य है वही उद्देश्य रहे।

“न्यग्रोध ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो—हम लोगोको अपनी जीविका छुड़ा देनेके लिये श्रमण गौतम ऐसा कहते हैं, तो ०। जो तुम्हारी अभी जीविका है वही जीविका रहे।

“न्यग्रोध ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो—हमारे मताचार्यों की जो बुराइयाँ (=अकुशल धर्म) हैं, उनमें प्रतिष्ठित करनेकी इच्छासे श्रमण गौतम ऐसा कहते हैं, तो न्यग्रोध ! ऐसा नहीं समझना चाहिए। आचार्योंके साथ तुम्हारे वे अकुशल धर्म अकुशल ही रहे।

“न्यग्रोध ! यदि तुम्हारे मनमें ऐसा हो— ० कुशल धर्म ०।

“न्यग्रोध ! अतः, न तो मैं अपने चेलोकी सख्या बढ़ानेके लिये, न उद्देश्यसे च्युत करनेके लिये ० ऐसा कहता हूँ।

“न्यग्रोध ! जो अ-नष्ट (=अप्रहीण) बुराइयाँ (=अकुशल धर्म) क्लेशोको उत्पन्न करनेवाली, आवागमनके कारणभूत, सभी प्रकारकी पीडाओको देनेवाली, दुःख-परिणामवाली, जाति, जरा, और मरणके कारण हैं, उन्हींके प्रहाण (नाश)के लिये मैं धर्मोपदेश करता हूँ जिसमें कि तुम्हारे क्लेश देनेवाले धर्म नष्ट हो जावे और शुद्ध धर्म बड़े, और तुम प्रज्ञाकी पूर्णता और विपुलताको प्राप्त होकर, उसे इसी ससारमें जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करो।”

ऐसा कहनेपर वे परिव्राजक चुप हो, गूंगे बन, ० बैठे रहे, जैसे कि उनके चित्त को मारने जकड़ लिया हो।

तब भगवान्के मनमें यह हुआ—‘ये सभी मूर्ख पुरुष मारके बन्धनमें बँधे हैं, जिससे इनमें एकके मनमें भी यह नहीं होता, कि ‘मैं ज्ञान-प्राप्तिके लिये भगवान्के शासनमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करूँ। सप्ताह क्या करेगा?’

तब भगवान् उदुम्बरिका परिव्राजक-आराममें सिहनादकर, आकाशमें ऊपर उठ, गृध्रकूट पर्वतपर जा विराजे।

सन्धान गृहपति भी राजगृह चला गया।

२६—चक्रवर्ति-सीहनाद-सुत्त (३।३)

१—स्वावलम्बी बनो । २—मनुष्य क्रमशः अवनतिकी ओर (दृढनेमि जातक) —(१) चक्रवर्ति व्रत । (२) व्रत त्यागसे लोगोमें असन्तोष और निर्धनता । (३) निर्धनता सभी पापोकी जननी । (४) पापोसे आयु और वर्णका ह्रास । (५) पशुवत् व्यवहार और नरसंहार ।

३—मनुष्य क्रमशः उत्ततिकी ओर—(१) पुण्यसे आयु और वर्णकी वृद्धि ।

(२) मैत्रेय बुद्धका जन्म । ४—भिक्षुओके कर्तव्य ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मगधके मातुला (स्थान)में विहार कर रहे थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको संबोधित किया—“भिक्षुओ ।”

“भदन्त ।”—कह उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया ।

१—स्वावलम्बी बनो

भगवान् बोले—“भिक्षुओ । आत्मद्वीप=आत्मशरण (=स्वावलम्बी) होकर विहार करो, किसी दूसरेके भरोसे मत रहो, धर्मद्वीप और धर्मशरण होकर विहार करो, किसी दूसरे ० ।

“भिक्षुओ । कैसे भिक्षु ० आत्मशरण, ० धर्मशरण होकर विहार करता है, किसी दूसरेके भरोसेपर नहीं रहता ? भिक्षुओ । भिक्षु कायामे कायानुपग्यी^१ हो, सयमी, सावधान, स्मृतिमान्, और ससारके अनुचित लोभ और दौर्मनस्यको जीतकर विहार करता है—वेदनाओमें वेदनानुपग्यी होकर विहार करता है, चित्तमें चित्तानुपग्यी होकर, धर्मोंमें धर्मानुपग्यी होकर ० ।

“भिक्षुओ । भिक्षु इस तरह ० आत्मशरण ० धर्मशरण ० । भिक्षुओ । अपने पैतृक विषयगोचरमें विचरण करो । ० गोचरमें विचरण करनेसे मार कोई छिद्र नहीं पा सकेगा, मार कोई अवलम्ब नहीं पा सकेगा । भिक्षुओ । उत्तम धर्मोंके ग्रहण करनेके कारण इस प्रकार पुण्य बढ़ता है ।

२—मनुष्य क्रमशः अवनतिकी ओर

दृढनेमि जातक^२—“भिक्षुओ । पुराने समयमें चारो दिशाओपर विजय पानेवाला, जनपदोंमें स्थिरता और शान्ति रखनेवाला, सात रत्नोंसे युक्त दृढनेमि नामक एक चक्रवर्ती धार्मिक, धर्म-राजा था । उसके ये सात रत्न थे, जैसे कि—(१) चक्र-रत्न, (२) हस्ति-रत्न, (३) अश्व-रत्न, (४) मणि-रत्न, (५) स्त्री-रत्न, (६) गृहपति-रत्न, और (७) सातवाँ पुत्र-रत्न । एक सहस्रसे भी अधिक उसके सूर ० पुत्र थे । वह सागरपर्यन्त इस पृथ्वीको दण्ड और शस्त्रके बिना ही धर्म और शान्तिसे जीतकर राज्य करता था ।

^१ देखो महासत्तिपट्ठान-सुत्त २२ (पृष्ठ १९०) ।

^२ मिलाओ महासुद्धसनसुत्त पृष्ठ १५२ ।

“भिक्षुओ ! तब राजा दृढ-नेमि बहुत वर्षों, कई सौ वर्षों, कई सहस्र वर्षोंके बीतनेपर एक पुरुषसे बोला—‘हे पुरुष ! जब तुम दिव्य चक्र-रत्नको अपने स्थानसे खिसके और गिरे देखना तो मुझे सूचना देना ।’ ‘देव ! बहुत अच्छा’ कह उस पुरुषने राजाको उत्तर दिया ।

“भिक्षुओ ! बहुत वर्षोंके बीतनेपर उस पुरुषने दिव्य चक्र-रत्नको अपने स्थानसे खिसककर गिरा देखा । देखकर वह पुरुष जहाँ राजा दृढ-नेमि था वहाँ गया, ० बोला—‘सुनिये देव ! जानते हैं आपका दिव्य चक्र-रत्न अपने स्थानसे खिसककर गिर गया है ।’

“भिक्षुओ ! तब राजा दृढ-नेमि अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमारको बुलाकर यह बोला—‘तात कुमार ! मेरा दिव्य चक्र-रत्न ० गिर गया है । मने ऐसा सुना है—‘जिस चक्रवर्त्ती राजाका चक्र-रत्न ० गिर जाता है, वह राजा बहुत दिन नहीं जीता । मनुष्यके सभी भोगोंको मैने भोग लिया, अब दिव्य भोगोंके संग्रहका समय आया है । तात कुमार ! सुनो, समुद्र-पर्यन्त इस पृथ्वीको ग्रहण करो । मैं शिर और दाढ़ी मुँलवा, काषाय वस्त्र धारणकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होऊँगा ।’

“भिक्षुओ ! तब राजा ० अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमारको राज्यका भार दे ० प्रव्रजित हो गया । भिक्षुओ ! उस राजर्षिके प्रव्रजित होनेके एक सप्ताह बाद ही दिव्य चक्र-रत्न अन्तर्धान हो गया ।

“भिक्षुओ ! तब एक पुरुष जहाँ मूर्धाभिषिक्त (=Sovereign) क्षत्रिय राजा था, वहाँ गया, ० और बोला—‘देव ! जानते हैं, दिव्य चक्र-रत्न अन्तर्धान हो गया ।’

“भिक्षुओ ! तब वह मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा दिव्य चक्र-रत्नके अन्तर्धान होनेपर बड़ा खेद और असतोष प्रगट करने लगा । वह जहाँ राजर्षि था वहाँ गया, जाकर राजर्षिसे बोला—‘देव ! जानते हैं, दिव्य चक्र-रत्न अन्तर्धान हो गया ।’

(१) चक्रवर्ति-व्रत

“भिक्षुओ ! ऐसा कहनेपर राजर्षिने ० राजासे कहा—‘तात ! दिव्य चक्र-रत्नके अन्तर्धान हो जानेसे तुम खेद और असतोष मत प्रकट करो । तात ! दिव्य चक्र-रत्न तुम्हारा पैतृक दायद नही है । तात ! सुनो, तुम चक्रवर्ति-व्रतका पालन करो । ऐसी बात है, कि जब तुम आर्य चक्रवर्ति-व्रतका पालन करोगे, तो उपोसथकी पूर्णिमाके दिन शिरसे स्नानकर, उपोसथ व्रतकर जब तुम प्रासादके सबसे ऊपरवाले तल्लेपर जाओगे, तो तुम्हारे सामने सहस्र अरोसे युक्त, नेमि-नाभिके साथ, और सभी प्रकारसे परिपूर्ण दिव्य चक्र-रत्न प्रकट होगा ।’

‘देव ! वह आर्य चक्रवर्ति-व्रत क्या है ?’

‘तात ! तो तुम अपने आश्रितोंमें, सेनामें, क्षत्रियोंमें, अनुगामियोंमें, ब्राह्मणोंमें, गृहपतियोंमें, नैगमों और जानपदोंमें, श्रमण और ब्राह्मणोंमें, मृग और पक्षियोंमें धर्महीके लिये, धर्मका सत्कार करते ० गुरुकार करते ० सम्मान करते, ० पूजन करते, श्रद्धाभाव रखते, धर्मध्वज हो, धर्मकेतु हो, धर्माधिपति हो, सभी धार्मिक बातोंकी रक्षाके लिये विधान करो । तात ! तुम्हारे राज्यमें कहीं भी अधर्म न होने पावे । तात ! जो तुम्हारे राज्यमें निर्धन है, उन्हे धन दो । ० जो तुम्हारे राज्यमें श्रमण और ब्राह्मण मद-प्रमादसे विरत हो क्षान्तिके अभ्यासमें लगे हैं, केवल आत्म-दमन, केवल आत्म-शमन, केवल आत्म-निर्वापन करते हैं, उनके पास समय समयपर जाकर पूछना चाहिये—‘भन्ते ! क्या भलाई है, क्या बुराई क्या सदोष (=सावद्य) है, क्या निर्दोष (=अनवद्य), क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय क्या करनेसे मेरा भविष्य अहित और दुःखके लिये होगा, क्या करनेसे मेरा भविष्य हित और सुखके लिये होगा ? उनके कहे हुएको सुन, जो बुराई है उसका त्याग करो और जो भलाई है उसका ग्रहण करके पालन करो ।—तात ! यही चक्रवर्ति-व्रत है ।’

“भिक्षुओ ! ‘बहुत अच्छा’ कहकर ० राजर्षिको उत्तर दे राजा आर्य-चक्रवर्ति-व्रतका पालन करने लगा । उस आर्य चक्रवर्ति-व्रतके पालन करते हुए उपोसथकी पूर्णिमाके दिन ० उसके सामने सहस्र अरोवाला ० दिव्य चक्र-रत्न प्रकट हुआ । देखकर ० राजाके मनमें यह आया—मैंने ऐसा सुना है—जिस ० प्रासादके ऊपरके तल्लेपर स्थित राजाके सामने ० दिव्य चक्र-रत्न प्रकट होता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है । मैं चक्रवर्ती राजा होऊँगा । भिक्षुओ ! तब ० राजाने आसनसे उठ, चादरको एक कन्धेपर कर बाये हाथसे झारीको ले, दाहिने हाथसे चक्र-रत्नका अभिषेक किया ०—‘आप चक्र-रत्न प्रवृत्त हो, =आप चक्ररत्न विजय करें) ।’ भिक्षुओ ! तब चक्र-रत्न समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीको जीत ०^१ अन्त पुरमें न्याय-प्राङ्गणके द्वारपर आ अक्षाहत (=दृढ) हो गया ० ।

(२) व्रतके त्यागसे लोगोमें असन्तोष और निर्धनता

“भिक्षुओ ! दूसरा भी राजा चक्रवर्ती ० तीसरा ० चौथा ० पाँचवाँ ० छठा ० सातवाँ भी राजा चक्रवर्ती बहुत वर्षों ०के बीतनेपर एक पुरुषको बुलाकर बोला—० जब चक्र-रत्न अपने स्थानसे खिसक ० । भिक्षुओ ! तब ० राजा दिव्य चक्र-रत्नके अन्तर्धान हो जानेसे खेद, असंतोष प्रकट करने लगा । उसने राजर्षिके पास जाकर आर्य चक्रवर्ति-व्रत नहीं पूछा । वह अपनी ही बुद्धिसे राज करने लगा । उसके अपनी ही बुद्धिसे राज करनेपर उसका राज्य वैसा ही उन्नतिको प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि पहले आर्य चक्रवर्ति-व्रत पालन करनेवाले राजाओका राज्य ।

“भिक्षुओ ! तब, अमात्य (=मन्त्री), सभासद्, कोषाध्यक्ष, महामन्त्री, अनीकस्थ (=सेनापति) द्वार-पाल, और वे जो अपनी विद्याके बलसे जीविका चलाते थे, सभी आकर ० राजासे बोले—‘देव ! आपके अपनी ही बुद्धिसे राज करनेके कारण आपका राज्य वैसा उन्नति नहीं कर रहा है, जैसा कि पहले आर्य चक्रवर्ति-व्रत पालन करनेवाले राजाओका । देव ! आपके राज्यमें अमात्य, सभासद् ०, हम लोग, और जो दूसरे लोग हैं सभी चक्रवर्ति-व्रत धारण करें । देव ! आप हम लोगोसे आर्य चक्रवर्ति-व्रत पूछें । आपके आर्य चक्रवर्ति-व्रत पूछनेपर हम लोग बतलायेंगे ।’

(३) निर्धनता सभी पापोकी जननी

“भिक्षुओ ! तब ० राजाने अमात्यो ० को बुलाकर (इकट्ठाकर) उनसे आर्य चक्रवर्ति-व्रत पूछा ० उन लोगोंने उसे सब कुछ बतलाया । उसे सुनकर उसने धार्मिक बातोंकी रक्षाका प्रबन्ध तो कर दिया, किन्तु निर्धनोको धन नहीं दिया, ० उससे दरिद्रता बहुत बढ़ गई, ० उससे एक मनुष्य दूसरेकी चीज चुराने लगा । उस (चोर)को पकड़कर लोग राजाके पास ले गये—‘देव ! इस पुरुषने दूसरोकी चीज चोरी की है ।’

“भिक्षुओ ! ऐसा कहनेपर ० राजा उस पुरुषसे बोला—‘क्या सचमुच तुमने दूसरोकी चीज चुराई है ?’ ‘हाँ देव ! सचमुच ।’

‘किस कारणसे ?’ ‘देव ! रोजी नहीं चलती थी ।’

“भिक्षुओ ! तब राजाने उस पुरुषको धन दिलवाया—‘हे पुरुष ! इस धनसे तुम अपनी रोजी चलाओ, माता पिताको पालो, पुत्र और दाराको पोसो, अपने कारवारको चलाओ, ऐहिक और पारलौकिक सुख-प्राप्तिके लिये श्रमण तथा ब्राह्मणोंको दान दो ।’

“भिक्षुओ ! ‘देव ! बहुत अच्छा ।’ कहकर उस पुरुषने ० राजाको उत्तर दिया ।

“भिक्षुओ ! एक दूसरे पुरुषने भी चोरी की । उसे ० राजाके पास ले गये ० ।’

^१ देखो पृष्ठ १५३-४ (महासुद्धसन सुत्त १७) ।

‘० राजा ०—क्या सचमुच ० ?’

‘देव । सचमुच ।’

‘किस कारणसे ?’

‘देव । रोजी नहीं चलती थी ।’

“भिक्षुओ । ० राजाने उस पुरुषको धन दिलवाया—‘हे पुरुष । इस धनसे ० दान दो ।’

“भिक्षुओ । ‘देव । बहुत अच्छा ।’ कहकर उस पुरुषने ० राजाको उत्तर दिया ।

“भिक्षुओ । मनुष्योंने सुना—जो दूसरेकी चीजको चुराता है, उसे राजा धन दिलवाता है । सुनकर उन लोगोके मनमें यह आया—‘हम लोग भी दूसरेकी चीजको चुरावे ।’

“भिक्षुओ । तब किसी पुरुषने चोरी की । उसे लोग पकड़कर ० राजाके पास ले गये—‘देव । इस पुरुषने चोरी की है ।’

‘० राजा ०—क्या सचमुच ० ?’ ‘देव । सचमुच ।’

‘किस कारणसे ?’

‘देव । रोजी नहीं चलती थी ।’

“भिक्षुओ । तब राजाके मनमें यह आया—यदि जो जो चोरी करता जावे उसे उसे मैं धन दिलवाता रहूँ, तो इस प्रकार चोरी बहुत बढ़ जायगी । अतः मैं इसे कड़ी चेतावनी दूँ, जल्दहीको काट दूँ, इसका शिर काटवा दूँ । भिक्षुओ । तब राजाने पुरुषको आज्ञा दी—‘इस पुरुषको एक मजबूत रस्सीसे ० बाँधकर ० इसका शिर काट दो ।’

‘देव । बहुत अच्छा’ कह ० उसका शिर काट दिया ।

“भिक्षुओ । तब मनुष्योंने सुना—जो चोरी करते हैं राजा ० उनका शिर काटवा देता है । सुनकर उनके मनमें यह हुआ—हम लोग भी तेज तेज हथियार बनवावे, ० बनवाकर जिनकी चोरी करेगे उनका ० शिर काट लेंगे । उन लोगोंने तेज तेज हथियार बनवाये, ० बनवाकर उन्होंने ग्राम-घात भी करना आरम्भ कर दिया, निगम-घात भी ०, नगर-घात भी ०, मार्गमें यात्रियोंको लूट लेना भी ० । वे जिसकी चोरी करते थे, उसका ० शिर काट लेते थे ।

(४) पापोमे आयु और वर्णका हास

“भिक्षुओ । इस तरह, निर्धनोको धन न दिये जानेसे दरिद्रता बहुत बढ़ गई, (उससे) ० चोरी बहुत बढ़ गई, ० (उसमें) हथियार बहुत बढ़ गये, ० (उसमें) खून खराबी बहुत बढ़ गई, ० (उससे) उनकी आयु घटने लगी, वर्ण (= रूप) भी घटने लगा । आयु और वर्णके घटनेपर अस्सी हजार वर्षकी आयुवाले पुरुषोके पुत्र चालीस सहस्र वर्षकी आयुवाले हो गये ।

“भिक्षुओ । चालीस सहस्र वर्षकी आयुवाले पुरुषोमे भी कोई चोरी करने लगा । उसे लोग ० राजाके पास ले गये—‘देव । इस पुरुषने चोरी की है ।’

‘० राजा ०—सचमुच ० ?’

‘नहीं, देव ।’

यह जानबूझकर झूठ बोलना हुआ ।

“भिक्षुओ । इस तरह, निर्धनोको धन न दिये जानेसे ० झूठ बोलना बढ़ा, ० उन सत्वोकी आयु और उनका वर्ण भी घटने लगा । ० उनके पुत्र बीस सहस्र वर्षोकी आयुवाले हो गये ।

“० उनमेंसे भी किसीने चोरी की । तब, किसी पुरुषने ० राजाको इसकी सूचना दी—‘देव । अमुक पुरुषने ० चोरी की है । ऐसी चुगली हुई ।

“भिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोको, धन न दिये जानेके कारण ० चुगली उत्पन्न हुई। चुगली खाना बढ़नेसे उन सत्त्वोकी आयु घट गई, वर्ण भी घट गया। ० उनके पुत्र दस सहस्र वर्षोंकी ही आयुवाले हुए।

“भिक्षुओ ! दस सहस्र वर्षोंकी आयुवाले मनुष्योमे कोई तो सुन्दर, और कोई कुरूप हुए। वहाँ जो प्राणी (=सत्त्व) कुरूप थे वे सुन्दर प्राणियोके प्रेममे पढ दूसरेकी स्त्रियोसे दुराचार करने लगे।

“भिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोको धन न दिये जानेसे ० दुराचार बढ़ा।

“० उनके पुत्र पाँच सहस्र वर्षोंकी आयुवाले हुए। ० उन लोगोमे दो वाते बहुत बढी—कठोर वचन, और निरर्थक प्रलाप करना। ० (उससे) उन प्राणियोकी आयु घट गई, और वर्ण भी घट गया। ० उनके पुत्र कितने ढाई सहस्र वर्षोंकी आयुवाले, और कितने दो सहस्र वर्षोंकी आयुवाले हुए।

“भिक्षुओ ! ढाई सहस्र वर्षोंकी आयुवाले मनुष्योमे अनुचित लोभ और बहुत हिंसाभाव बढ़ा। ० आयु भी ० वर्ण भी ०। ० उनके पुत्र एक सहस्र वर्षोंकी आयुवाले हुए।

“भिक्षुओ ! ० उनमे मिथ्या-दृष्टि (बुरे सिद्धान्तोमे विश्वास करना) बहुत बढ़ गई। ० आयु भी ० वर्ण भी ०। ० उनके पुत्र पाँच सौ वर्षोंकी आयुवाले हुए। ० उन लोगोमे तीन वाते बहुत बढी—अधर्ममे राग, अनुचित लोभ और मिथ्या-धर्म। इन तीन वातो (=धर्मो)के बहुत बढ़नेपर उन सत्त्वोकी आयु भी ० वर्ण भी ०। ० उनके पुत्र कोई ढाई सौ वर्षोंकी आयुवाले, और कोई दो सौ वर्षोंकी आयुवाले हुए। भिक्षुओ ! ढाई सौ वर्षोंकी आयुवाले मनुष्योमे ये वाते बढी, माता पिताके प्रति गौरव का अभाव श्रमणोके प्रति, ब्राह्मणोके प्रति, और परिवारके ज्येष्ठ पुरुषोके प्रति श्रद्धाका अभाव।

“भिक्षुओ ! इस तरह, निर्धनोको धन न देनेके कारण ० श्रद्धाका अभाव। इन वातोके बढ़नेसे उन प्राणियोकी आयु ० वर्ण ०। ० उनके पुत्र सौ वर्षोंकी आयुवाले हुए। भिक्षुओ ! एक समय आवेगा जब इन मनुष्योके पुत्र दस वर्षोंकी आयुवाले होंगे। भिक्षुओ ! ० उनमे पाँच वर्षोंकी कुमारी ही पतिगृह जाने योग्य हो जायगी। भिक्षुओ ! दस वर्षोंकी आयुवाले मनुष्योमे ये रस लुप्त (=अन्तर्धान) हो जायेंगे, जैसे कि, घी, मक्खन, तेल, मधु, गुळ और नमक। ० उस समय मनुष्योका कोदो (=कुद्रूस) ही श्रेष्ठ (=अग्र) भोजन होगा, जैसा कि इस समय शालिमासौदन (=पोलाव) प्रधान भोजन है। भिक्षुओ ! दस वर्षोंकी आयु वाले मनुष्योमे दस सदाचार (=कुशल कर्म-पथ) बिल्कुल लुप्त हो जायेंगे, दस अ-सदाचार (=अकुशल कर्म-पथ) अत्यन्त बढ़ जायेंगे। ० कुछ कुशल नहीं रह जायगा, फिर कुशलका करनेवाला कहाँ ?

(५) पशुवत् व्यवहार और नरसंहार

भिक्षुओ ! ० उनमेंसे जो माता पिता का गौरव नहीं करनेवाले ० होंगे वे ही अच्छे, प्रशसनीय समझे जायेंगे, जैसे कि इस समय माता पिता का गौरव करनेवाले ० प्रशसनीय समझे जाते हैं।

“० उन लोगोमे भेळ-बकरे, कुक्कुट-सूकर, श्वान-शृगालकी भाँति माँका, या मौसीका, या मामीका, या गुरुपत्नीका, या बड़े लोगोकी स्त्रियोका कुछ विचार न रहेगा। बिल्कुल अनर्थ हो जावेगा।

“० उन लोगोमे एक दूसरेके प्रति बड़ा तीव्र क्रोध, तीव्र व्यापाद (=प्रतिहिंसा), तीव्र दुर्भावना, तीव्र वधकचित्त उत्पन्न होंगे। माताको पुत्रके प्रति, पुत्रको माताके प्रति, भाईको भाईके प्रति, भाईको बहनके प्रति, बहनको भाईके प्रति तीव्र क्रोध ०। भिक्षुओ ! जैसे व्याधको मृग देखकर तीव्र क्रोध ० होता है, उसी तरह ० उन सत्त्वोमे परस्पर तीव्र क्रोध ० माताको पुत्रके प्रति ०।

“भिक्षुओ ! ० उनमे एक सप्ताह शस्त्रान्तरकल्प होगा—वे एक दूसरेको मृग समझने लग जायेंगे। उनके हायोमे तीक्ष्ण शस्त्र प्रकट होंगे। वे तीक्ष्ण शस्त्रोसे—यह मृग है, यह मृग है—करके एक दूसरेको जानसे मार डालेंगे।

३-मनुष्य क्रमशः उन्नतिकी ओर

“भिक्षुओ ! तव उन सत्त्वोमे कुछके मनमे ऐसा होगा—‘न मुझे दूसरोसे काम और न दूसरोको मुझसे काम । अतः चलो हम लोग घने तृणोमे, या घने जंगलोमे, या घने वृक्षोमे, या नदीके किसी दुर्गम स्थानमे, या कठिन पर्वतोपर, जाकर वन्य (जंगली) मूल और फल खाकर रहे ।’ फिर वे घने तृणोमे ० जाकर एक सप्ताह वन्य फल मूल खाकर रहेगे । एक सप्ताह वहाँ रहनेके बाद घने तृणोसे ० निकलकर वे एक दूसरेको आलिङ्गनकर एक दूसरेके प्रति अपनी शुभ कामनायें प्रकट करेंगे ।

(१) पुण्यकर्मसे आयु और वर्णकी वृद्धि

“भिक्षुओ ! तव उन सत्त्वोके मनमे यह होगा—‘हम लोग पाणे (=अकुशल धर्मों)के करनेके कारण इस प्रकारके घोर जाति-विनाशको प्राप्त हुए हैं, अतः पुण्य का आचरण करना चाहिये । किन पुण्यों (=कुशल धर्मों)का आचरण करना चाहिये ? हम लोग जीवहिंसासे विरत रहे, इस कुशल धर्मको ग्रहण करे (इसीके अनुकूल) आचरण करे ।’ तब वे जीवहिंसामे विरत रहें, ० आचरण करने लगेंगे । उस कुशल धर्मको ग्रहण करनेके कारण वे आयुसे भी और वर्णसे भी बढ़ेंगे । आयुसे भी, वर्णसे भी बढ़ते हुए उन दस वर्षोंकी आयुवाले मनुष्योंके पुत्र बीस वर्षकी आयुवाले होंगे ।

“भिक्षुओ ! तव उन सत्त्वोके मनमे यह होगा—‘हम लोग कुशल धर्म ग्रहण करनेके कारण आयुसे भी और वर्णसे भी बढ़ रहे हैं । अतः, हम लोग और भी अधिक मुकर्म (=कुशल धर्म) करे । क्या कुशल करे ? हम लोग चोरी करनेसे विरत रहे, मिथ्याचारसे विरत रहे, मिथ्याभाषणसे विरत रहे, चुगली खानेसे विरत रहे, कठोर बोलनेसे विरत रहे, व्यर्थके वक्तावसे विरत रहे, अनुचित लोभको छोड़ दे, हिंसाभावको छोड़ दे, मिथ्यादृष्टिको छोड़ दे । अधर्ममे राग, दुष्ट लोभ, मिथ्याधर्म इन तीन बातों को छोड़ दे, माता पिताके प्रति गौरव करे ० । इन कुशल धर्मोंको धारणकर आचरण करे ।’

“वे माता पिताके प्रति गौरव करेंगे ० इन कुशल धर्मोंको धारणकर आचरण करेंगे । आचरण करनेके कारण वे आयुसे भी वर्णसे भी बढ़ेंगे । ० उनके पुत्र चालीस वर्ष ० । ० उनके पुत्र अस्सी वर्ष ० । ० उनके पुत्र सौ वर्ष ० । ० उनके पुत्र बीस सौ वर्ष ० । ० चालीस सौ वर्ष ० । ० दो सहस्र ० । ० चार ० । ० आठ ० । ० बीस ० । ० चालीस ० । ० अस्सी सहस्र वर्ष ० ।

(२) मैत्रेय बुद्धका जन्म

“भिक्षुओ ! अस्सी सहस्र वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमे पाँच सौ वर्षोंकी आयुवाली कुमारी, पतिके गृह जानेके योग्य होगी । ० उनके तीन ही रोग रहेगे—इच्छा, उपवास और जरा । ० (उस समय) जम्बुद्वीप समृद्ध और सम्पन्न होगा—ग्राम, निगम, जनपद और राजधानी कुक्कुट-सम्पातिक (=मूर्गीकुदान घोवाली) रहेगे । ० नर्कट या सरकडेके वनकी तरह जम्बुद्वीप मानो नरक तक मनुष्योंकी आवादीसे भर जायेगा । ० (उस समय) यह वाराणसी समृद्ध, सुन्दर, सम्पन्न और सुभिक्ष केतुमती नामकी राजधानी होगी । ० जम्बुद्वीपमे केतुमती राजधानी आदि चौरासी हजार नगर होंगे । ० केतुमती राजधानीमे शङ्ख नामक चक्रवर्ती, धार्मिक, धर्म-राजा ० उत्पन्न होगा । वह सागर-पर्यन्त इस पृथ्वीको दण्ड और शस्त्रके बिना ही धर्मसे जीतकर राज्य करेगा । ० उस समय मैत्रेय नामक भगवान् अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध, ससारमे उत्पन्न होंगे । ० जैसे कि इस समय मैं ० । वे देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण-ब्राह्मण सहित, देव-मनुष्य-युक्त इस लोकको, स्वयं (परम ज्ञानको) जान और साक्षात् कर उपदेश देंगे, जैसे कि इस समय मैं ० उपदेश देता हूँ । वे आदि कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-कल्याण धर्मका उपदेश करेंगे । सार्थक, स्पष्ट, बिल्कुल पूर्ण (और) शुद्ध ब्रह्मचर्यको वतलायेंगे । जैसे कि

इस समय मैं ०। वे कई लाख भिक्षुओंके सघके साथ रहेंगे, जैसे कि अभी मैं कई सौ भिक्षुओंके साथ ०।

“भिक्षुओ! तब शख राजा उस प्रासादको, जिसे कि इन्द्र (विश्वकर्मसि) बनवायेगा, तैयार करा उसमें रहकर, उसे दानकर देगा। श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, राही, साधु और याचकोंको दान देकर मैत्रेय भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धके पास ० प्रव्रजित हो जायेगा। वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, अकेला रह, वीतराग हो, अप्रमत्त हो, सयमी और आत्मनिग्रही हो विहार करते शीघ्र ही ० उस अनुपम ब्रह्मचर्यके फलको इसी जन्ममें स्वयं जान और साक्षात् कर विहार करेगा।

४--भिक्षुओंके कर्तव्य

“भिक्षुओ! आत्म-शरण होकर विहार करो, आत्मद्वीप (=स्वावलम्बी) होकर विहार करो, दूसरेके भरोसेपर मत रहो, धर्म-शरण, धर्मद्वीप ०। भिक्षुओ! कैसे भिक्षु आत्म-शरण ० धर्म-शरण ० होकर विहार करता है?

“भिक्षुओ! भिक्षु कायामें कायानुपश्यी होकर विहार करता है ०^१।

“भिक्षुओ! इस प्रकार भिक्षु आत्म-शरण ० धर्म-शरण ० होकर विहार करता है ०।

“भिक्षुओ! ० (ऐसा करनेसे) आयुसे भी बढ़ोगे और वर्णसे भी। सुखसे भी बढ़ोगे, भोगसे भी बढ़ोगे, बलसे भी बढ़ोगे।

“भिक्षुओ! भिक्षुकी आयु क्या है? भिक्षुओ! भिक्षु छन्द स मा धि प्रधान सस्कारसे युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करता है। वीर्यं स मा धि ० चित्त स मा धि ० वीमसा - स मा धि प्रधान सस्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है। वह इन चार ऋद्धिपादोंकी भावना करनेसे, बार बार अभ्यास करनेसे, इच्छा रहनेपर अपनी आयु (अभी १०० वर्ष) कल्प भरकी उससे कुछ अधिक तक रख सकता है। यही भिक्षुकी आयु है?

“भिक्षुओ! भिक्षुका वर्ण क्या है? भिक्षुओ! भिक्षु शीलवान् होता है, प्रातिमोक्षके समयमें सयत्त होकर विहार करता है, आचार विचारसे युक्त होता है, थोड़े भी बुरे कर्मसे भय खाता है, नियमो (=शिक्षा-पदो)के अनुसार आचरण करता है। भिक्षुओ! भिक्षुका यही वर्ण है।

“भिक्षुओ! भिक्षुका सुख क्या है? भिक्षुओ! भिक्षु भोग (=काम) और पापो (=अकुशल धर्मों)से अलग रह सवितर्क, सविचार विवेक-ज प्रीतिसुखवाले प्रथम ध्यान^२को प्राप्त होकर विहार करता है। द्वितीय, ० तृतीय ० चतुर्थ ध्यान ०। भिक्षुओ! यही भिक्षुका सुख है।

“भिक्षुओ! भिक्षुका भोग क्या है? भिक्षुओ! भिक्षु मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशा ०^३। करुणा ०। मुदिता ०। उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०। भिक्षुओ! यही भिक्षुका भोग है।

“भिक्षुओ! भिक्षुका क्या बल है? भिक्षुओ! भिक्षु आस्रवो (=चित्तमलो)के क्षय हो जानेसे आस्रव-रहित चित्तकी विमक्ति, प्रज्ञा द्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें जानकर, साक्षात् कर विहार करता है। भिक्षुओ! यही भिक्षुका बल है।

“भिक्षुओ! मैं दूसरा एक भी बल नहीं देखता, जो ऐसे मार-बलको जीत सके। भिक्षुओ! अच्छे (=कुशल) धर्मोंके करनेके कारण इस प्रकार पुण्य बढ़ता है।”

भगवान् ने यह कहा। सतुष्ट हो भिक्षुओंने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया।

^१ देखो महासत्तिपट्ठानसुत्त २२ पृष्ठ १९०।

^२ देखो पृष्ठ २९-३२।

^३ देखो पृष्ठ ९१।

२७—अगऽज-सुत्त (३।४)

- १—वर्णव्यवस्थाका खंडन। २—मनुष्य जातिकी प्रगति। (१) प्रलयके बाद सृष्टि (२) सत्वोका आरम्भिक आहार। (३) स्त्री-पुरुषका भेद। (४) वैयक्तिक सम्पत्तिका आरम्भ। ३—चारों वर्णोंका निर्माण। (१) राजा (क्षत्रिय) की उत्पत्ति। (२) ब्राह्मणकी उत्पत्ति। (३) वैश्यकी उत्पत्ति। (४) शूद्रकी उत्पत्ति। (५) श्रमण (=संन्यासी)की उत्पत्ति। ४—जन्म नहीं कर्म प्रधान है।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वोराममें विहार करते थे।

उस समय वाशिष्ठ और भारद्वाज प्रव्रज्या लेनेकी इच्छासे भिक्षुओंके साथ परिवास कर रहे थे।

१—वर्णव्यवस्थाका खंडन

तब भगवान् सायकाल समाधिसे उठ प्रासादसे उतर प्रासादके पीछे छायामें, खुले स्थानमें टहल रहे थे। ० वाशिष्ठने भगवान्को ० टहलते देखा। देखकर भारद्वाजको संबोधित किया—

“आवुस भारद्वाज ! भगवान् ० टहल रहे हैं। आओ, आवुस भारद्वाज ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चले। भगवान्के पास धर्मोपदेश सुननेको मिलेगा।”

“हाँ आवुस !” कह भारद्वाजने वाशिष्ठको उत्तर दिया।

तब वाशिष्ठ और भारद्वाज जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर भगवान्के पीछे पीछे चलने लगे।

तब भगवान्ने वाशिष्ठको संबोधित किया—“वाशिष्ठ ! तुम तो ब्राह्मण-जाति और ब्राह्मण-कुलके हो। ब्राह्मण कुलसे घरसे बेघर हो प्रव्रजित होना चाहते हो। वाशिष्ठ ! क्या तुम्हें ब्राह्मण लोग नहीं निंदते हैं ? क्या तुम्हारी हँसी नहीं उछाते हैं ?”

“हाँ, भन्ते ! ब्राह्मण लोग अपने अनुरूप पूरे परिहाससे हमें निन्दते, हँसते हैं।”

“वाशिष्ठ ! किस प्रकार ० ब्राह्मण लोग निंदते हँसी उछाते हैं ?”

“भन्ते ! ब्राह्मण लोग कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन हैं, ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण हैं, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं, ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुये पुत्र, ब्रह्माजात, ब्रह्मनिर्मित, और ब्रह्मदायाद हैं। सो तुम लोग श्रेष्ठ वर्णसे गिरकर नीच हो गये। ये मुण्डी, श्रमण, नीच (=इन्ध), कृष्ण, अष्ट और ब्रह्माके पैरसे उत्पन्न हैं। यह आप लोगोको नहीं चाहिये, यह आप लोगोके अनुरूप नहीं है, कि आप लोग श्रेष्ठ वर्णको छोड़ नीच वर्णके हो जाये, जो ०। भन्ते ! ब्राह्मण लोग इसी तरह ० निंदते और हँसी उछाते हैं।”

“वाशिष्ठ ! वे ब्राह्मण पुरानी बातोंको भूल जानेके कारण ही ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण ०। वाशिष्ठ ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋतुनी होती देखी जाती हैं, गर्भिणी होती, ० प्रसव

करती ० और वच्चोको दूध पिलानी ० । वे ब्राह्मण योनिसे उत्पन्न होकर भी ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण ० । वे ब्राह्मणके विषयमें झूठी बात कहते हैं, मिथ्या भाषणकरके बहुत अ-पुण्य कमाते हैं ।

“वाशिष्ठ ! क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं । क्षत्रियोमें भी कितने जीवहिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, मिथ्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं ० मिथ्या-दृष्टिवाले होते हैं । वाशिष्ठ ! इस तरह जो धर्म बुरा (=अकुशल), सदोष, असेवनीय, अनार्य, कृष्ण, कृष्णविपाक (=बुरे फल वाला), विद्वान् लोगोमें निन्दित है, उन्हें वे करते देखे जाते हैं ।

“वाशिष्ठ ! कितने ब्राह्मण भी ० वैश्य भी ० शूद्र भी जीव-हिंसा करनेवाले ० मिथ्या-दृष्टि-वाले होते हैं । इस तरह जो धर्म अकुशल ०, शूद्र भी उनको करते देखे जाते हैं ।

“वाशिष्ठ ! कितने क्षत्रिय भी जीव-हिंसासे विरत देखे जाते हैं, चोरी करनेसे विरत ० सम्यक् दृष्टिवाले देखे जाते हैं । वाशिष्ठ ! इस तरह जो धर्म अच्छे निर्दोष ० उन्हें करते कितने क्षत्रिय भी देखे जाते हैं, ब्राह्मण भी ० । वैश्य भी ० । कितने शूद्र भी जीव-हिंसासे विरत ० ।

“वाशिष्ठ ! इन चारों वर्णोंमें इस प्रकार कृष्ण और शुक्ल धर्मोंको करनेवाले, विद्वान् पुरुषोंसे निन्दित और प्रशंसित कार्योको करनेवाले, दोनों तरहके मनुष्य पाये जाते हैं, तो ब्राह्मण कैसे कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण ० ? किन्तु विद्वान् लोग इसे वैसा नहीं मानते । सो क्यों ? वाशिष्ठ ! इन्हीं चार वर्णोंमें जो भिक्षु अर्हन्, क्षीणान्धव, ब्रह्मचारी, कृतकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ-प्राप्त, भव-वधन-मुक्त, जानी और विमुक्त होता है, वह सर्भीमें बढ़ जाता है, धर्ममें ही अधर्मसे नहीं ।

“वाशिष्ठ ! मनुष्यमें धर्मही श्रेष्ठ है, इस जन्ममें भी परजन्ममें भी । वाशिष्ठ ! तब इस तरह भी समझना चाहिये कि मनुष्यमें ० । वाशिष्ठ ! कोसलराज प्रसेनजित् जानता है, कि अनुपम श्रमण गौतम शाक्य कुलसे प्रव्रजित हुआ है । वाशिष्ठ ! शाक्य लोग कोसलराज प्रसेनजित्के आर्धान (=अन्युत्त=आन्युवत) हैं । शाक्य लोग कोसलराज प्रसेनजित्को नमन, अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ना, तथा सत्कार करते हैं । वाशिष्ठ ! जिस तरह शाक्य लोग ० प्रसेनजित्को करते हैं वैसा ही ० प्रसेनजित् तथागतके प्रति करता है ।—वह स्या उमलिते कि श्रमण गौतम नुजात है, मैं दुर्जित हूँ, श्रमण गौतम बलवान् है, मैं दुर्बल हूँ, श्रमण गौतम सुन्दर है, मैं कुम्प हूँ, श्रमण गौतम बड़े भारी है, मैं बहुत छोटा हलका हूँ ? (नहीं) धर्महीका सत्कार करने, गुरुकार करते ० कोसलराज प्रसेनजित् इस प्रकार तथागतको बड़ा मानता है ० सत्कार करना है ।

“वाशिष्ठ ! इस प्रकार भी जानना चाहिये कि धर्म ही मनुष्यमें श्रेष्ठ है ० । वाशिष्ठ ! नाना जातिके, नाना नामके, नाना गोत्रके, नाना कुलके तुम लोग धर्ममें बेधर हो प्रव्रजित होने हो । ‘तुम लोग कौन हो ?’ पूछे जानेपर ‘हम लोग शाक्यपुत्रीय श्रमण हैं’—ऐसा कहने हो । वाशिष्ठ ! तथागतमें जिसकी श्रद्धा गळी है, जमी है, प्रतिष्ठित है, दृढ़ है, वह किसी भी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, प्रह्ला वा नसारमें और किसी (व्यक्ति)में डिगाया नहीं जा सकता । (और) उमाका कहना ठीक है—मैं भगवान् के मृदने उत्पन्न, धर्मसे उत्पन्न, धर्म-निर्मित और धर्म-दायाद पुत्र हूँ । सो किस हनु ? वाशिष्ठ ! धर्म-काय ब्रह्म-काय, धर्म-भूत, ब्रह्म-भूत—यह तथागतका ही नाम (=अधिषत्त) है ।

२-मनुष्य जातिकी प्रगति

(१) प्रलयके बाद सृष्टि

वाशिष्ठ ! बहुत दिनोंके बीतनेके बाद एक समय आयेगा जब उस लोकाका सवर्ण (=प्रलय) होगा । सवर्ण हो जानेपर शेरुमें रहनेवाले अविषयन् प्राणी (=मत्त्व) आनान्धर (देवों)में रहने हैं । वे वहाँ मनोमय प्रीतिभक्त, स्वरप्रभ, आकाशवाणी, शुभ्र-रंगमें होकर बहुत दिन रहने हैं । अन्त में उन दिनोंके बीतनेके बाद अभी एक समय आयेगा जब उन लोकका सवर्ण (=सृष्टि) होगा । फिर

होनेपर अनेक सत्व आभास्वर लोकसे च्युत हो यहाँ आते हैं। वे यहाँ मनोमय ०। उस समय सभी जगह पानी ही पानी होता है। बहुत अन्यकार फैला रहता है। न चाँद और न सूरज दिखाई देते हैं। न नक्षत्र और न तारे दिखाई देते हैं। न रात और न दिन मालूम पड़ते हैं। न मास और न पक्ष मालूम पड़ते हैं। न ऋतु और न वर्ष ०। न स्त्री और न पुरुष ०। सत्त्व है, सत्त्व है—वस यही उनकी सज्ञा होती है।

(२) सत्वों (मनुष्यों)का आरम्भिक आहार

“तव वाशिष्ट ! बहुत दिनोंके बीतनेके बाद उन सत्वोंके लिये जलपर, गरम दूधके ठंडा होने-पर ऊपर मलाईके जमनेकी भाँति रसा पृथिवी फैली। वह वर्ण सम्पन्न, गन्धसम्पन्न, रससम्पन्न थी, जैसे कि मक्खन घीसे सम्पन्न रहता है, इसी तरहसे ०। जैसे कि मधु-मक्खियोंका निर्दोष मधु होता है वैसे उसका स्वाद था।

“वाशिष्ट ! तब कोई सत्व लालची था। ‘अरे, यह क्या है’, (सोच, वह) रसा पृथिवीको अँगुलीमें चाटने लगा। ० चाटनेसे उसे तृष्णा उत्पन्न हुई। हमारे भी सत्व उस सत्वकी देखा देखी रसा पृथिवीके रसको पाकर अँगुलीसे चाटने लगे। ० उन्हें भी तृष्णा उत्पन्न हुई।

“वाशिष्ट ! तब वे सत्व हाथोंमें रसा पृथिवीको घास-घास करके खाने लगे। ० खानेसे उन सत्वोंकी स्वाभाविक प्रभा अन्तर्धान हो गई। ० अन्तर्धान होनेमें चाँद और सूरज प्रकट हुये। चाँद और सूरजके प्रकट होनेपर नक्षत्र और तारे प्रकट हुये। रात और दिनके मालूम होनेसे मास और पक्ष मालूम पड़ने लगे। मास और पक्षके मालूम ० ऋतु और वर्ष मालूम पड़ने लगे। वाशिष्ट ! इस तरहसे फिर भी लोकका विवर्त (=मष्टि, उदघाटन) होता है।

“तब, वे सत्व रसा पृथिवीको (जैसे जैसे) बहुत दिनों तक खाते रहे। ० वैसे वैसे उनका शरीर कर्कश होने लगा, उनके वर्णमें विकार मालूम पड़ने लगा। कोई सत्व सुन्दर थे तो कोई कुरूप। जो सत्व सुन्दर थे, सो अपनेको कुरूप सत्वोंसे ऊँचा समझते थे—हम लोग इन लोगोंमें सुन्दर (वर्णवान्) हैं, हम लोगोंसे ये लोग दुर्वर्ण (=कुरूप) हैं। उनके अपने वर्णके अभिमानसे रसा पृथिवी अन्तर्धान हो गई। रसा पृथिवीके अन्तर्धान हो जानेपर वे सत्व इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे—‘अहो रस, अहो रस ! उसी से आज भी जब मनुष्य कुछ सुरस (चीज) पाते हैं तो कहने लगते हैं—‘अहो रस ! अहो रस !’ यह उसी अग्र (=प्रथम) पुराने अक्षर (=वात)को स्मरण करते हैं, किंतु उसके अर्थको नहीं जानते।

“तब वाशिष्ट ! उन प्राणियोंके (लिये) रसा पृथिवीके अन्तर्हित हो जानेपर अहिच्छन्नक (=नागफनी) सी भूमिकी पपळी प्रकट हुई। वह वर्णसम्पन्न, गन्धसम्पन्न और रससम्पन्न थी, जैसे कि मक्खन घीसे सम्पन्न ०। जैसे ० मधु ०। वाशिष्ट ! तब वे सत्व भूमिकी पपळीको खाने लगे। वे उसीको बहुत दिनों तक खाते रहे। ० उन सत्वोंके शरीर अधिकाधिक कर्कश होने लगे, उनके वर्णमें विकार मालूम पड़ने लगा। ०। उनके वर्णके अभिमानसे भूमिकी पपळी अन्तर्धान हो गई।

“तब वाशिष्ट ! ० उसके अन्तर्धान होनेपर भद्रलता (=एक स्वादिष्ट लता) प्रकट हुई। जैसे कि कलम्बुक (=सरकण्डा) प्रकट होता है। वह वर्ण-सम्पन्न (थी) ० मधु ०।

“वाशिष्ट ! तब वे सत्व भद्रलताको खाने लगे। ० उसे बहुत दिनों तक खाते रहे। ० उनके शरीर अधिकाधिक कर्कश होने लगे। उनके वर्णमें विकार मालूम पड़ने लगा। ०। उनके वर्णके अभिमानसे उनकी वह भद्रलता अन्तर्धान हो गई। ० अन्तर्धान होनेपर वे इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे—“हाय रे हमे ! हाय हमारी कैसी अच्छी भद्रलता थी।’ उसीसे आज भी मनुष्य लोग कुछ दुःखमें पड़नेपर ऐसा कहा करते हैं—‘हाय रे हमे ! हाय हमारी भद्रलता थी।’ आज भी दुःख पड़नेपर मनुष्य उसी पुरानी बातको स्मरण करते हैं, किन्तु उसके अर्थको नहीं जानते।

(३) स्त्री-पुरुषका भेद

“वाशिष्ट ! तब उनकी भद्रलताके अन्तर्धान हो जानेपर, अकृष्ट-पच्य (=विना बोया जोता) धान प्रादुर्भूत हुआ, वह चावल कण और तुषके विना (तथा) सुगन्धित था। जिसे वह शामके भोजनके लिये शामको लाते थे। फिर वह प्रातः बढ़कर पककर तैयार हो जाता था। जिसे वह प्रातः प्रातराशके लिये लाते थे, वह शामको बढ़कर पक जाता था। काटा मालूम नहीं होता था। तब ० उस अकृष्ट-पच्य शालीको वह बहुत दिनों तक खाते रहे। ० उन सत्वोंके शरीर अधिकाधिक कर्कश होने लगे। उनके वर्णमें विकार मालूम पड़ने लगा। स्त्रियोंको स्त्री-लिंग, पुरुषोंको पुरुष-लिंग उत्पन्न हो गये। स्त्री, पुरुषको बार बार आँख लगाकर देखने लगी, पुरुष स्त्रीको ०। परस्पर आँख लगाकर देखनेसे, राग उत्पन्न हो गया, शरीरमें (प्रेमकी) दाह लगने लगी। दाहके कारण उन्होंने मैथुन कर्म किया। वाशिष्ट ! उस समय लोग जिन्हे मैथुन करते देखते उनपर कोई धूली फेकता, कोई कीचळ फेकता और कोई गोबर फेकता था—‘हट जा वृषली (=शूद्र) ! हट जा वपली ! कैसे एक सत्व दूसरे सत्वको ऐसा करेगा !’ सो आज भी लोग किन्हीं किन्हीं देशोंमें (नवोढा) वधूको ले जाते समय, धूली, फेकता ०। वह उसी पुरानी बातको स्मरण कर किंतु उसका अर्थ नहीं जानते। वाशिष्ट ! उस समय जो अधर्म समझा जाता था, वही अब धर्म समझा जाता है। वाशिष्ट ! जो सत्व उस समय मैथुन-कर्म करते, वह तीन मास भी, दो मास भी गाँव या निगममें नहीं आने पाते थे, उस समय बार बार गिरने लगे, अधर्ममें पतित हुये थे, तब, उसी अधर्मको छिपाने के लिये घर बनाना आरम्भ किया।

(४) वैयक्तिक सम्पत्तिका आरम्भ

“वाशिष्ट ! तब किसी आलसीके मनमें यह आया—‘शाम सुबह, दोनों समय धान (=शाली) लानेके लिये जानेका कष्ट क्यों उठावे ? क्यों न एक ही बार शाम-सुबह दोनोंके खानेके लिये शालि ले आवे।’ तब वह प्राणी एक ही बार ० ले आया। तब, कोई दूसरा प्राणी उस प्राणीके पास गया, जाकर बोला—‘आओ, हम लोग शालि लानेके लिये चले।’ ‘हे सत्व ! हम ० एक ही बार ० ले आये हैं।’

“तब वाशिष्ट ! वह सत्व भी उस सत्वकी देखादेखी एक ही बार शालि ले आया—‘यह तो बहुत अच्छा है’ (सोचा)। वाशिष्ट ! तब कोई प्राणी जहाँ वह पुरुष था वहाँ गया, जाकर बोला—‘आओ ! शालि लाने चले।’ ‘हे सत्व ! हम ० एक ही बार ० दो दिनोंके लिये ले आये हैं।’ वाशिष्ट ! तब वह सत्व भी उसकी देखादेखी एक ही बार चार दिनोंके लिये शालि ले आया यह तो बहुत अच्छा है’ ० देखादेखी आठ दिनोंके लिये ०।

“तबसे प्राणी शालि एक जगह जमा करके खाने लगे। तब चावलके ऊपर कन भी भूसी भी होने लगी। (तब किसी जगहसे) एक बार उखाळ लेनेपर फिर नहीं जमनेके कारण वह स्थान (खाली) मालूम होने लगा। शालि (का खेत) खड खड दिखलाई देने लगी।

“वाशिष्ट ! तब वे सत्व इकट्ठे हो, ० चिल्लाने लगे—‘हम प्राणियोंमें पाप धर्म प्रकट हो रहे हैं। हम लोग पहले मनोमय ० थे, बहुत दिन तक जीते थे। बहुत दिनोंके वीतनेके बाद जलमें रसा पृथ्वी हुई, वर्ण-सम्पन्न ०। उस रसा पृथ्वीको हम लोग ग्रास ग्रास करके खाने लगे ० स्वाभाविक प्रभा अन्तर्धान हो गई। उसके अन्तर्धान होनेसे चाँद सूरज ० नक्षत्र और तारे ० रात-दिन ० मास-पक्ष ० ऋतु-वर्ष ०। रसा पृथ्वीको हम लोग बहुत दिनों तक खाते रहे। तब, हम लोगोंके पाप अकुशल धर्मके प्रादुर्भूत होनेके कारण रसा पृथ्वी अन्तर्धान हो गई। ० अन्तर्धान होनेपर भूमिमें पपळी ०। उसे हम लोग ० खाते रहे। ०। पाप (=अकुशल धर्म)के प्रादुर्भूत होनेके कारण भूमिकी पपळी अन्तर्धान हो गई। ० भद्रलता अन्तर्धान हो गई। ० उस शालिको हम लोग बहुत दिनों तक खाते रहे। तब, हम

लोगोके पाप=अकुशल धर्मके प्रकट होनेसे कन भी, भूसी भी चावलके ऊपर आ गई ०। आओ, हम लोग शालि(-खेत)वाँट ले, मेड(=मर्यादा)वाँध दे। तब उन लोगोने शालि वाँट ली, और मेड वाँध दी।

“वाशिष्ट ! तब कोई लालची सत्व अपने भागकी रक्षा करता दूसरेके भागको चुरा कर खा गया। उसे लोगोने पकळ लिया, पकळकर बोले—‘हे सत्व ! तुम यह पाप-कर्म करते हो, जो कि ० दूसरेके भागको चुराकर खा रहे हो। मत फिर ऐसा करना।’ ‘बहुत अच्छा’ कहकर उसने उन सत्वोको उत्तर दिया। दूसरी बार भी वह ० दूसरेके भागको चुराकर खा गया। लोगोने उसे पकळ लिया, ० बोले—‘तुम यह पाप कर्म ०। तीसरी बार भी ०। कोई हाथसे मारने लगा, कोई डलेसे, कोई लाठीसे। वाशिष्ट ! उसीके बादसे चोरी, निन्दा, मिथ्या-भाषण और दण्ड-कर्म होने लगे।

“वाशिष्ट ! तब वे प्राणी इकट्ठे हो कहने लगे—‘प्राणियोमे पाप-धर्म प्रकट हुये हैं, जो कि चोरी ०। अतः हम लोग ऐसे एक प्राणीको निर्वाचित करे, जो हम लोगोके निन्दनीय कर्मोकी निन्दा करे, उचित कर्मोको बतलावे, निकालने योग्यको निकाल दे। और हम लोग उसे अपने शालिमेसे भाग दे।’

३-चारों वर्गोंका निर्माण

(१) राजा (क्षत्रिय)की उत्पत्ति

“वाशिष्ट ! तब वे प्राणी, जो उनमे वर्णवान् (= सुन्दर), दर्शनीय, प्रासादिक, और महाशक्ति-शाली था उसके पास जाकर बोले—‘हे सत्व ! उचितानुचितका ठीकसे अनुशासन करो, निन्दनीय कर्मोकी निन्दा करो, उचित कर्मोको बतलाओ, निकालने योग्यको निकाल दो, हम लोग तुम्हे शालिका भाग देगे।’ ‘बहुत अच्छा’ कह ० स्वीकार कर लिया। वह ठीकसे उचितानुचितका अनुशासन करता था ० लोग उसे शालिका भाग देते थे। “वाशिष्ट ! महाजनो द्वारा सम्मत होनेसे ‘महासम्मत महासम्मत’ करके उसका पहला नाम पड़ा। क्षेत्रोका अधिपति होनेसे ‘क्षत्रिय क्षत्रिय’ करके दूसरा नाम (क्षत्रिय)पड़ा। धर्मसे दूसरोका रञ्जन करता था, अतः ‘राजा राजा’ करके तीसरा नाम (राजा) पड़ा।

“वाशिष्ट ! इस तरह इस क्षत्रिय मडलका पुराने अग्रण्य अक्षरसे निर्माण हुआ। उन्ही पुरुषोका, दूसरोका नहीं, धर्मसे, अधर्मसे नहीं। “वाशिष्ट ! मनुष्यमे धर्म ही श्रेष्ठ है, इस जन्ममे भी और परजन्ममे भी।

(२) ब्राह्मणकी उत्पत्ति

तब, उन्ही प्राणियोमे किन्ही किन्हीके मनमे यह हुआ—प्राणियोमे पापधर्म प्रादुर्भूत हो गये हैं, जो कि चोरी ० होती है। अतः हम लोग पाप=अकुशल धर्मोको छोड़ दे। उन लोगोने पाप अकुशल धर्मोको छोड़ दिया। वाशिष्ट ! पाप अकुशल धर्मोको छोड़ (=वाह) दिया, इसीलिये ‘ब्राह्मण ब्राह्मण’ करके उनका पहला नाम पड़ा। वे जगलमे पर्णकुटी बनाकर वही ध्यान करते थे। उनके पास अगार न था, धुआ न था, मुसल न था, वह शामको शामके भोजनके लिये सुबहको सुबहके भोजनके लिये ग्राम, निगम और राजधानियोमे जाते थे। भोजन कर फिर जगलमे अपनी कुटीमे आकर ध्यान करते थे। उन्हे देखकर मनुष्योने कहा—ये सत्व जगलमे पर्णकुटी बना ध्यान करते हैं, इनके पास अगार नहीं, धुआ नहीं, मुसल नहीं ० ध्यान करते हैं। ‘ध्यान करते हैं’ ‘ध्यान करते हैं’ करके उनका दूसरा नाम ध्यायक पड़ा। वाशिष्ट ! उन्ही सत्वोमे कितने जगलमे पर्णकुटी बना ध्यान न पूरा कर सकनेके कारण ग्राम या निगमके पास आकर ग्रथ बनाते हुये रहने लगे। उन्हे देखकर मनुष्योने कहा—० ग्रथ बनाते हुये रहते हैं, ध्यान नहीं करते। ‘ध्यान नहीं करते’, ‘ध्यान नहीं करते’ करके अध्यायक यह तीसरा नाम पड़ा। वाशिष्ट ! उस समय वह नीच समझा जाता था, किंतु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है।

“वाशिष्ट ! इस तरह इस ब्राह्मण-मडलका पुराने अग्रण्य अक्षरसे निर्माण हुआ, उन्ही प्राणियोका, दूसरोका नहीं, धर्मसे अधर्मसे नहीं। वाशिष्ट ! धर्म ही मनुष्यमे श्रेष्ठ है, इस जन्ममे भी और परजन्ममे भी।

(३) वैश्यकी उत्पत्ति

“वाशिष्ट ! उन्ही प्राणियोमे कितने मैथुन कर्म करके नाना कामोमे लग गये। वाशिष्ट ! मैथुन कर्म करके नाना कामोमे लग जानेके कारण ‘वैश्य’ ‘वैश्य’ नाम पड़ा। वाशिष्ट ! इस तरह इस वैश्य-मडलका पुराने अग्रण्य अक्षरसे नाम पड़ा। ० वाशिष्ट ! धर्मही मनुष्यमे श्रेष्ठ है ०।

(४) शूद्रकी उत्पत्ति

“वाशिष्ट ! उन्ही प्राणियोमे वचे जो क्षुद्र-आचारवाले प्राणी थे। ‘क्षुद्र-आचार’ ‘क्षुद्र-आचार’ करके शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। वाशिष्ट ! इस तरह ०। वाशिष्ट ! धर्म ही मनुष्यमे श्रेष्ठ है ०।

(५) श्रमण (=सन्यासी)की उत्पत्ति

“वाशिष्ट ! एक समय था जब क्षत्रिय भी—‘मै श्रमण होऊँगा’ (सोच) अपने धर्मको निदते घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाता था। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०।

“वाशिष्ट ! इन्ही चार मडलोसे श्रमण-मडलकी उत्पत्ति हुई। उन्ही प्राणियोका ०। धर्म ही मनुष्योमे श्रेष्ठ ०।

४—जन्म नहीं कर्म प्रधान है

“वाशिष्ट ! क्षत्रिय भी कायासे दुराचार, वचन और मनसे दुराचारकर, मिथ्या-दृष्टिवाले हो, मिथ्या-दृष्टिके (=झूठी धारणा) अनुकूल आचरण करते हैं। और उसके कारण मरनेके बाद ० दुर्गति ० नरकमे उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। श्रमण भी ०।

“वाशिष्ट ! क्षत्रिय भी कायासे सदाचार करके ० सम्यग्-दृष्टि ०। और उसके कारण मरनेके बाद ० स्वर्गमे उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। श्रमण भी ०।

“वाशिष्ट ! क्षत्रिय भी काया ० वचन ० मनसे दोनों (तरहके) कर्म करके, (सच झूठ दोनों)-से मिश्रित दृष्टि (=धारणा) रख, मिश्रित दृष्टिवाले कर्मको करके काया छोड़ मरनेके बाद सुख दुःख (दोनों) भोगनेवाले। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। श्रमण भी ०।

“वाशिष्ट ! क्षत्रिय भी काया ० वचन ० मनसे सत्य ० हो सैतीस बोधि-पाक्षिक^१ धर्मोंकी भावना करके इसी लोकमे निर्वाणको प्राप्त करता है। ब्राह्मण भी ०। वैश्य भी ०। शूद्र भी ०। श्रमण भी ०।

“वाशिष्ट ! इन्ही चार वर्णोंमे जो भिक्षु अर्हत्=क्षीणास्त्रव, समाप्त-ब्रह्मचर्य, कृतकृत्य, भार-मुक्त, परमार्थ-प्राप्त, भववधन-मुक्त, ज्ञानी और विमुक्त होता है, वही उनमे श्रेष्ठ कहा जाता है। धर्मसे, अधर्मसे नहीं। वाशिष्ट ! धर्म ही मनुष्यमे श्रेष्ठ है, इस जन्ममे भी और परजन्ममे भी।

“वाशिष्ट ! ब्रह्मा सनत्कुमारने भी गाथा कही है—

‘गोत्र लेकर चलनेवाले जनोमे क्षत्रिय श्रेष्ठ है।

जो विद्या ओर आचरणसे युक्त है, वह देवमनुष्योमे श्रेष्ठ है’ ॥१॥

“वाशिष्ट ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारने ठीक ही कही है, बेठीक नहीं कही। सार्थक कही, अनर्थक नहीं। इसका मैं भी अनुमोदन करता हूँ—

‘गोत्र लेकर ०’ ॥१॥

भगवान्ने यह कहा। सत्पुष्ट हो वाशिष्ट और भारद्वाजने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया।

२८—सम्पसादनिय-सुत्त (३।५)

१—परमज्ञानमें बुद्ध तीनों कालमें अनुपम । २—बुद्धके उपदेशोकी विशेषतायें ।

३—बुद्धमें अभिमान-शून्यता ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दाके प्रावारिक-आम्रवनमें विहार करते थे। तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा^१—

१—परमज्ञानमें बुद्ध तीनों कालमें अनुपम

“भन्ते ! मैं ऐसा प्रसन्न (=श्रद्धावान्) हूँ—‘सबोधि (=परम ज्ञान)में भगवान्से बढकर =भूयस्तर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है’।”

“सारिपुत्र ! तूने यह बहुत उदार (=बली)=आर्षभी वाणी कही। एकाश सिंहनाद किया—‘मैं ऐसा प्रसन्न हूँ ०’। सारिपुत्र ! अतीतकालमें जो अर्हत् सम्यक्-सबुद्ध हुए थे, क्या (तूने) उन सब भगवान्को (अपने) चित्तसे जान लिया, कि वह भगवान् ऐसे शीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाले, ऐसे विहारवाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे ?”

“नही, भन्ते !”

“सारिपुत्र ! जो वह भविष्यकालमें अर्हत् सम्यक्-सबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवान्को चित्तसे जान लिया ० ?” “नही, भन्ते !”

“सारिपुत्र ! इस समय मैं अर्हत् सम्यक्-सबुद्ध हूँ, क्या चित्तसे जान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञा-वाला ० हूँ ?” “नही भन्ते !”

“(जब) सारिपुत्र ! तेरा अतीत, अनागत (=भविष्य), प्रत्युत्पन्न (=वर्तमान) अर्हत्-सम्यक्-सबुद्धोंके विषयमें चेत-परिज्ञान (=पर-चित्तज्ञान) नहीं है, तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह बहुत उदार=आर्षभी वाणी कही ० ?”

“भन्ते ! अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न अर्हत्-सम्यक्-सबुद्धोंमें मुझे चेत-परिज्ञान नहीं है, किन्तु (मबका) धर्म-अन्वय (=धर्म-समानता) विदित है। जैसे कि भन्ते ! राजाका सीमान्त-नगर दृढ नीववाला, दृढ-प्राकारवाला, एक द्वारवाला हो। वहाँ अज्ञातो (=अपरिचितो)को निवारण करने-वाला, ज्ञातो (=परिचितो)को प्रवेश करानेवाला पंडित=व्यक्त, मेधावी द्वारपाल हो। वहाँ नगर-के चारो ओर, अनुपर्याय (=क्रमसे) मार्गपर घूमते हुए (मनुष्य), प्राकारमें अन्ततो विल्लीके निकलने भरकी भी सधि=विवर न पाये, उसको ऐसा हो—‘जो कोई बड़े बड़े प्राणी इस नगरमें प्रवेश करते हैं, सभी इसी द्वारसे ०। ऐसे ही भन्ते ! मैंने धर्म-अन्वय जान लिया—‘जो अतीतकालमें

^१ मिलाओ महापरिनिब्बान-सुत्त १६ (पृष्ठ १२२) ।

अर्हत्-सम्यक्-संबुद्ध हुए, वह सभी भगवान् चित्तके मल, प्रज्ञाको दुर्बल करनेवाले पाँचो नीचरणोको छोड़, चारो स्मृति-प्रस्थानोमें चित्तको सु-प्रतिष्ठितकर, सात बोध्यगोकी यथार्थसे भावनाकर, सर्वश्रेष्ठ सम्यक्-संबोधिका अभि-संबोधन किये थे—'। और भन्ते ! अनागतमे भी जो अर्हत्-सम्यक्-संबुद्ध होंगे, वह सभी भगवान् ० । भन्ते ! इस समय भगवान् अर्हत्-सम्यक्-संबुद्धने भी चित्तके उपक्लेश ० ।"

२—बुद्धके उपदेशोंकी विशेषतायें

१—“भन्ते ! एक बार मैं धर्म सुननेके लिये जहाँ भगवान् थे वहाँ गया, तब मुझे भगवान्ने अच्छे बुरेको विभक्त करके उत्तरोत्तर सुन्दर धर्मका उपदेश किया, जैसे जैसे भगवान्ने मुझे अच्छे बुरेको विभक्तकर उत्तरोत्तर सुन्दर धर्मका उपदेश किया, वैसे वैसे उन धर्मोंमेंसे कुछको जानकर उन धर्मोंमें मेरी निष्ठा हुई, मैं शास्ताके प्रति बड़ा प्रसन्न हुआ—भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध हैं, भगवान्का धर्म अच्छी तरह व्याख्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सुमार्गारूढ है।

२—“भन्ते ! इससे भी और बढ़कर है, जो कि भगवान् कुशल धर्मों (=अच्छाइयों)का उपदेश करते हैं। (वे कुशल धर्म ये हैं) जैसे कि—चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक्-प्रधान, चार ऋद्धि-पाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यङ्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग^१ । भन्ते ! भिक्षु आस्रवो (=चित्त-मलो)के क्षयसे आस्रव-रहित चेतोविमुक्ति (=चित्तकी मुक्ति) और प्रज्ञाविमुक्ति (=ज्ञान द्वारा मुक्ति)को इसी जन्ममें स्वयं जान और साक्षात्करके विहार करता है। भन्ते ! कुशल धर्मोंमें यह सबसे बढ़कर है जिन्हें कि भगवान् अशेष जानते हैं। अशेष जाननेवाले भगवान्के लिये कुछ और ज्ञातव्य नहीं छूटा है, जिसे कि जानकर दूसरा श्रमण या ब्राह्मण भगवान्से कुशल धर्मोंमें बढ़ जाये।

३—“भन्ते ! इससे भी और बढ़कर है, जो कि भगवान् आयतन प्रज्ञप्तियो (=आयतनोके व्याख्यान)का उपदेश करते हैं। भन्ते ! बाहर और भीतर मिलाकर छै आयतन हैं—(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) घ्राण और गन्ध, (४) जिह्वा और रस, (५) काया और स्पर्श, (६) मन और धर्म। भन्ते ! आयतनप्रज्ञप्तिमें यह सबसे बढ़कर है, जिसे कि भगवान् अशेष जानते हैं। अशेष जाननेवाले ० जिसे कि जानकर दूसरा श्रमण या ब्राह्मण भगवान्से आयतन प्रज्ञप्तिमें बढ़ जाये।

४—“भन्ते ! इससे भी और बढ़कर है जो कि भगवान् प्राणियोंके गर्भ-प्रवेशके विषयमें उपदेश करते हैं। भन्ते ! प्राणियोंका गर्भमें प्रवेश चार प्रकारसे होता है। भन्ते ! कोई प्राणी (१) न जानते हुए माताकी कोखमें प्रवेश करता है, न जानते हुए माताकी कोखमें ठहरता है, न जानते हुए माताकी कोखसे निकलता है। यह गर्भमें आनेका पहला प्रकार है। (२) भन्ते ! फिर, कोई प्राणी जानते हुए ० प्रवेश करता है, न जानते हुए ० ठहरता ० निकलता है। यह ० दूसरा प्रकार है। (३) भन्ते ! फिर, कोई प्राणी जानते हुए ० प्रवेश करता है, ठहरता है, न जानते हुए निकलता है। यह ० तीसरा प्रकार है। (४) भन्ते ! फिर, कोई प्राणी जानते हुए ० प्रवेश करता है ० ठहरता ० निकलता है। यह ० चौथा प्रकार है। भन्ते ! यह अनुपम गर्भ-प्रवेश (के व्याख्यान)में है।

५—“भन्ते ! इससे भी और बढ़कर है जो कि भगवान् आदेशनाविधिका धर्मोपदेश करते हैं। भन्ते ! चार प्रकारकी आदेशनाविधि हैं। (१) भन्ते ! कोई निमित्त (=लक्षण) जानकर आदेश करता है—तुम्हारा ऐसा मन है, तुम्हारा वैसा मन है, तुम्हारा ऐसा चित्त है। वह यदि बहुत भी आदेश करता है, तो (भी वह) ठीक वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। यह पहली आदेशनाविधि है।

^१ यही ३७ बोधिपाक्षिक धर्म हैं, और यही संक्षिप्त बौद्धधर्म हैं।

(२) भन्ते ! कोई बिना निमित्तहीके आदेश करता है । मनुष्यके, अमनुष्य (=देवता)के, या देवताओके शब्दको सुनकर आदेश करता है—तुम्हारा ऐसा मन ० । यह दूसरी आदेशनाविधि है । (३) भन्ते ! फिर कोई न निमित्तसे और न मनुष्य-अमनुष्यके शब्दको सुनकर आदेश करता है, बल्कि वितर्क और विचार समाधिमे आरूढके चित्तको अपने चित्तसे जान कर आदेश करता है—ऐसा भी तुम्हारा मन ० । यह तीसरी आदेशनाविधि है । (४) भन्ते ! फिर कोई ० न वितर्कसे निकले शब्दको सुनकर आदेश करता है, बल्कि वितर्क विचार रहित समाधिमे स्थित हुए चित्तसे चित्तकी बात जान लेता है—आप (लोगो)के मानसिक सस्कार प्रणिहित (=एकाग्र) है, जिससे इस चित्तके बाद ही यह वितर्क होता है । यह चौथी आदेशनाविधि है । ० ।

६—“भन्ते ! इससे भी और बढकर है जो कि भगवान् दर्शनसमापत्तिके विषयमे धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! चार प्रकारकी दर्शन-समापत्तियाँ हैं । (१) भन्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण, उद्योग प्रधान, अनुयोग, अन्-आलस्य (=अ-प्रमाद), ठीक मनोयोगके साथ वैसी चित्त-एकाग्रता (=समाधि)को प्राप्त होता है, जैसी चित्त-एकाग्रतासे कि उस एकाग्र (=समाहित) चित्तमे तलवेसे ऊपर, शिरसे नीचे, और चमळा मँढे इस शरीरको नाना प्रकारकी गन्दगीसे भरा पाता है—इस शरीरमे हैं—केश, रोम, नख, दन्त, चर्म, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, उदरस्थ (वस्तुये), पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद (=वर्), आँसू, वसा (=चर्बी), लार, नासामल, लसिका (=शरीरके जोड़ोमे स्थित तरल द्रव्य) और मूत्र । यह पहली दर्शन-समापत्ति है । (२) भन्ते ! फिर, कोई ० उस एकाग्र चित्तमे ० तलवेसे ऊपर ० इस शरीरको गन्दगी ० केश, रोम ० । पुरुषके भीतर केवल चमळा, मांस, खून और हड्डी देखता है । यह दूसरी दर्शनसमापत्ति है । (३) भन्ते ! फिर, कोई ० उस एकाग्र चित्तमे ० पुरुषके भीतर ० । इस लोक और परलोकमे अ-खडित, इस लोकमे प्रतिष्ठित और परलोकमे भी प्रतिष्ठित पुरुषके विज्ञान-स्रोत (=भूत, भविष्य, वर्तमान तीनो कालोमे बहती जीवनधारा)को जान लेता है । यह तीसरी दर्शनसमापत्ति है । (४) भन्ते ! फिर कोई ० उस एकाग्र चित्तमे ० । ० इस लोकमे अप्रतिष्ठित और परलोकमे अप्रतिष्ठित पुरुषके विज्ञान-स्रोत ० अ-खडित । यह चौथी ० ।

७—“भन्ते ! इससे भी और बढकर है कि भगवान् पुद्गलप्रज्ञप्ति विषयक धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! पुद्गल (=पुरुष) सात प्रकारके होते हैं—(१) रूपसमापत्ति और अरूप समापत्ति दोनो भागोसे विमुक्त (२) प्रज्ञा-विमुक्त (३) कायसाक्षी (४) दृष्टिप्राप्त (५) श्रद्धाविमुक्त (६) धर्मानुसारी, (७) श्रद्धानुसारी । भन्ते ! इसके ० ।

८—“भन्ते ! इससे भी और बढकर है जो कि भगवान् प्रधानोके विषयमे धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! सम्बोधि (=परमज्ञान)के सात अङ्ग हैं (१) स्मृति-सम्बोध्यङ्ग (२) धर्मविचय-सम्बोध्यङ्ग (३) वीर्य-सम्बोध्यङ्ग (४) प्रीति-सम्बोध्यङ्ग (५) प्रश्रविध-सम्बोध्यङ्ग (६) समाधि-सम्बोध्यङ्ग (७) उपेक्षा-सम्बोध्यङ्ग । भन्ते ! इसके ० ।

९—“भन्ते ! इससे भी बढकर है, जो कि भगवान् प्रतिपदा (=मार्ग) के विषयमे धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! प्रतिपदा चार है । (१) दुःखाप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा, (२) दुःखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा, (३) सुखाप्रतिपदा-दन्धाभिज्ञा, (४) सुखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा । भन्ते ! जो यह दुःखाप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा है वह दोनो प्रकारसे हीन समझी जाती है—दुःख (-मय) होनेके कारण और दन्ध (=धीमी) होनेके कारण । भन्ते ! जो यह दुःखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा है, वह दुःख (-मय) होनेसे हीन समझी जाती है । भन्ते ! जो सुखाप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा है, वह दन्धा (=धीमी) होनेके कारण हीन समझी जाती है ।

भन्ते ! जो यह सुखाप्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा है वह दोनो प्रकारसे अच्छी समझी जाती है, सुख (मय) होनेके कारण और क्षिप्र (=शीघ्र) होनेके कारण । भन्ते ! इसके ० ।

१०—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् भस्स-समाचार (=वाचिक आचरण) के विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! कोई (भिक्षु) जीत जानेकी इच्छासे न झूठ बोलता है, न लड़ाई लगानेवाली बात कहता है, न चुगली खाता है और न वैरकी बातें करता है । प्रज्ञापूर्वक सोच समझकर हृदयङ्गम करने योग्य समयोचित बात बोलता है । भन्ते ! इसके ० ।

११—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् पुरुषके शील-समाचार (=शील सबधी आचरण) के विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! कोई भिक्षु सच्ची श्रद्धावाला होता है, न पाखंडी, न वक्कादी, न नैमित्तिक न निष्प्रेषिक न लाभसे लाभ पानेकी इच्छावाला होता है, इन्द्रियोमें सयम रखनेवाला, मात्रासे भोजन करनेवाला, समान आचरण करनेवाला, जागरणमें तत्पर, आलस्यसे रहित, वीर्यवान्, ध्यानपरायण, स्मृतिमान्, कल्याणी प्रतिभावाला, अच्छी गतिवाला, धृतिमान्, (और) मतिमान् होता है । सासारिक भोगोंमें लिप्त न हो, स्मृति और प्रज्ञासे युक्त होता है । भन्ते ! इसके ० ।

१२—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है जो कि भगवान् अनुशासनविधि-विषयक धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! अनुशासनविधि चार प्रकारकी होती है—(१) भन्ते ! भगवान् अच्छी तरह मन लगाकर दूसरे मनुष्योंके भीतरकी बात जान लेते हैं—यह मनुष्य किसके अनुसार आचरण करता, तीन सयोजनों (=सासारिक बन्धनों)के क्षयसे मार्गसे च्युत न होनेवाला हो, दृढतापूर्वक सम्बोधिपरायण स्रोत-आपन्न होगा । (२) भन्ते ! भगवान् ० भीतरकी बात जान लेते हैं—यह मनुष्य ० तीन सयोजनोंके क्षयसे, राग, द्वेष और मोहके दुर्बल हो जानेसे सकृदागामी होगा, और एक ही बार इस लोकमें आकर अपने दुःखोंका अन्त करेगा । (३) भन्ते ! भगवान् ० जान लेते हैं—यह मनुष्य ० पाँच इसी ससारमें फँसाकर रखनेवाले बन्धनों (=अवरभागीय सयोजनों)के कट जानेसे औपपातिक (=देवता) होगा—उस लोकसे फिर कभी नहीं लौटेगा (=अनागामी) । (४) भन्ते ! भगवान् ० जान लेते हैं—यह मनुष्य ० आस्रवोंके क्षय—हो जानेसे आस्रव-रहित चेतो-विमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्तिको यही जानकर, साक्षात्कर विहार करेगा (=अर्हत् होगा) । भन्ते ! इसके ० ।

१३—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् परपुद्गलविमुक्तिज्ञानके विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! भगवान् ० जान लेते हैं—यह मनुष्य ० स्रोतआपन्न ० सकृदागामी ० अनागामी ० चेतोविमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्तिको यही जान और साक्षात्कर विहार करेगा (=अर्हत् होगा) ।

१४—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् शाश्वत-वादोंके विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! शाश्वतवाद तीन है—(१) भन्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ०^१ उस समाधिको प्राप्त करता है जिससे एकाग्र चित्त होनेपर अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको स्मरण करता है—जैसे, एक जन्म ०^१ । वह ऐसा कहता है—मैं अतीत और अनागत कालकी बातें भी जानता हूँ, लोकका सवर्त (=प्रलय) होगा विवर्त (=प्रादुर्भाव) होगा । आत्मा ओर लोक शाश्वत, बन्ध्य=कूटस्थ अचल है । प्राणी (नाना योनियोंमें) दौलते हैं, फिरते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं । उनका अस्तित्व सदा रहेगा । यह पहला शाश्वतवाद है । (२) भन्ते ! फिर, कोई ० एकाग्र चित्त होनेपर ० स्मरण करता है एक सवर्त ० । वह ऐसा कहता—मैं अतीत और अनागत कालकी बात जानता हूँ ० । आत्मा और लोक शाश्वत है । यह

दूसरा शाश्वतवाद है। (३) भन्ते ! फिर कोई ० स्मरण करता है ० दस सवर्त-विवर्त ० । वह ऐसा कहता है—मैं अतीत और अनागतकी वाते जानता हूँ । आत्मा और लोक शाश्वत है ० । यह तीसरा शाश्वतवाद है । भन्ते ! इसके ० ।

१५—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् पूर्वजन्मानुस्मृतिज्ञान (=पूर्व जन्मके स्मरण) के विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० एकाग्र चित्त होनेपर ० स्मरण करता है—एक जन्म ०, अनेक सवर्तकल्प, अनेक विवर्तकल्प, अनेक सवर्त-विवर्त कल्प । भन्ते ! ऐसे देव है जिनकी आयुको न कोई गिन सकता है और न कह सकता है, किन्तु सरूप योनिमें या अरूप योनिमें, सज्ञावाले होकर या सज्ञाके बिना, या नैवसज्ञा-नासज्ञा होकर जिस जिस आत्म-भाव (=शरीर) में वे पहले रह चुके हैं, उन अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको आकार और नामके साथ स्मरण करते हैं । भन्ते ! इसके ० ।

१६—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् सत्त्वोंके जन्म-मरणके ज्ञानके विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० एकाग्र चित्त होनेपर अलौकिक विगुद्ध दिव्य चक्षुसे मरते, जनमते, अच्छे, बुरे, सुन्दर, कुसूप, अच्छी गतिको प्राप्त, बुरी गतिको प्राप्त सत्त्वोंको देखता है । तथा ० अपने कर्मानुसार गतिको प्राप्त सत्त्वोंको जान लेता है—ये सत्त्व कायिक दुराचारसे युक्त थे । ये मरनेके बाद ० दुर्गतिको प्राप्त होंगे ।—ये सत्त्व कायिक मदाचारसे युक्त हैं । ये मरनेके बाद ० सुगतिको प्राप्त होंगे । इस प्रकार अलौकिक विगुद्ध दिव्य चक्षुसे ० सत्त्वोंको देखता है । मरते, जनमते ० सत्त्वोंको जान लेता है । भन्ते ! इसके अलावे ० ।

१७—“भन्ते ! इससे भी बढ़कर है, जो कि भगवान् ऋद्विविध (=दिव्यशक्ति) के विषयमें धर्मोपदेश करते हैं । भन्ते ! ऋद्विविध दो प्रकारकी है । भन्ते ! जो आस्रव-युक्त और उपाधि-युक्त ऋद्वियाँ हैं, वह अच्छी नहीं कही जाती । भन्ते ! जो आस्रव-रहित और उपाधि-रहित ऋद्वियाँ हैं, वह अच्छी कही जाती हैं । (१) भन्ते ! वह कोनसी उपाधि-युक्त और आस्रव-युक्त ऋद्वियाँ हैं, जो अच्छी नहीं कही जाती ?—

ऋद्वि याँ—“वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध ० चित्तको पाकर अनेक प्रकारकी ऋद्विकी प्राप्तिके लिये चित्तको लगाता है । वह अनेक प्रकारकी ऋद्वियोंको प्राप्त करता है—एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है । अन्तर्धान होता है । दीवारके आरपार, प्राकारके आरपार और पर्वतके आरपार बिना टकराये चला जाता है, मानो आकाशमें (जा रहा हो) । पृथिवीमें गोते लगाता है मानो जलमें (लगा रहा हो) । जलके तलपर भी चलता है जैसे कि पृथिवीके तलपर । आकाशमें भी पालथी मारे हुए उछता है, जैसे पक्षी (उछ रहा हो), महातेजस्वी सूरज और चाँदको भी हाथसे छूता है, और मलता है, ब्रह्मलोक तक अपने शरीरसे वशमें किये रहता है ।

“भन्ते ! यह ऋद्वि आस्रव-युक्त आधि-युक्त है, जो कि अच्छी नहीं कही जाती । (२) भन्ते ! वह कोन सी आस्रव-रहित और उपाधि-रहित ऋद्वि है, जो कि अच्छी कही जाती है ?—भन्ते ! यदि भिक्षु चाहता है—‘प्रतिकूलमें, अप्रतिकूल ख्याल रख विहार करूँ’ तो वह अप्रतिकूल ख्याल रख विहार करता है । यदि वह चाहता है—‘अप्रतिकूलमें प्रतिकूल ख्याल रख विहार करूँ’ तो वह प्रतिकूल ख्याल रख विहार करता है । यदि वह चाहता है—‘प्रतिकूल और अप्रतिकूलमें अप्रतिकूल ख्याल रख विहार करूँ’, तो ० (वह वैसा ही करता है) । यदि वह चाहता है—‘प्रतिकूल और अप्रतिकूलमें प्रतिकूल ख्याल रख (=सज्ञावाला हो) कर विहार करूँ’, तो ० (वह वैसा ही करता है) । यदि वह चाहता है—‘प्रतिकूल और अप्रतिकूल दोनोंका ख्याल न कर स्मृतिमान् और सावधान हो उपेक्षा भावसे

विहार करूँ, तो स्मृतिमान् और सावधान हो उपेक्षा भावसे ही विहार करता है। भन्ते ! यह ऋद्धि आस्रवरहित और उपाधि-रहित होनेसे अच्छी समझी जाती है।

१८—“भन्ते ! इसके ०। उसे भगवान् अशेष जानते हैं। आपको ० जानने के लिये कुछ बचा नहीं है, जिसे जानकर कि दूसरे श्रमण या ब्राह्मण ऋद्धिविध(=दिव्यशक्ति)में आपसे बढ़ जाये।

“भन्ते ! वीर्यवान्, दृढ, पुरुषोचित स्थिरतासे युक्त, पुरुषोचित वीर्यसे युक्त, पुरुषोचित पराक्रमसे युक्त, श्रद्धायुक्त महापुरुष कुलपुत्रके लिये जो प्राप्तव्य है, उसे आपने प्राप्तकर लिया है। भन्ते ! भगवान् न तो हीन, ग्राम्य, अज्ञ लोगोके करने लायक, अनार्य और अनर्थक सासारिक सुखविलासमें पड़े हैं, और न आप दुःख, अनार्य और अनर्थक आत्मकलमथानुयोगमें (=शरीरको नाना प्रकारकी तपस्यासे कष्ट देना) युक्त हैं, इसी लोकमें सुख देनेवाले चार आधिचैतसिक (=चित्तसवधी) ध्यानोको भगवान् इच्छानुसार सुखपूर्वक बहुत प्राप्त करते हैं।

“भन्ते ! यदि मुझे ऐसा पूछे—आवुस सारिपुत्र ! क्या अतीत कालमें कोई श्रमण या ब्राह्मण सम्बोधिमें भगवान्से बढ़कर था ? ० भन्ते ! मैं उत्तर दूँगा—‘नहीं’। ० क्या अनागत कालमें ० होगा ? ० मैं उत्तर दूँगा—‘नहीं’। क्या अभी कोई ० है ? ० मैं उत्तर दूँगा—‘नहीं’।

“भन्ते ! यदि मुझे ऐसा पूछे—आवुस सारिपुत्र ! क्या अतीत कालमें कोई श्रमण या ब्राह्मण सम्बोधिमें भगवान्के सदृश था ? ० मैं उत्तर दूँगा—‘नहीं’। ० क्या अनागत कालमें कोई ० होगा ? ० ‘नहीं’। ० क्या अभी कोई ० है ? ० ‘नहीं’।

“भन्ते ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछे—क्या आयुष्मान् सारिपुत्र ! (भगवान्) कुछको जानते हैं और कुछको नहीं जानते ? ऐसा पूछे जानेपर, भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा—‘आवुस ! भगवान्के मुँहसे मैंने ऐसा सुना है, भगवान्के मुँहसे जाना है।—अतीत काल में जो अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध थे, वे सम्बोधिमें मेरे बराबर थे।’ आवुस ! भगवान्के मुँहसे मैंने ऐसा सुना है ०। अनागतमें ० होंगे। ० ऐसा सुना है ०। एक ही लोकधातुमें एक ही समय एक साथ दो अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसा सम्भव नहीं है।’

“भन्ते ! किसीके पूछनेपर यदि मैं ऐसा उत्तर दूँ तो भगवान्के विषयमें मेरा कहना ठीक तो होगा, भगवान्के विषयमें कोई झूठी निन्दा तो नहीं होगी, यह कथन धर्मानुकूल तो होगा ?”

“सारिपुत्र ! ० किसीके पूछनेपर यदि तुम ऐसा उत्तर दो, तो ० यह कथन धर्मानुकूल ही होगा ०।”

३—बुद्धमें अभिमान शून्यता

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् उदायीने भगवान्से कहा—“भन्ते ! आश्चर्य है ० तथागतकी अल्पेच्छता, सतोष, निर्मलचित्तताको, कि तथागत इस प्रकारकी बड़ी ऋद्धिवाले होते भी, इस प्रकार महानुभाव होते भी, अपनेको प्रकट नहीं करते। भन्ते ! यदि इनमेंसे एक बातको भी दूसरे मतवाले साधु अपनेमें पावे तो उसीको लेकर वे पताका उछाते फिरे। भन्ते ! आश्चर्य है ०।”

“उदायि ! देखो—तथागतकी अल्पेच्छता ० कि अपनेको प्रकट नहीं करते। यदि इनमेंसे एक भी बात ०को लेकर वे पताका उछाते फिरे। उदायि ! देखो।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् सारिपुत्रको सम्बोधित किया—“सारिपुत्र ! तो तुम भिक्षु-भिक्षुणियोको, उपासक-उपासिकाओंको यह धर्मपर्याय (=धर्मोपदेष्टा) कहते रहो। सारिपुत्र ! जिन अज्ञोको सन्देह होगा—तथागतमें काक्षा=विमति (=सन्देह) होगी, वह दूर हो जायेगी।”

इस प्रकार आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्के सम्मुख अपने सम्प्रसाद (=श्रद्धा)को प्रकट किया। इसलिये इस उपदेशका नाम सम्प्रसादनिय पड़ा।

२६-पासादिक-सुत्त (३।६)

- १-तीर्थंकर महावीरके मरनेपर अनुयायियोंमें विवाद । २-विवादके कारण-गुरु और धर्मकी अयोग्यता । ३-योग्य गुरु और धर्म । ४-बुद्धके उपदिष्ट धर्म ।
 ५-बुद्ध वचनकी कसौटी । ६-बुद्ध-धर्म चित्तकी शुद्धिके लिये है ।
 ७-अनुचित उचित आरामपसन्दी । ८-भिक्षु बुद्धधर्मपर आरुढ़ ।
 ९-बुद्ध कालवादी यथार्थवादी । १०-अव्याकृत और व्याकृत वाते ।
 ११-पूर्वान्त और अपरान्त दर्शन । १२-स्मृति प्रस्थान ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश)में वेधञ्जा नामक शाक्यको आश्रय-प्रासादमें विहार कर रहे थे ।

१-तीर्थंकर महावीरके मरनेपर अनुयायियोंमें विवाद

उस समय निगण्ठ नाथपुत्त (=तीर्थंकर महावीर)की पावामे हालहीमें मृत्यु हुई थी । उनके मरनेपर निगण्ठोंमें फूट हो गई थी, दो पक्ष हो गये थे, लड़ाई चल रही थी, कलह हो रहा था । वे लोग एक दूसरेको वचन-रूपी वाणोंसे वेधते हुए विवाद करते थे—‘तुम इस धर्मविनय (=धर्म)को नहीं जानते मैं इस धर्मविनयको जानता हूँ । तुम भला इस धर्मविनयको क्या जानोगे ? तुम मिथ्या-प्रतिपन्न हो (=तुम्हारा समझना गलत है), मैं सम्यक्-प्रतिपन्न हूँ । मेरा कहना सार्थक है और तुम्हारा कहना निरर्थक । जो (वात) पहले कहनी चाहिये थी वह तुमने पीछे कही, और जो पीछे कहनी चाहिये थी, वह तुमने पहले कही । तुम्हारा वाद बिना विचारका उल्टा है । तुमने वाद रोपा, तुम निग्रह-स्थानमें आ गये । इस आक्षेपसे वचनके लिये यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ ।’ मानो निगण्ठोंमें युद्ध (=वध) हो रहा था ।

निगण्ठ नाथपुत्तके जो श्वेत-वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे, वे भी निगण्ठके वैसे दुराख्यात (=ठीकसे न कहे गये), दुष्प्रवेदित (=ठीकसे न साक्षात्कार किये गये), अ-नैर्याणिक (=पार न लगाने-वाले), अन्-उपशम-सर्वतर्किक (=न-शान्तिगामी), अ-सम्यक्-सबुद्ध-प्रवेदित (=किसी बुद्ध द्वारा न साक्षात् किया गया), प्रतिष्ठा(=नीव)-रहित=भिन्न-स्तूप, आश्रय-रहित धर्ममें अन्यमनस्क हो खिन्न और विरक्त हो रहे थे ।

तब, चुन्द समणुद्देस पावामे वर्षावास कर जहाँ सामगाम^१ था और जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे वहाँ गये । ० बैठ गये । ० बोले—“भन्ते ! निगण्ठ नाथपुत्तकी अभी हालमें पावामे मृत्यु हुई है । उनके मरनेपर निगण्ठोंमें फूट ०।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्द बोले—“आवुस चुन्द ! यह कथा भेट रूप है । आओ आवुस चुन्द ! जहाँ भगवान् हैं वहाँ चले । चलकर यह बात भगवान्से कहे ।”

^१ मिलाओ सामगाम-सुत्त १०४ (मज्झिम-निकाय, पृष्ठ ४४१) ।

“बहुत अच्छा” कह चुन्दने० उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् आनन्द और चुन्द ० श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । ० एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्द बोले—“भन्ते ! चुन्द ० ऐसा कहता है—‘निगण्ठ ० पावामे ०’ ।”

२—विवाद के लक्षण

१—अयोग्य गुरु—“चुन्द ! जहाँ शास्ता (=गुरु) सम्यक् सम्बुद्ध नहीं होता, धर्म दुराख्यात होता है ० और उस धर्ममें शिष्य (=श्रावक) धर्मानुसार मार्गरूढ होकर नहीं विहार करते, न सामीचि (=ठीक मार्ग) पर आरूढ होते, और न धर्मानुसार चलनेवाले होते हैं । वहाँ शास्ताकी भी निन्दा होती है, उस धर्मसे ० उस धर्मको छोड़कर चलते हो, धर्मकी भी निन्दा होती है । इस प्रकार शिष्य प्रशसनीय है, जो ऐसे श्रावकको ऐसा कहे—‘आओ, आयुष्मान् (अपने) गुरुके उपदेश=प्रज्ञप्तिके अनुसार धर्मपर आरूढ हो ।’ तो जो उसे कहता है, जिसे कहता है और जो कहनेपर वैसा कहता है, वह सभी बहुत पाप करते हैं । सो किस हेतु ? चुन्द ! दुराख्यात धर्म०में ऐसा ही होता है ।

२—अयोग्य धर्म—“चुन्द ! शास्ता असम्यक् सम्बुद्ध धर्म दुराख्यात ०, और यदि श्रावक उस धर्ममें धर्मानुसार मार्गरूढ होकर विहार करता हो, तो उसे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुस ! तुम्हें अलाभ है, दुर्लाभ है । शास्ता असम्यक् सम्बुद्ध है, धर्म दुराख्यात ० है, और तुम वैसे धर्ममें मार्ग रूढ हो ।’

“चुन्द ! ऐसी हालतमें शास्ता भी निन्द्य, धर्म भी निन्द्य और श्रावक भी वैसा ही निन्द्य है । चुन्द ! जो इस प्रकारके श्रावकको ऐसा कहे—‘आप ज्ञानसम्पन्न और ज्ञानानुकूल आचरण करनेवाले हैं’—तो जो प्रशसा करता है, जिसकी प्रशसा करता है, और जो प्रशसित होकर अधिकाधिक उसी ओर उत्साहित होता है, वह सभी बहुत पाप करते हैं । सो किस हेतु ? चुन्द ! दुराख्यात धर्म-विनय०में ऐसा ही होता है ।

३—योग्य गुरु और धर्म

१—अधन्य शिष्य—“चुन्द ! जहाँ शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध हो, धर्म स्वाख्यात (=अच्छी तरह कहा गया), सुप्रवेदित=नैर्याणिक (=मुक्तिकी ओर ले जानेवाला), शान्ति देनेवाला, तथा सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित हो, और उस धर्ममें श्रावक धर्मानुसार मार्गरूढ नहीं हो, तो उसे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुस ! तुम्हें बड़ा अलाभ है, बड़ा दुर्लाभ है, तुम्हारे शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध है, धर्म स्वाख्यात ० है और तुम उस धर्ममें धर्मानुसार मार्गरूढ ० नहीं हो ।’ चुन्द ! ऐसी अवस्थामें शास्ता भी प्रशसनीय है, धर्म भी प्रशसनीय है और श्रावक ही उस प्रकार निन्द्य है । चुन्द ! जो उस प्रकारके श्रावकको ऐसा कहे—‘आप वैसा ही करे, जैसा आपके शास्ता ०—तो जो कहता है ० सभी बहुत पुण्य करते हैं । सो किस हेतु ? चुन्द ! स्वाख्यात ० धर्ममें ऐसा ही होता है ।

२—धन्य शिष्य—“चुन्द ! शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध हो, धर्म स्वाख्यात ० हो, और श्रावक उस धर्ममें धर्मानुसार मार्गरूढ ० हो । उसे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुस ! तुम्हें लाभ है, तुम्हारा लाभ बड़ा सुन्दर है, (जो) तुम्हारे शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध है, धर्म स्वाख्यात ० है, और तुम भी उस धर्ममें धर्मानुसार मार्गरूढ ० हो ।’ चुन्द ! ऐसी अवस्थामें शास्ता भी प्रशसनीय है, धर्म भी प्रशसनीय है, और श्रावक भी उसी तरह प्रशसनीय है । चुन्द ! जो इस प्रकारके श्रावकको ऐसा कहे—‘आप ज्ञानप्रतिपन्न हैं=ज्ञानानुकूल आचरण करते हैं’—तो जो प्रशसा करता है ० वह सभी बहुत पुण्य करते हैं । सो किस हेतु ? चुन्द ! स्वाख्यात धर्मविनय०में ऐसा ही होता है ।

३—गुरुकी शोचनीय मृत्यु—“चुन्द ! जहाँ अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध शास्ता लोकमें उत्पन्न हुए हो, धर्म भी स्वाख्यात ०, (किन्तु) श्रावकोने सद्धर्मको नहीं समझा, उनके लिये शुद्ध, पूर्ण ब्रह्मचर्य ठीकसे आविष्कृत सरल, सुज्ञेय, युक्तिसंगत नहीं किया गया, देव-मनुष्योमें अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हुआ, और

इसी बीच उनके शास्ता अन्तर्धान हो गये। चुन्द ! इस प्रकार शास्ताकी मृत्यु श्रावकोके लिये शोचनीय होती है। सो क्यों ? हम लोगोके अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध शास्ता लोकमे उत्पन्न हुए धर्म भी स्वाख्यात ०, किन्तु हम लोगोने इस सद्धर्मका अर्थ नहीं समझा, और हमारे लिये ब्रह्मचर्य भी आविष्कृत ० नहीं ०। जब ऐसे शास्ताका अन्तर्धान होता है, जब ऐसे शास्ताकी मृत्यु होती है, तो शोचनीय होती है।

४—गुरुकी अशोचनीय मृत्यु—“चुन्द ! लोकमे अर्हत् ० शास्ता, धर्म स्वाख्यात ० और श्रावकोको सद्धर्म समझाया गया होता है, उनके लिये ब्रह्मचर्य ० आविष्कृत होता है। उस समय उनका शास्ता अन्तर्धान हो जाता है। चुन्द ! इस प्रकारके शास्ताकी मृत्यु शोचनीय नहीं होती। सो किस हेतु ? ‘हम लोगोके अर्हत् ० शास्ता लोकमे उत्पन्न हुए, धर्म स्वाख्यात ० और हम लोग भी ० अर्थ समझे ० हम लोगोके शास्ताका अन्तर्धान हो गया’। चुन्द ! शोचनीय नहीं है।

५—अपूर्णसन्ध्यास—“चुन्द ! ब्रह्मचर्य इन अङ्गोमे युक्त होता है, किन्तु शास्ता स्थविर, वृद्ध, चिरप्रव्रजित, अनुभवी, वय प्राप्त नहीं होते, तो इस प्रकार वह ब्रह्मचर्य इस अङ्गसे अ-पूर्ण होता है। चुन्द ! जब ब्रह्मचर्य इन अङ्गोमे युक्त होता है, और शास्ता स्वविर ० होते हैं, तब वह ब्रह्मचर्य उस अङ्गसे भी पूरा होता है।

“चुन्द ! ब्रह्मचर्य उन अङ्गोसे भी युक्त होता है, शास्ता भी स्थविर ० होते हैं, किन्तु उनके रक्तज्ञ (=धर्मानुरागी) स्थविर भिक्षु-श्रावक (=भिक्षु शिष्य) व्यक्त, विनीत, विशारद, योगक्षेम-प्राप्त (=मुक्त) सद्धर्म कथनमे समर्थ, दूसरे पक्षके किये गये आक्षेप (=वाद)को धर्मानुकूल अच्छी तरह समझाकर युक्तिसहित धर्म-देशना करनेमे समर्थ नहीं होते, तो वह भी ब्रह्मचर्य उस अङ्गसे अपूर्ण होता है। चुन्द ! जब इन अङ्गोसे ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है, शास्ता भी स्थविर ०, और उनके ० स्थविर भिक्षु-श्रावक भी व्यक्त ० इस प्रकारका ब्रह्मचर्य उस अङ्गसे भी पूर्ण होता है।

“चुन्द ! इन अङ्गोसे युक्त ब्रह्मचर्य हो, शास्ता स्थविर ०, ० भिक्षु-श्रावक व्यक्त ०, किन्तु वहाँ मध्यम (वयस्क) भिक्षु-श्रावक व्यक्त नहीं ० मध्यम भिक्षु श्रावक व्यक्त ० नये भिक्षु-श्रावक व्यक्त नहीं ० नये भिक्षु-श्रावक व्यक्त ०। ० स्थविर ०, ० मध्यम ०, ० नई भिक्षुणी व्यक्त नहीं ०।

“० उनके गृहस्थ श्वेतवस्त्रधारी ब्रह्मचारी उपासक-श्रावक (=गृहस्थ शिष्य) नहीं ०। ० कामभोगी उपासक श्रावक, व्यक्त ० नहीं ०, कामभोगी हैं, ० ब्रह्मचारिणी उपासिका व्यक्त नहीं, ०। ब्रह्मचारिणी हैं, कामभोगिनी उपासिका ० नहीं ०।

“० ब्रह्मचर्य ० देव और मनुष्योमे सुप्रकाशित, समृद्ध, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और विशाल (=पृथुभूत) नहीं होता ०। ० ब्रह्मचर्य ० विशाल होता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचर्य उस अङ्गसे अपूर्ण होता है, लाभ और यश नहीं पाता।

६—पूर्ण सन्ध्यास—“चुन्द ! जब ब्रह्मचर्य इन अङ्गोसे युक्त होता है—शास्ता स्थविर ० होते हैं। स्थविर भिक्षु-श्रावक व्यक्त ०, मध्यम भिक्षु-श्रावक ०, नये भिक्षु-श्रावक व्यक्त ०, स्थविर ०, मध्यम ० नई भिक्षुणी-श्राविका व्यक्त ०, ब्रह्मचारी उपासक गृहस्थ ०, कामभोगी उपासक ०, ० ब्रह्मचारिणी उपासिका ०—तो ब्रह्मचर्य समृद्ध, उन्नत ० होता है। इस प्रकार उस अङ्गसे परिपूर्ण ब्रह्मचर्य, लाभ और यशको पाता है।

“चुन्द ! इस समयमे लोकमे अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुआ हूँ, धर्म स्वाख्यात ०, और मेरे श्रावक सद्धर्मके अर्थको समझे, हैं उनका ब्रह्मचर्य ० विलकुल पूर्ण है।

“चुन्द ! मैं शास्ता ० स्थविर ०। मेरे स्थविर भिक्षु-श्रावक व्यक्त, विनीत, विशारद ०, मध्यम भिक्षु-श्रावक भी व्यक्त ०, नये भिक्षु-श्रावक भी व्यक्त ० हैं। चुन्द ! स्थविर भिक्षुणी-श्राविका, मध्यम भिक्षुणी-श्राविका और नई भिक्षुणी-श्राविका भी व्यक्त ० चुन्द ! मेरे उपासक-श्रावक ० ब्रह्मचारी, कामभोगी हैं, उपासिका श्राविका ब्रह्मचारिणी कामभोगिनी ०।

“चुन्द ! मेरा यह ब्रह्मचर्य समृद्ध उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, विशाल और देव मनुष्योमे सुप्रकाशित है। चुन्द ! आज जितने शास्ता लोकमे उत्पन्न हुए हैं उनमे मैं किसी एकको भी नहीं देखता हूँ, जो मेरे जैसा लाभ और यश पानेवाले हो। चुन्द ! आज तक लोकमे जितने सघ या गण उत्पन्न हुए हैं, उनमे एक सघको भी नहीं देखता हूँ जिसने मेरे भिक्षुसघके समान लाभ और यश पाया हो। चुन्द ! जिसके वारेमे अच्छी तरह कहनेवाले कहते हैं कि (इस सघका) ब्रह्मचर्य सब तरहसे सम्पन्न, सब तरहसे परिपूर्ण, अ-न्यून अन्-अधिक, सु-आख्यात—सु-प्रकाशित और परिपूर्ण है। अच्छी तरह कहनेवाले यही कहते हैं।

“चुन्द ! उद्दक रामपुत्र कहता था—‘देखते हुए नहीं देखता’। क्या देखते हुए नहीं देखता ? अच्छी तरह तेज किये छुरेके फलको देखता है, धारको नहीं। चुन्द ! इसीको कहते हैं—देखते हुए भी ०। चुन्द ! जो कि उद्दक राम-पुत्र हीन, ग्राम्य, मूर्खोंके योग्य, अनार्य, अनर्थक कहता था वह छुरेका ही ख्याल करके। चुन्द ! जिसे कि अच्छी तरह कहनेवाले कहते हैं—देखते हुए भी नहीं देखता।

“० क्या देखते हुए नहीं देखता ? इस प्रकारके सब तरहसे सम्पन्न ० ब्रह्मचर्यको वैसा नहीं देखता है, इस प्रकार इसे नहीं देखता। ‘यहाँसे इसे निकाल दे, तो वह अधिक शुद्ध होगा’—इस प्रकार इसे नहीं देखता, ‘यहाँ इसे मिला दे, तो वह अधिक शुद्ध होगा’—इस प्रकार इसे नहीं देखता। इसे कहते हैं—‘देखते हुए नहीं देखता’। चुन्द ! जिसके वारेमे अच्छी तरह कहनेवाले ०।

४—बुद्धके उपदिष्ट धर्म

“अत चुन्द ! जिस धर्मको मैंने बोधकर तुम्हे उपदेश किया है, उसे सभी मिल जुलकर ठीक समझे वृक्षे, विवाद न करे। जिसमे कि यह ब्रह्मचर्य अच्छा ओर चिरस्थायी होगा, जो कि लोगोके हित, सुखके लिये, ससारपर अनुकम्पाके लिये, देव मनुष्योके अर्थके लिये, हितके लिये, सुखके लिये होगा।

“चुन्द ! मैंने किन धर्मोको बोधकर तुम्हे उपदेश किया है, जिन्हे कि सभी मिलजुलकर समझे वृक्षे, विवाद न करे ० ? (वे ये हैं^१) जैसे कि—चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक् प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यङ्ग और आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। चुन्द ! मैंने इन्हीं धर्मोको बोधकर उपदेश किया है, जिसे कि सभी लोग मिलजुलकर ०। चुन्द ! उन्हींके विषयमे विना विवाद किये, मिलजुलकर समझना वृक्षना चाहिये, ऐसा समझो।

५—बुद्ध-वचनकी कसौटी

“यदि कोई सन्नह्यचारी सघमे धर्म (=बुद्धवचन)-भाषण करता हो और वहाँ तुम्हारे मनमे ऐसा हो—‘यह आयुष्मान् इस अर्थको गलत लगाते हैं, ओर वाक्य-योजना (=व्यजन) ठीक नहीं लगाते’—तो न उसका अभिनन्दन करना चाहिये और न निन्दना चाहिये। विना अभिनन्दन किये विना निन्दे उससे यो कहना चाहिये—‘आवुस ! इस अर्थके लिये ऐसा वाक्य या वैसा वाक्य है ? कौन इनमे अधिक ठीक जँचता है, इन वाक्योका यह अर्थ या वह अर्थ, कौन अधिक ठीक जँचता है ?’ यदि तो भी वह ऐसा कहे—‘आवुस ! इस अर्थमे यही वाक्य अधिक ठीक जँचते हैं, इन वाक्योका यही अर्थ ठीक है (जैसा मैंने कहा)। तो उसे न लेना चाहिये, न हटाना चाहिये। विना लिये या हटाये उस अर्थ और उन वाक्योको ठीकसे लगानेके लिये स्वयं अच्छी तरह समझा देना चाहिये।

“चुन्द ! यदि सघमे और भी कोई सन्नह्यचारी (=गुरुभाई) धर्म भाषण करता हो, और वहाँ तुम्हारे मनमे हो—‘ये आयुष्मान् ‘अर्थ’ गलत समझते हैं वाक्योको ठीक जोळते हैं’ तो न तो उसका

^१ यही सैंतीस बोधि-पाक्षिक धर्म कहे जाते हैं।

अभिनन्दन करना चाहिये और न उसे निन्दना चाहिये । ० वटिक उससे यो कहना चाहिये—‘आवुस । ० कौन ठीक है ?’ यदि तो भी वह वैसा कहे ० तो ० उसे अच्छी तरह समझाना चाहिये ।

“चुन्द । यदि ० सन्नह्यचारी धर्म भाषण करता हो, और वहाँ तुम्हारे मनमे हो—‘० अर्थ ठीक समझते हैं, किन्तु, वाक्योको ठीक नहीं जोळते’ । ० तो उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिये ।

“यदि सधमे ० धर्म भाषण करता हो । और तुम्हारे मनमे ऐसा हो—‘ये आयुष्मान् अर्थको भी ठीक समझते हैं, वाक्योको भी ठीक जोळते हैं’—तो उसे साधुकार देना चाहिये, अभिनन्दन, अनु-मोदन करना चाहिये । ० उसे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुस । हम लोगोको लाभ है, हम लोगोको सुन्दर लाभ है, कि आप आयुष्मान् जैसे अर्थज वाक्यज ब्रह्मचारीके दर्शनका अवसर मिलता है ।

६-बुद्ध-धर्म चित्तकी शुद्धिके लिये

“चुन्द । मैं दृष्टधार्मिक (=इसी जन्ममे) आस्रवो (=चित्तमलो)के सवर (=सयम)के ही लिये धर्मोपदेश नहीं करता, और न चुन्द । केवल परजन्मके आस्रवोहीके नाशके लिये । चुन्द । मैं दृष्टधार्मिक और पारलौकिक दोनों ही आस्रवोके सवर और नाशके लिये धर्मोपदेश करता हूँ । इसलिये, चुन्द । मैंने जो तुम्हे चीवर-सवधी अनुज्ञा दी है, वह सर्दी रोकनेके लिये, गर्मी रोकनेके लिये, मक्खी-मच्छर-हवा-धूप-साँप-बिच्छूके आघात (=स्पर्श)को रोकनेके लिये, तथा लाज गर्म ढाँकनेके लिये पर्याप्त है ।

“जो मैंने पिण्डपात (=भिक्षा)-सवधी अनुज्ञा दी है सो इस शरीरको कायम रखनेके लिये, निर्वाह करनेके लिये, (क्षुधाकी) पीडा शांत करनेके लिये, और ब्रह्मचर्यकी सहायताके लिये पर्याप्त है—‘इस तरह पुरानी वेदनाओका (इस समय)सामना करता हूँ, और नई वेदनाओको उत्पन्न नहीं करूँगा, मेरी जीवन-यात्रा चलेगी, निर्दोष और सुखमय विहार होगा’ ।

“जो मैंने शयनासन (=घर विस्तरा)सवधी अनुज्ञा दी है, सो सर्दी रोकनेके लिये ० साँप बिच्छूके आघातको रोकनेके लिये और ऋतुओके प्रकोपसे बचने तथा ध्यानमे रमण करनेके लिये पर्याप्त है ।

“जो मैंने रोगीके पथ्य-औषधकी वस्तुओ (=ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारो)के सबधमे अनुज्ञा दी है, सो होनेवाले रोगोके रोकने और अच्छी तरह स्वस्थ रहनेके लिये पर्याप्त है ।

७-अनुचित और उचित आराम पसन्दी

१—अनुचित—“चुन्द । ऐसा हो सकता है कि दूसरे मतवाले परिव्राजक ऐसा कहे—‘शाक्यपुत्रीय श्रमण आरामपसद हो विहार करते हैं । ऐसा कहनेवाले ० को यह कहना चाहिये—‘आवुस । वह आरामपसदी क्या है ? आरामपसन्दी नाना प्रकारकी होती है ।’ चुन्द । यह चार प्रकारकी आरामपसदी निकृष्ट=ग्राम्य, मूढ-सेवित, अनर्थ-युक्त है, जो न निर्वेदके लिये, न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न शान्तिके लिये, न अभिज्ञाके लिये, न सम्बोधिके लिये, न निर्वाणके लिये है । कौन सी चार ? (१) चुन्द । कोई कोई मूर्ख जीवोका वध करके आनन्दित होता है, प्रसन्न होता है । यह पहली आरामपसन्दी है । (२) चुन्द । कोई चोरी करके ० । यह दूसरी ० । (३) चुन्द । कोई झूठ बोलकर ० । यह तीसरी ० । (४) चुन्द । कोई पाँच भोगोसे सेवित होकर ० । यह चौथी ० । यह चार सुखोपभोग आरामपसदी निकृष्ट ० है । हो सकता है, चुन्द । दूसरे मतवाले साधु ऐसा कहे—‘इन चार सुखोपभोग, आरामपसन्दीसे युक्त हो शाक्यपुत्रीय श्रमण विहार करते हैं’ । उन्हें कहना चाहिये—‘ऐसी बात नहीं है । उनके विषयमे ऐसा मत कहो, उनपर झूठा दोषारोपण न करो ।’

२—उचित—“चुन्द । चार आरामपसन्दी पूर्णतया निर्वेद=विरागके लिये, निरोधके लिये, शान्तिके लिये, अभिज्ञाके लिये, सम्बोधिके लिये और निर्वाणके लिये है । कौन सी चार ? (१) चुन्द । भिक्षु कामोको छोड़, अकुशल धर्मोको छोड़, वितर्क-विचार-युक्त विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले प्रथम

ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। यह पहली ० है। (२) चुन्द । भिक्षु ०^१ समाधिसे उत्पन्न प्रीतिसुख-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। यह दूसरी ० है। (३) चुन्द । ० तृतीय ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। यह तीसरी ० । (४) चुन्द । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। यह चौथी ० । चुन्द । यही चार आरामपसन्दी एकान्त निर्वेदके लिये ० है। चुन्द । हो सकता है, दूसरे मतवाले परिव्राजक कहे—शाक्यपुत्रीय श्रमण ० आरामपसदी ० । उन्हें 'हाँ' कहना चाहिये—वह तुम्हारे लिये ठीक कहते हैं, मिथ्या झूठा दोष नहीं लगाते ।

३—उचितका फल—“हो सकता है चुन्द । दूसरे मतके परिव्राजक पूछे—‘आवुस । इन चार आरामपसदियोंसे युक्त हो विहार करनेपर क्या फल=आनृशस होता है ? तो चुन्द । ० उन्हें ऐसे उत्तर देना चाहिये—‘आवुस । इन ०के चार फल, चार आनृशस हो सकते हैं। कौनसे चार ? (१) ० भिक्षु तीन सयोजनो (=बन्धनो)के नाशसे अविनिपातधर्मा, नियत, सम्बोधिपरायण स्रोत-आपन्न होता है। यह पहला फल, पहला आनृशस है। (२) ० । फिर भिक्षु तीन ० सयोजनोके नाश, राग, द्वेष, मोहके दुर्बल हो जानेसे सकृदागामी होता है, वह एक ही बार इस लोकमें आकर दुःखका अन्त करता है। (३) ० फिर, भिक्षु पाँच अवरभागीय सयोजनो (=इसी ससारमें फँसाये रखनेवाले बन्धनो) के नष्ट होनेसे औपपातिक (देवता) हो वहाँ निर्वाणको पाता है, उस लोकसे नहीं लौटता। (४) ० और फिर भिक्षु ० आस्रवोके क्षय से आस्रव-रहित चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्तिको यही स्वयं जान, साक्षात् कर विहार करता है। यह चौथा फल=आनृशस है। आवुस । इन चार आरामपसदियोंमें युक्त हो विहार करनेवालोके ये ही चार आनृशस होने चाहिये ।

८—भिक्षु धर्मपर आरूढ़

“हो सकता है, चुन्द । दूसरे मतके परिव्राजक ऐसा कहे—‘शाक्यपुत्रीय श्रमण अस्थितधर्मा (=जिन्हे धर्ममें स्थिरता नहीं है) होकर विहार करते हैं।’ तो चुन्द । ऐसे कहनेवाले ० को ऐसा कहना चाहिये—‘आवुसो । उन जाननहार, देखनहार, अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध भगवान्ने शिष्यो (=श्रावको)को जो धर्मदेशना दी है, वह यावज्जीवन अनुल्लघनीय है। आवुस । जैसे नीचेतक गळा, अच्छी तरह गळा इन्द्रकील (=किलेके द्वारपर गळा कील)या लोहेका कील, अचल और दृढ़ होता है, उसी तरह उन ० भगवान्ने श्रावकोको जो धर्मदेशना दी है, वह यावज्जीवन अनुल्लघनीय है। आवुसो । जो भिक्षु समाप्त-ब्रह्मचर्य, कृतकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ-प्राप्त (=अनुप्राप्त-सदर्थ) सासारिक बधनोसे मुक्त, सम्यक् ज्ञानसे विमुक्त क्षीणास्रव, अर्हत् है, वह नौ वातोके अयोग्य है। आवुसो । (१) अनास्रव भिक्षु जान बूझकर जीव मारनेके अयोग्य है। (२) ० चोरी ० । (३) मैथुन सेवन ० । (४) जान बूझकर झूठ बोलने ० । (५) पहिले गृहस्थ के वक्त के सासारिक भोगोके जोलने बटोरने ० । (६) राग के रास्ते जाने में ० । (७) ० द्वेषके रास्ते जाने में ० । (८) ० मोहके रास्ते जानेमें ० । (९) क्षीणास्रव भिक्षु भयके रास्ते जानेमें अयोग्य है। आवुसो । जो ० अर्हत् है ० वह इन नौ वातोके अयोग्य है।

९—बुद्ध कालवादी यथार्थवादी

१—कालवादी—“हो सकता है, चुन्द । दूसरे मतके परिव्राजक कहे—‘अतीत कालको लेकर श्रमण गौतम अधिक ज्ञान=दर्शन बतलाता है, अनागत कालको लेकर अधिक ज्ञान=दर्शन नहीं बतलाता—सो यह क्या है, सो यह कैसे ? वे दूसरे मतके परिव्राजक वाल=अज्ञानकी भाँति दूसरे प्रकारके ज्ञान=दर्शनसे दूसरे प्रकारके ज्ञानदर्शनका ज्ञापन करना मानते हैं। चुन्द । अतीत कालके विषयमें तथागतको स्मृतिके अनुसार ज्ञान होता है, वह जितना चाहते हैं, उतना स्मरण करते हैं।

^१ देखो पृष्ठ २९-३२ ।

चुन्द । अनागत कालके विषयमे तथागतको बोधिसे उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होता है—‘यह मेरा अन्तिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है।’ चुन्द । यदि अतीत की बात अतथ्य=अभूत और अनर्थक हो, तो तथागत उसे नहीं कहते। चुन्द । अतीतकी बात तथ्य=भूत किन्तु अनर्थक हो, तो उसे भी तथागत नहीं कहते। वहाँ तथागत उस प्रश्नके उत्तर देनेमे काल जानते हैं। ० अनागतकी ० । वर्तमानकी ० । चुन्द । इस प्रकार तथागत अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न धर्मोंके विषयमे कालवादी (=कालोचित वक्ता), भूतवादी (सत्यवक्ता), अर्थवादी, धर्मवादी विनयवादी हैं। इसीलिये वे तथागत कहलाते हैं।

२—यथार्थवादी—‘चुन्द । देवताओ, मार, ब्रह्मा सहित सारे लोक, देव-मनुष्य-श्रमण-ब्राह्मण-सहित सारी जनताने जो कुछ देखा, सुना, पाया, जाना, खोजा, मनसे विचारा है, सभी तथागतको ज्ञात हैं। इसीलिये वे तथागत कहे जाते हैं। चुन्द । जिस रातको तथागत अनुपम सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त करते हैं, और जिस रातको उपाधिरहित परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, इन दो समयोंके बीचमे जो कहते हैं, और निर्देश करते हैं, वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। इसी लिये ० । चुन्द । तथागत यथावादी तथाकारी और यथाकारी, तथावादी होते हैं। इस प्रकार यथावादी तथाकारी यथाकारी तथावादी । इसलिये ० । चुन्द । इस ० सारे लोक ० मे तथागत विजेता (=अभिभू), =अ-पराजित (=अनभिभूत), एक बात कहनेवाले, द्रष्टा और वशवर्ती होते हैं। इसलिये ० ।

१०—अव्याकृत और व्याकृत बातें

१—अव्याकृत—‘हो सकता है, चुन्द । दूसरे मतके परिव्राजक ऐसा पूछे—‘आवुस । क्या तथागत मरनेके बाद रहते हैं’ यही सच है और बाकी सब झूठ ? ०’ (उन्हे) ऐसा कहना चाहिये—‘आवुसो । भगवान्ने ऐसा नहीं कहा है—‘तथागत मरनेके बाद रहते हैं, यही सच, और बाकी सब झूठ ।’ यदि दूसरे ० ऐसा पूछे—० ‘क्या तथागत मरनेके बाद नहीं रहते, यही सच ० ?’ ० उन्हे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुसो । भगवान्ने ऐसा भी नहीं कहा है—तथागत मरनेके बाद नहीं रहते, यही सच ०’ । यदि ० पूछे—० क्या तथागत मरनेके बाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, यही सच ० ?’ ० भगवान्ने ऐसा भी नहीं कहा है । ० यदि पूछे—० ‘क्या ० न रहते हैं और न नहीं रहते हैं ० ?’ ० भगवान्ने ऐसा भी नहीं कहा है । ० यदि पूछे—‘आवुस । श्रमण गौतमने इस विषयमे क्यो कुछ नहीं कहा ?’ ० तो उन्हे ऐसा कहना चाहिये—‘आवुसो । न तो यह अर्थोपयोगी है, न धर्मोपयोगी, न ब्रह्मचर्योपयोगी न निर्वेदके लिये है, न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न शांति (=उपशम)के लिये है, न ज्ञानके लिये, न सम्बोधिके लिये है, न निर्वाणके लिये । इसी लिये भगवान्ने उसे नहीं कहा ।’

२—व्याकृत—‘० यदि ऐसा पूछे—‘श्रमण गौतमने क्या कहा है ?’ ० ऐसा उत्तर देना चाहिये—भगवान्ने कहा है—‘यह दु ख है, यह दु ख-समुदय है, यह दु ख-निरोध है, यह दु ख-निरोधगामिनी प्रतिपद् है ।’ ० यदि ऐसा पूछे—‘आवुस । श्रमण गौतमने इसे किस लिये बताया है ?’ ० ऐसा उत्तर देना चाहिये—‘आवुसो । यही अर्थोपयोगी, धर्मोपयोगी ० है । इसीलिये भगवान्ने इसे बताया है ।’

११—पूर्वान्त और अपरान्त दर्शन

‘चुन्द । जो पूर्वान्त सबधी दृष्टियाँ (=मत) हैं, मैंने उन्हे भी ठीकसे कह दिया, बेटाके विषयमे मैं और क्या कहूँगा ? चुन्द । जो अपरान्त-सबधी दृष्टियाँ हैं, मैंने उन्हे भी ० कह दिया ० ।

१—पूर्वान्त दर्शन—‘चुन्द । वे पूर्वान्त सबधी दृष्टियाँ कौन हैं जिन्हे मैंने ० कह दिया ० ? चुन्द । कितने श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहनेवाले और इस सिद्धान्तके माननेवाले हैं—‘आत्मा और लोक शाश्वत (=नित्य) है’, यही सच है और दूसरा झूठ ।—‘आत्मा और लोक अशाश्वत है’ ० । ‘आत्मा और लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों हैं’ ० । ‘आत्मा और लोक न शाश्वत और न अशाश्वत है ०’ । ‘आत्मा और लोक स्वयंकृत ० । आत्मा और लोक परकृत ० । आत्मा और लोक अधीत्य- (=अभावसे)

समुत्पन्न है', यही सच और दूसरा झूठ। सुख-दुःख शाश्वत है ०।० अशाश्वत है ०।० शाश्वत-अशाश्वत दोनों है ०।० न शाश्वत न अशाश्वत ३०।० स्वयंकृत ०।० परकृत ०।० स्वयंकृत और परकृत ० सुख-दुःख न स्वयंकृत न परकृत बल्कि अधीत्य-समुत्पन्न है, यही सच और दूसरा झूठ।'

"चुन्द ! जो श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते और समझते हैं—'आत्मा और लोक शाश्वत है'—यही सच और दूसरा झूठ', उनके पास जाकर मैं ऐसा पूछता हूँ—'आवुसँ ! ऐसा जो कहते हो—'आत्मा और लोक शाश्वत है ?' सो कहा जाता है, किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हैं—'यही सच है और दूसरा झूठ' उससे मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु ? चुन्द ! क्योंकि दूसरा समझनेवाले भी प्राणी है।

"चुन्द ! इस प्रज्ञप्ति (=व्याख्यान) में मैं किसी को अपने समान भी नहीं देखता, बढकर कहाँ-से ? बल्कि प्रज्ञप्ति में मैं ही बढ-चढकर हूँ।

"तो चुन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहते और समझते हैं—'आत्मा और लोक शाश्वत है ०। अशाश्वत ०।०। सुख-दुःख शाश्वत ०, यही सच और दूसरा झूठ—उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ—आवुस ! ऐसा जो कहते हो ० सो ० है ? किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हैं—'यही सच और दूसरा झूठ', उससे मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु ? चुन्द ! क्योंकि दूसरा समझनेवाले प्राणी भी है।

"चुन्द ! इस प्रज्ञप्ति में, मैं किसीको अपने समान भी नहीं देखता, बढकर कहाँसे ! बल्कि प्रज्ञप्ति में मैं ही बढ-चढकर हूँ।

"चुन्द ! जो पूर्वान्त-सबधी दृष्टियाँ हैं, मैंने उन्हें भी जैसा कहना चाहिये था, कह दिया, और जैसा नहीं कहना चाहिये था, उसके विषय में मैं और क्या कहूँगा ?

२—अपरान्त दर्शन—"चुन्द ! अपरान्त-सबधी दृष्टियाँ कौन हैं जिन्हें जैसा कहना चाहिये था मैंने कह दिया ०, जैसा नहीं कहना चाहिये था, उसके विषय में मैं और क्या कहूँगा ? चुन्द ! कितने श्रमण ब्राह्मण ऐसे वादके ऐसे मतके माननेवाले हैं—'आत्मा रूपवान् है, मरनेके बाद अरोग (=परम सुखी) रहता है'—०। आत्मा रूप-रहित है ०। आत्मा रूपवान् और रूपरहित है ०।० न रूपवान् और न रूपरहित ०।० सज्ञावाला है ०।० सज्ञा-रहित ०।० न सज्ञावान् और न सज्ञा-रहित ०।० उच्छिन्न और नष्ट हो जाता है, मरनेके बाद नहीं रहता ०।

"चुन्द ! ० उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ—'आवुस ! है ऐसा, जैसा कि कहते हो—आत्मा रूपवान् है ०। किन्तु जो कि वह ऐसा कहते हैं—'यही सच और दूसरा झूठ', उससे मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु ? चुन्द ! क्योंकि दूसरा समझनेवाले प्राणी भी है। ० किसीको अपने समान नहीं देखता ०।

चुन्द ! अपरान्त-सबधी दृष्टियाँ ये ही हैं जिन्हें कि ० मैंने कह दिया ०।

१२—स्मृति प्रस्थान

"चुन्द ! इन्हीं पूर्वान्त और अपरान्त सबधी दृष्टियों^१ के दूर करनेके लिये, अतिक्रमण करनेके लिये, इस तरह मैंने चार स्मृतिप्रस्थानोंका उपदेश किया है। कौनसे चार ?—(१) ०^१ कायामे कायानुपस्थी हो ०^२ विहरता है। चुन्द ! इन पूर्वान्त और अपरान्त सबधी दृष्टियोंके दूर करनेके लिये ही ० मैंने चार स्मृतिप्रस्थानोंका उपदेश किया है।"

उस समय आयुष्मान् उपवाण भगवान्‌के पीछे हो, भगवान्‌को पखा झल रहे थे।

तब आयुष्मान् उपवाणने भगवान्‌से कहा—"आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! भन्ते ! यह धर्मोपदेश (=धर्मपर्यायि) पासादिक (=बळा सुन्दर) है।"

"तो उपवाण ! तुम इस धर्मपर्यायिको पासादिक ही करके धारण करो।"

भगवान्‌ने यह कहा। सतुष्ट हो आयुष्मान् उपवाणने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया।

^१ पूर्वान्त अपरान्त दर्शनोके लिये देखो पृष्ठ ५-१४।

^२ देखो महासतिपट्ठान-सुत्त २२ (पृष्ठ १९०)।

३०-लक्खण-सुत्त (३।७)

१—वत्तीस महापुरुष-लक्षण । २—किस कर्म विपाकसे कौन लक्षण ।

ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भदन्त !” कह उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया ।

१—वत्तीस महापुरुष-लक्षण

भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ ! महापुरुषोके वत्तीस महापुरुष-लक्षण हैं, जिनसे युक्त महापुरुषोकी दो ही गतियाँ होती हैं तीसरी नहीं ।—(१) यदि वह घरमें रहता है तो धार्मिक, धर्म-राजा, चारों ओर विजय पानेवाला, शान्ति-स्थापक, सात रत्नोंसे युक्त चक्रवर्ती राजा होता है । उसके ये सात रत्न होते हैं—चक्र-रत्न, हस्ति-रत्न, अश्व-रत्न, मणि-रत्न, स्त्री-रत्न गृहपति-रत्न, और सातवाँ पुत्र-रत्न—एक हजारसे भी अधिक सूर-वीर, दूसरेकी सेनाओका मर्दन करनेवाले उसके पुत्र होते हैं । वह सागरपर्यन्त इस पृथ्वीको दण्ड और शस्त्रके बिना ही धर्मसे जीत कर रहता है । (२) यदि वह घरसे वेधर होकर प्रव्रजित होता है, (तो) ससारके आवरणको हटा देनेवाला अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध होता है ।

भिक्षुओ ! वह महापुरुषोके वत्तीस लक्षण^१ कौनसे हैं, जिनसे युक्त होनेसे० ? यदि वह घरमें रहता है तो० । यदि वह घरसे वेधर हो प्रव्रजित होता है० । भिक्षुओ ! (१) सुप्रतिष्ठित-पाद (=जिसका पैर जमीन पर बराबर बैठता हो) है, यह भी महापुरुष लक्षणोमें एक है । (२) नीचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परिपूर्ण नाभि-नेमि (=पुट्टी)-युक्त सहस्र अरोवाला चक्र होता है । (३) आयत-पार्श्वि (=चौड़ी घुट्टीवाला) है । (४) ० दीर्घ-अंगुल० । (५) ० मृदु-तरुण-हस्त पाद० । (६) ० जाल-हस्त-पाद (=अंगुलिया) ० । झिल्लीसे जुड़ी (७) ० उत्सखपाद (=गुल्फ जिस पादमें ऊपर अवस्थित है) ० । (८) ० एणी-जघ (=मृग जैसा-पेडुलीवाला) ० । (९) ० (सीधे) खळे, बिना झुके दोनो घुटनोको अपने हाथके तलवेसे छूता है (आजानुबाहु) ० । (१०) कोषाच्छादित वस्ति-गुह्य (=पुरुष-इन्द्रिय) ० । (११) सुवर्ण वर्ण० काचन समान त्वचावाला० । (१२) सूक्ष्म-छवि (छवि=ऊपरी चमड़ा) है० जिससे काया पर मैल-धूल नहीं चिपटती० । (१३) एकैक लोम, एक एक रोम कूपमें एक एक रोम वाला ० । (१४) ० ऊर्ध्वाग्र-लोम ० उसके अजन समान नीले तथा प्रदक्षिणा (=बायेसे दाहिनी ओर)से कुडलित लोमोके सिरे ऊपरको उठे हैं० । (१५) ब्राह्म-ऋजु-गात्र (=लम्बे अकुटिल शरीरवाला) ० । (१६) सप्त-उत्सद (=सातो अगोमें पूर्ण आकारवाला) ० ।

^१ मिलाओ ब्रह्मायु-सुत्त ९१ (मज्झिमनिकाय पृष्ठ ३७४-७५) ।

(१७) सिंह-पूर्वाङ्ग-काय (=जिसका छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी भाँति विशाल हो) ० ।
 (१८) चितान्तरास (=जिसका दोनों कंधोका विचला भाग चितपूर्ण है) ० । (१९) न्यग्रोध-परिमडल ० जितनी शरीरकी ऊँचाई, उतना व्यायाम (=चौलाई) (और) जितना व्यायाम उतनी ही शरीरकी ऊँचाई । (२०) समवर्त-स्कन्ध (=समान परिमाणके कंधेवाला) ० । (२१) रसग-सग्गी (=सुन्दर शिराओवाला) ० । (२२) सिंह-हनु (=सिंह-समान पूर्ण ठोड़ीवाला) ० । (२३) चव्वालीस-दन्त ० । (२४) सम-दन्त ० । (२५) अविवर-दन्त (=दाँतोंके बीच कोई छेद न होना) ० । (२६) सु-शुक्ल-दाढ (=खूब सफेद दाढवाला) ० । (२७) प्रभूत-जिह्व (=लम्बी जीभवाला) ० । (२८) ब्रह्मस्वर, करविक (पक्षीसे) स्वरवाला ० । (२९) अभिनील-नेत्र (=अलसीके पुष्प जैसी नीली आँखोवाला) ० । (३०) गो-पक्ष्म (गाय जैसी पलकवाला) ० । (३१) भीहोके बीचमे श्वेत कोमल कपास सी ऊर्णा (=रोमराजी) है ० । (३२) उष्णीषशीर्षा (=पगळी गिरवाला) ० है । भिक्षुओ ! यह महापुरुष-लक्षणोमे है ।

२-किस कर्म-विपाकमें कौन लक्षण

“भिक्षुओ ! इन वत्तीस महापुरुष-लक्षणोको बाहरके ऋषि भी जानते हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि किस कर्मके करनेसे किस लक्षणका लाभ होता है ।

१—कायिक सदाचार—(१) “भिक्षुओ ! तथागत पूर्व-जन्म=पूर्व-भव, पूर्व-निवासमे मनुष्य हो, कायिकसदाचार,—दान, शीलाचरण, उपोसथ-व्रत, माता-पिता, श्रमण-ब्राह्मणकी सेवा, वळे लोगोके सत्कार और दूसरे सुकर्मोंको स्थिर दृढ हो करनेवाले थे । उन पुण्य कर्मोंके मचय, विपुलतासे काया छोळ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमे जन्मते हैं । वहाँ अन्य देवोंसे दिव्य आयु, वर्ण, सुख, यश, प्रभुत्व, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श दस वातोमे वढ जाते हैं । वे वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इस महापुरुष-लक्षणको पा सुप्रतिष्ठितपाद होते हैं ० । उस लक्षणसे युक्त हो, यदि घरमे रहते हैं, तो ० चक्रवर्ती राजा होते हैं । राजा हो क्या पाते हैं ? किसी भी मनुष्य शत्रुसे अजेय होना—राजा हो यही पाते हैं । यदि ० प्रव्रजित होते हैं, तो ० अर्हत् सम्यक् सबुद्ध होते हैं । बुद्ध हो क्या पाते हैं ? आन्तरिक शत्रु=अभिघ्न—राग, द्वेष, मोह, और श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या ससारमे किसी भी दूसरे विरोधी, बाह्य शत्रुसे अजेय रहते हैं ।” बुद्ध हो भगवान्ने यह बात कही । वहाँ यह कहा गया है—

सत्य, धर्म, दम, सयम, शौच शील और उपोसथ-कर्म,

दान, अहिंसा, और अच्छे कामोमे रत रहकर, दृढ हो उन्होने आचरण किया ॥१॥

वह उस कर्मसे स्वर्ग गये, और क्रीडा, रति तथा सुखको अनुभव करते रहे ।

फिर, वहाँसे च्युत हो यहाँ आ, उन्होने सम-पादोंसे पृथ्वीको स्पर्श किया ॥२॥

सामुद्रिक वालोने आकर कहा—सम्प्रतिष्ठित पादवालेकी पराजय कभी नहीं होती ।

गृहस्थ हो या प्रव्रजित, यह लक्षण इस बातका द्योतक है ॥३॥

घरपर रहते वह विजयी शत्रुओं द्वारा अजेय रहता है ।

उस कर्मके फलसे इस ससारमे वह किसी भी मनुष्यसे जेय नहीं होता ॥४॥

यदि वह विचक्षण निष्कामताकी ओर रुचिवाला हो प्रव्रज्या लेता है,

तो वह श्रेष्ठ नरोत्तम फिर आवागमनमे नहीं पळता, यही उसकी धर्मता है ॥५॥

२—प्रिय कारिता—(२) “भिक्षुओ ! तथागत पूर्व-जन्म ० मे मनुष्य होकर लोगोके वळे प्रियकारी थे । उन्होने उद्वेग, चचलता और भयको हटा, धार्मिक बातोंकी रक्षाका विधानकर विधिपूर्वक दान दिया । (अतः) वे ० सुगतिको प्राप्त हुये । (फिर) वहाँसे च्युत हो यहाँ आ पैरके तलवेमे चक्र—ऽस

महापुरुष-लक्षणको पाते हैं। वे इस लक्षणसे युक्त हो यदि घरमें रहते हैं ०। राजा होकर क्या पाते हैं? ब्राह्मण, गृहपति, नैगम (=नागरिक सभासद्), जानपद (=दीहाती सभासद्), कोपाध्यक्ष, मन्त्री, शरीररक्षक, द्वारपाल, सभासद्, राजा और अधीनस्थ कुमार—यह उनका बहुत बड़ा परिवार होता है। राजा होकर यह पाते हैं। यदि ० प्रव्रजित होते हैं, ० अर्हत् सम्यक् सबुद्ध होते हैं। बुद्ध होकर क्या पाते हैं? यह भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका, देव-मनुष्य, असुर-नाग-गन्धर्व यह उनका बहुत बड़ा परिवार होता है। बुद्ध होकर यही पाते हैं।” भगवान् ने यह बात कही। वहाँ यह कहा गया है—

पहले, पूर्व जन्मोमें मनुष्य हो बहुतोके सुखदायक थे।

उद्वेग, त्रास और भयको दूर करनेवाले, रक्षा=आवरण=गुप्तिमें लगे रहे थे ॥६॥

सो उस कर्मसे देवलोकमें जा, उन्होंने सुख, क्रीडा रतिको अनुभव किया।

वहाँसे च्युत हो फिर यहाँ आ, दोनो पैरोमें सहस्र अरोवाले फँली घुट्टीके चक्रको पाये ॥७॥

सो पुण्य लक्षणोवाले कुमारको देख, आये हुये ज्योतिषियोने कहा—

यह शत्रुमर्दन (तथा) बड़े परिवारवाले होंगे क्योंकि (इनके पैरमें) समन्तनेमि चक्र हैं ॥८॥

यदि ऐसा (पुरुष) प्रव्रजित नहीं हो तो चक्र चलाता है, पृथ्वीका शासन करता है।

क्षत्रिय उस महायशके अनुगामी सेवक बनते हैं ॥९॥

यदि वह विचक्षण निष्कामताकी ओर रुचिवाला हो प्रव्रजित हो जाता है।

तो देव, मनुष्य, असुर, प्राणी, राक्षस, गन्धर्व, नाग, पक्षी, चतुष्पाद।

उस देव-मनुष्योसे पूजित अनुपम महायशस्वीकी सेवा करते हैं ॥१०॥

३—जीवहिंसाका त्याग—(३-५) “भिक्षुओ! तथागत पूर्व जन्म ० में मनुष्य होकर जीव-हिंसाको छोड़, जीव-हिंसासे विरत रहते थे—दण्ड और शस्त्र छोड़, कृपालु, लज्जालु, दयालु सभी जीवोके हितेच्छु विहार करते थे। सो उस कर्मके करनेके कारण ० तीन लक्षणोको पाते हैं—(३) घुट्टी बड़ी (४) अँगुली लम्बी (५) लम्बा सीधा शरीर होता है। ० राजा हो क्या पाते हैं? दीर्घ आयुवाले हो, बहुत दिन जीते हैं। कोई मनुष्य शत्रु उन्हें मार नहीं सकता। ० बुद्ध होकर क्या पाते हैं? ० कोई श्रमण-ब्राह्मण या देव ० नहीं मार सकता ०।” वहाँ यह कहा गया है—

अपनी मृत्यु, क्षय और भयको देख, वह दूसरेको मारनेसे विरत रहे।

उस सुचरितसे स्वर्ग सुकृतके फल-विपाकको भोगा ॥१॥

वहाँसे च्युत हो यहाँ आ तीन लक्षण पाये—

घुट्टी बड़ी होती है, ब्रह्माके ऐसा सीधा, शुभ और सुजात शरीर होता है ॥१२॥

और शिशुकी भुजाके समान मनोहर सुन्दर भुजाये तथा अँगुली मृदु, तरुण और लम्बी होती है।

महापुरुषके इन तीन श्रेष्ठ लक्षणोसे युक्त कुमारको दीर्घजीवी बतलाते हैं ॥१३॥

यदि गृहस्थ होता है तो दीर्घायु होता है, और यदि प्रव्रजित होता है तो उससे भी अधिक दिन जीता है।

(स्व-)वशी हो ऋद्धिभावनाके लिये जीता है इस प्रकार वह लक्षण दीर्घायुता का है ॥१४॥

४—सुन्दर भोजनका दान—(६) “जो कि भिक्षुओ! ० सुन्दर और स्वादिष्ट खाद्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, पेयका दान देते थे। ० इस कर्मके करनेसे ० लक्षण ०—सप्त-उत्सद—दोनो हाथ, दोनो पैर, दोनो कंधे और गर्दन भरे रहते हैं। ० राजा होकर सुन्दर भोजन, और पान पाते हैं ०। ० बुद्ध होकर सुन्दर भोजन और पान पाता है।”

० यह कहा गया है—

सुन्दर और स्वादिष्ट खाद्य भोज्य लेह्य अशनके दाता थे ।

इस सुचरित कर्मसे वह नन्दन-काननमे बहुत दिनो तक प्रमोद करते रहे ॥१५॥

यहाँ आकर वह सप्त-उत्सद प्राप्त करते हैं उनके हाथ पैरके तलवे मृदु होते हैं ।

लक्षणज्ञ उनको खाद्य भोज्यका लाभी होना बतलाते हैं ॥१६॥

यह (लक्षण) गृहस्थ होनेपर भी यही बतलाता है, प्रव्रजित होने पर भी वह उसे पाते हैं ।

उन्हे उत्तम खाद्य-भोज्यका लाभी, (तथा) सभी गृहस्थ-वधनोका छेदक कहा गया है ॥१७॥

५—मेल कराना—(७-८) “जो कि भिक्षुओ ! ० दान, प्रिय वचन, अर्थचर्या (=उपकारका काम) और समानताका व्यवहार—इन चार सग्रह-वस्तुओसे लोगो का सग्रह करते थे उस कर्मके करनेसे ० लक्षण०—(७) हाथ पैर मृदु तरुण, तथा (८) जालवाले होते हैं । ० राजा होनेपर ब्राह्मण, गृहपति, कोषाध्यक्ष ० सभी परिजन उनके मेलमे रहते हैं । ० बुद्ध होनेपर भिक्षु, भिक्षुणी ० उनके सभी परिजन मेलमे रहते हैं ।” ०

दान, अर्थ-चर्या, प्रिय वचन और समान भावसे,

करके बहुत लोगोका सग्रह, उस अप्रमाद गुणसे स्वर्ग जाता है ॥१८॥

वहाँसे च्युत हो यहाँ आ मृदु=तरुण और जालवाले ।

अत्यन्त रुचिर, सुन्दर और दर्शनीय शिशु जैसे हाथ पैरको पाता है ॥१९॥

परिजनका प्रिय होता है, सग्रह करके इस पृथ्वीको वश मे करता है ।

प्रियवक्ता और हित-सुखका अन्वेषक वन प्रिय गुणोका आचरण करता है ॥२०॥

यदि सभी काम-भोगोको छोळता है, तो जितेन्द्रिय हो लोगोको धर्म कहता है,

उसके धर्मोपदेशसे प्रसन्न हो लोग धर्मानुसार आचरण करते हैं ॥२१॥

६—अर्थ-धर्मका उपदेश—(९-१०) “भिक्षुओ ! ० लोगोको अर्थ-सवधी, और धर्म-सबधी बाते करते, निर्देश करते थे, प्राणियोके हित और सुखके लिये धर्म-यज्ञ करते थे ० दो लक्षण—उत्सग-पाद (=ऊपरे उठे गुल्फोवाला पैर), और ऊर्ध्वाग्रलोम (=शरीरके लोम ऊपरकी ओर गिरे रहते हैं, साधारण लोगोके लोम नीचेकी ओर) । ० राजा होकर कामभोगियोमे अग्र, श्रेष्ठ=प्रमुख उत्तम और प्रवर होते हैं ० । बुद्ध होकर सभी सत्त्वोमे अग्र, श्रेष्ठ ० ।”

० यह कहा गया—

पहले बहुतोको अर्थधर्म सवधी-बाते कही, उपदेश की ।

प्राणियोके हित और सुखका दाता वन, मत्सर रहित हो धर्म-यज्ञ किया ॥२२॥

उस सुचरित कर्मसे वह सुगतिको प्राप्त हो प्रमुदित होता है ।

यहाँ आकर उत्तम और प्रमुख होनेके लिये दो लक्षण पाता है ॥२३॥

उसके लोम ऊपरकी ओर गिरे रहते हैं, पैरकी घुट्टी (=गुल्फ) मिली होती है ।

वह मास, रुधिर तथा चमळेसे अच्छी तरह ढकी, और चरणके ऊपर शोभायमान रहती है ॥२४॥

वैसा व्यक्ति घरमे रहता है तो काम-भोगियोमे श्रेष्ठ होता है ।

उससे बढकर कोई नहीं होता । वह सारे जम्बूद्वीपको जीतकर रहता है ॥२५॥

अनुपम गृह-त्यागकर प्रव्रजित हो सभी प्राणियोमे श्रेष्ठ होता है ।

उससे बढकर कोई नहीं होता, वह सारे लोकको जीतकर विहार करता है ॥२६॥

७—सत्कार पूर्वक शिक्षण—(११) “जो कि भिक्षुओ ! पहले जन्ममे ० शिल्प, विद्या,

आचरण और (नाना) कर्मोंको बल्ले सत्कारपूर्वक सिखाते थे—कि (विद्यार्थी) शीघ्र जान जाये, शीघ्र सीख जाये, देर तक हैरान न हो। ० लक्षण—मृगके समान जघा होती है। ० चक्रवर्त्ती राजा हो राजाके योग्य, राजाके अनुकूल (वस्तुओं) को शीघ्र पाते हैं ०। ० बुद्ध होकर श्रमणोंके योग्य ० वस्तुओं तथा भोगों को शीघ्र पाते हैं ०।”

“यहाँ कहा गया है—

‘शिल्प, विद्या और आचरणके कर्मोंको कैसे शीघ्र जान ले, यह चाहता है।’

जिसमें किसीको कष्ट न हो, इसलिये बहुत शीघ्र पढाता है, क्लेश नहीं देता ॥२७॥

उस सुखदायक पुण्यकर्मको करके परिपूर्ण सुन्दर जघाको पाता है।

(जो कि) गोल, सुजात, चढाव-उतार, ऊर्ध्वरोमा तथा सूक्ष्म चर्म-वेष्टित होती है ॥२८॥

उस पुरुषको लोग एणीजघ कहते हैं, इस लक्षणको शीघ्र सम्पत्तिदायक बताते हैं,

यदि वह घरहीमें रहना पसंद करता है, और ससारमें आकर प्रव्रजित नहीं होता ॥२९॥

यदि वैसा विचक्षण (पुरुष) निष्कामताकी इच्छासे प्रव्रजित होता है,

तो योग्यताके अनुकूल ही वह अनुपम गृहत्यागी उसे शीघ्र पा लेता है ॥३०॥

८—हितकी जिज्ञासा—(१२) “जो कि भिक्षुओं! वह ० श्रमणों—ब्राह्मणोंके पास जाकर प्रश्न करते थे—“भन्ते! क्या कुशल (=भलाई) है, और क्या अ-कुशल? क्या सदोष है, क्या निर्दोष? क्या सेवनीय है, क्या अ-सेवनीय है? क्या करना मेरे लिये चिरकाल तक अहित, दुःखके लिये होगा? क्या करना मेरे लिये चिरकाल तक हित, सुखके लिये होगा? वह इस कर्मके करनेसे ० लक्षण ०—० सूक्ष्म-छवि (=पतलेचिकने चर्मवाला) होते हैं। ० उनके शरीरपर धूली नहीं जमती। ० चक्रवर्त्ती राजा होकर महाप्रज्ञ होते हैं। काम-भोगियोंमें न तो कोई उनके समान और न कोई उनसे बढकर प्रज्ञावाले होते हैं। ० बुद्ध होकर महाप्रज्ञ, पृथुप्रज्ञ, तीव्रबुद्धि, क्षिप्रबुद्धि, तीक्ष्णप्रज्ञ, निर्वेधिकप्रज्ञ होते हैं। समस्त प्राणियोंमें उनके समान या बढकर कोई नहीं होता। ०

० यहाँ कहा गया है—

पहले पूर्व-जन्मोंमें, जाननेकी इच्छासे प्रव्रजितोंके पास

उनकी सेवा करके प्रश्न किया करता था, और उनके उपदेशोंपर ध्यान देता था ॥३१॥

प्रज्ञा-प्रदाता कर्मोंसे मनुष्य होकर सूक्ष्म-छवि होता है।

उत्पत्तिके लक्षणको जाननेवाले कहते हैं—वह सूक्ष्मवातोको झट समझ जायेगा ॥३२॥

यदि वह प्रव्रजित नहीं होता, तो चक्रवर्त्ती राजा होकर पृथ्वीपर राज करता है।

न्याय करने, अर्थोंके अनुशासन और परिग्रहमें उसके समान या उससे बढकर कोई नहीं होता ॥३३॥

यदि वह ० प्रव्रजित हो जाता है,

तो अनुपम विशेष प्रज्ञाका लाभ करता है, वह श्रेष्ठ महामेघासे बोधि प्राप्त करता है ॥३४॥

९—अक्रोध और वस्त्र-दान—(१३) “जो कि भिक्षुओं! ० क्रोधरहित बहुत परेशानकरने वाले नहीं थे, और बहुत कहनेपर भी द्वेष, कोप, द्रोहको नहीं प्राप्त होते थे, बहुत कहनेपर भी उन्हें वाते नहीं लगती थी, न वह कुपित होते थे, न मारपीट करते थे और न कुछ कहते थे। क्रोध, द्वेष, दौर्मनस्य नहीं प्रकट करते थे। और उन्होंने अलसी, कपास, कौषेय और कम्बलके सूक्ष्मवस्त्रोंके सूक्ष्म और मृदु आस्तरणों (=विछीनों) और प्रावरणों (=ओढनों)का दान दिया था। सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो यहाँ आ यह लक्षण पाये—सुवर्ण-वर्ण=काचनके समान चर्मवाले। ० चक्रवर्त्ती राजा होकर अलसी, कपास, कौषेय और कम्बलके सूक्ष्म

वस्त्रोके सूक्ष्म और मृदु आस्तरणो और प्रावरणोके पानेवाले होते हैं । ० बुद्ध होकर ० प्रावरणोके पानेवाले होते हैं ० । ० यहाँ कहा गया है—

वह पूर्वजन्ममे अ-क्रोधी रहा, और सूक्ष्म तलवाले सूक्ष्म वस्त्रोको,

जैसे पृथ्वीको सूर्य वैसे दान करता रहा ॥३५॥

उसके कारण यहाँसे मरकर स्वर्गमे उत्पन्न हुआ, और पुण्यफलको भोगकर,

कल्पतरुको जैसे इन्द्र वैसे कनकके शरीर जैसे (शरीर)वाला हो यहाँ उत्पन्न हुआ ॥३६॥

प्रब्रज्याकी चाह छोड़ यदि गृहमे रहता है, तो महती पृथ्वीको जीतकर शासन करता है ।

वह सात रत्नोको तथा शुचि, विमल, सूक्ष्म चर्मको भी पाता है ॥३७॥

यदि बेघरवाला होता है, तो सुन्दर आच्छादन और प्रावरणके वस्त्रोको पाता है ।

वह पूर्वके कियेका फल भोगता है, (क्योंकि) कियेका लोप नहीं होता ॥३८॥

१०—मेल करना—(१४) “जो कि भिक्षुओ ! ० चिरकालसे लुप्त, अतिचिरकालसे चले गये जातिभाड्यो, मित्रो, सुहृदो और सखाओको मिलानेवाले थे । माताको पुत्रसे मिलानेवाले थे, पुत्रको मातासे मिलानेवाले थे । पिताको पुत्रसे ० । पुत्रको पितासे ० । भाईको भाईसे ० । भाईको भगिनीसे ० । भगिनीको भाईसे । मिलाकर मोद करते थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो यहाँ आ यह महापुरुष-लक्षण पाते हैं—कोषाच्छादित-वस्तिगुह्य (= पुरुष-इन्द्रिय) इस लक्षणसे युक्त होते हैं । ० चक्रवर्ती राजा होकर ० बहुत पुत्रोवाले होते हैं । उनके शूर, वीर, परसेना-प्रमर्दक सहस्रसे अधिक पुत्र होते हैं ० । ० बुद्ध होकर ० बहुत पुत्रो (= शिष्यो) वाले होते हैं । उनके शूर, वीर पर (= मार) - सेना-प्रमर्दक अनेको हजार पुत्र होते हैं ० ।” यहाँ यह कहा गया है—

पहले अतीतके पूर्वजन्मोमे चिर-लुप्त चिर-प्रवासी

जातिवालो, सुहृदो, सखाओको उसने मिलाया, मिलाकर मोद करता था ॥३९॥

उस कर्मसे स्वर्ग जा, उसने सुख, क्रीडा, रतिको अनुभव किया ।

वहाँसे च्युत हो फिर यहाँ आ कोषाच्छादित ढँकी वस्तिको पाता है ॥४०॥

गृहस्थ होनेपर उसके बहुतसे पुत्र, सहस्रसे अधिक आत्मज होते हैं,

जो कि शूर, वीर, शत्रु-सन्तापक, प्रीति-उत्पादक और प्रियवद होते हैं ॥४१॥

प्रब्रजित रहनेपर उसके बहुतसे वचनानुगामी पुत्र होते हैं ।

गृहस्थ हो या प्रब्रजित, वह लक्षण इस बातका द्योतक है ॥४२॥

(इति) प्रथम भाष्यार ॥१॥

११—योग्य-अयोग्य पुरुषका ख्याल—(१५, १६) “जो कि भिक्षुओ ! ० जनता (= महाजन) के संग्राहक, सम-विषम पुरुषका ज्ञान रखते थे, विशेष पुरुषका ज्ञान रखते थे—‘यह इसके योग्य है’, ‘यह उसके योग्य है’ । इस प्रकार पहले उस उस विषयमे पुरुषोकी विशेषता (का ख्याल) करनेवाले थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ दो महापुरुष-लक्षण पाते हैं—(१५) न्यग्रोध परिमडल, और (१६) (आजानु-बाहु)सीधे खळे बिना झुके वह दोनो जानुको अपने हाथके तलवोसे छूते हैं, परिमार्जित करते हैं । ० चक्रवर्ती राजा होकर ० आढ्य = महाधनी, महाभोगवान्, बहुत सोने चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवाले, बहु-धनधान्यवाले, भरे कोश-कोठारवाले होते हैं ० । ० बुद्ध होकर ० आढ्य, महाधनी, महाभोगवान् होते हैं । उनके यह धन होते हैं, जैसे कि श्रद्धा-धन, शील-धन, ह्री (= लज्जा) -धन, अपत्रपा (= सकोच) -धन, श्रुत (= विद्या) -धन, त्याग-धन, प्रज्ञा-धन ० । ० यहाँ यह कहा गया है—

तुलना, परीक्षा और चिन्तन करके जनताके संग्रहको देख,

यह इसके योग्य है—इस प्रकार पहले वह पुरुषोमे विशेषताका (ख्याल) करता था ॥४३॥
(इसीसे) पृथिवीपर खड़ा हो बिना झुके हाथसे दोनों जानुओको छूता है ।

और वचे हुए पुण्यके विपाकसे (वर्गद) वृक्ष जैसे परिमडल (भरे शरीरवाला) होता है ॥४४॥

नाना प्रकारके लक्षणोके जानकार, चतुर पुरुषोने यह भविष्य कथन किया—

(वह) छोटे वच्चेपनसे अनेक प्रकारके गृहस्थोके योग्य (भोगो)को पाता है ॥४५॥

यहाँ राजा हो भोगोका भोगनेवाला होता है, उसके गृहस्थोके योग्य (भोग) बहुत होते हैं ।

यदि सारे भोगोका त्याग करता है तो अनुपम, उत्तम, श्रेष्ठ धनको पाता है ॥४६॥

१२—परहिताकांक्षा—(१७-१९) “जो कि भिक्षुओ ! ० बहुत जनोका अर्थाकाक्षी=हिता-काक्षी,=प्राशु-आकाक्षी, मगलाकाक्षी थे—इनकी श्रद्धा बढे, शील बढे, पुत्र बढे, त्याग बढे, धर्म बढे, प्रज्ञा बढे, धन-धान्य बढे, खेत-घर बढे, दोपाये-चौपाये बढे, पुत्र-दारा बढे, दास-कमकर बढे, जाति-भाई बढे, मित्र बढे, वधु बढे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ तीन महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं—(१७) सिंह-पूर्वाद्धं काय होते हैं, (१८) चित्तातरास (=दोनों कंधोके बीचका भाग भरा), (१९) समवर्त्त-स्कध (=समान परिमाणकी गर्दन) होते हैं । ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ० अपरिहाण धर्मा होते हैं—उनका धन-धान्य क्षीण (=परिहाण) नहीं होता, खेत-घर, दोपाये-चौपाये, पुत्र-दारा, दास-कमकर जाति-भाई, वधु, मित्र—सभी सम्पत्ति क्षीण नहीं होती ० । ० बुद्ध होकर ० अपरिहाणधर्मा होते हैं—उनकी श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा—सभी सम्पत्ति क्षीण नहीं होती ० । ० यहाँ यह कहा गया है—

दूसरोकी श्रद्धा, शील, श्रुत, बुद्धि, त्याग, धर्म, बहुतसी भलाइयो,
धन, धान्य, घर-खेत, पुत्र, दारा, चौपाये, ॥४७॥

जाति-भाई, वन्धु, मित्र, बल, वर्ण, और सुख दोनों,

न क्षीण हो—यह चाहता था, और उन्हे समुन्नत (देखना) चाहता था ॥४८॥

(इस) पूर्वके किये सुचरित कर्मसे वह सिंहपूर्वाद्धं-काय,

समवर्त्तस्कध, और चित्तान्तरास होता है, इसका पूर्व कारण क्षय न (चाहना) है ॥४९॥

गृहस्थ रहनेपर धन-धान्य, पुत्र-दारा, चौपायोसे बढता है ।

धनत्यागी प्रव्रजित हो महान् धर्मता सम्बोधि (=बुद्धत्व)को पाता है ॥५०॥

१३—पीडा न देना—(२०) “जो कि भिक्षुओ ! ० हाथ, डला, दण्ड या शस्त्रसे प्राणि-योको पीडा न देते थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इस महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं—रसगसग्गी=उनके कठमे शिराये (=रसवाहिनियाँ) समान वाहिनी और ऊपरकी ओर जानेवाली उत्पन्न होती हैं । ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ० नीरोग=निरातक, न-अतिशीत-न-अति उष्ण, समान विपाक-वाली पाचनशक्ति (=गहनी)से युक्त होते हैं ० । ० बुद्ध होकर ० नीरोग, निरातक ० समान विपाक-वाली पाचनशक्तिसे युक्त होते हैं । ० यहाँ यह कहा गया है—

हाथ, दंड, डले, या शस्त्रसे मारने-पीटनेसे

पीडा देने या डरानेके लिये नहीं सताया, वह जनताको न सतानेवाला था ॥५१॥

उससे वह मरकर सुगति पा आनन्द करता है, सुखफलवाले कर्मसे सुख पाता है,

(उसकी) पाचनशक्ति स्वयं ठीक रहती है । यहाँ आकर वह रसगसग्गी होता है ॥५२॥

इसीसे अतिचतुरो और विचक्षणोने कहा—यह नर बहुत सुखी होगा ।

गृहस्थ हो या प्रव्रजित, वह लक्षण इस बातका द्योतक है ॥५३॥

१४—प्रिय दृष्टि—(२१, २२) “जो कि भिक्षुओ ! ० तिर्छी उल्टी नजर न देखते थे, सरल सीधे मन, और प्रिय चक्षुसे लोगोको देखते थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत

हो, यहाँ आ इन दो महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं—(२१) अभिनीलनेत्र, और (२२) गोपक्ष्म ०।० चक्रवर्ती राजा होकर ० जनता (=बहुजन)के प्रिय-दर्शन होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, नागरिक सभासद् (=नैगम), दीहाती सभासद् (=जानपद), गणक^१ (=एकौटेन्ट), महामात्य, अनीकस्थ (=भैरवनायक), द्वारपाल, अमात्य, पारिषद राजा, भोग्य (=भोगिय) कुमारोका प्रिय=मनाप होते हैं ०।० बुद्ध होकर जनताके प्रिय दर्शन होते हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, देव, मनुष्य, असुर, नाग, गधर्व—सबके प्रिय=मनाप होते हैं।' ० यहाँ यह कहा गया है—

न तिर्छीं न उल्टी नगरसे देखता था,

सरल तथा मीधे मन, प्रिय चक्षुसे लोगोको देखता था ॥५४॥

सुगति (=स्वर्ग)में वह फलविपाक भोगता है, मोद करता है।

और यहाँ (आ) अभिनील नेत्र, और गोपक्ष्म सु-दर्शन होता है ॥५५॥

अभियुक्त=चतुर, लक्षणोमे बहु पंडित,

सूक्ष्म नेत्रो (की परख)में कुशल पुरुष उसे प्रियदर्शन कहते हैं ॥५६॥

प्रिय दर्शन (पुरुष) गृहस्थ रहनेपर लोगोका प्रिय होता है।

यदि गृहस्थ न हो श्रमण होता है, तो बहुतोका प्रिय, शोकनागक होता है ॥५७॥

१५—सुकार्यमें अगुआपन—(२३) “जो कि भिक्षुओ! ० अच्छे कामोमे बहुत जनोके अगुआ थे, कायिक सुचरित, मानसिक सुचरित, दान देने, शील ग्रहण करने, उपोसथ (=उपवास) करने, माता-पिता-श्रमण-ब्राह्मणकी सेवा, कुल ज्येष्ठके सम्मान, और (दूसरे) उन उन अच्छे कामोमे लोगोके प्रधान थे। सो उस कर्मके करनेमे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इस महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं, उष्णीष-शीर्षा होते हैं ०।० चक्रवर्ती राजा होकर ०—ब्राह्मण-वैश्य, नैगम-जानपद, गणक, महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल (=दीवारिक), अमात्य, पारिषद, राजा, भोगीय, कुमार—जनता उनकी अनुयायिनी होती है ०।० बुद्ध होकर ० भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका, देव, मनुष्य, असुर, नाग, गधर्व—महाजन उनके अनुयायी होते हैं ०।० यहाँ यह कहा गया है—

धर्मके सु-आचरणमे प्रमुख था, धर्मचर्यामें रत था,

जनताका अगुआ था, अत (उसने) स्वर्गमे पुण्यका फल भोगा ॥५८॥

सुचरितका फल अनुभवकर यहाँ आ उष्णीष-शीर्षत्व फल पाया।

लक्षण-पारखियोने भविष्यकथन किया—यह बहुत जनोका प्रधान होगा ॥५९॥

यहाँ मनुष्य (लोक)मे पहले उसके पास प्रतिभोग्य (=बलि) ले जाते हैं,

यदि क्षत्रिय भूपति होता है, तो बहुतसे प्रतिहारक^२ पाता है ॥६०॥

यदि वह मनुज प्रव्रजित होता है, तो धर्मोका जानकार=विसवी होता है।

गुणमें अनुरक्त हो, उसके अनुशासन पर बहुतसे चलनेवाले होते हैं ॥६१॥

१६—सत्यवादिता—(२४-२५) “जो कि भिक्षुओ! ० झूठको त्याग सत्यवादी, सत्यसध, स्थाता=विश्वासपात्र, लोगोके अविश्वासपात्र नहीं थे सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इन दो महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं—(२४) एकैकलोमा और (२५) उनके दोनो भौहोके बीच श्वेत कोमल रईकी जैसी ऊर्णा उत्पन्न होती है ०।० चक्रवर्ती राजा

^१ यह सब उस समयके राजकार्यसे सबध रखनेवाले पदोके नाम हैं।

^२ ऊपर गिनाये ब्राह्मण, वैश्य आदि प्रतिहारक हैं। इसीसे पीछे प्रतिहार, और प्रतिहारी शब्द बने। पीछे प्रतिहार एक राजपूत राजवंशकी उपाधि हो गया।

होकर ० ब्राह्मण-वैश्य ० कुमार—महाजन उनके ममीपवर्त्ती होते हैं ० । ० बुद्ध होकर ० भिक्षु-भिक्षुणी
० नाग- गधर्व—महाजन उनके सपीमवर्त्ती होते हैं ० । ० यहाँ यह कहा गया है—

पूर्वजन्ममे उसने सत्यप्रतिज्ञ, दोहरी वात न बोलनेवाला हो झूठको त्यागा था,

किसीका वह अ-विश्वासी न था, भूत=तथ्य (=सत्य) ही बोलता था ॥६२॥

(इसीसे) भौहोके बीच श्वेत, सुशुक्ल कोमल तूल जैसी ऊर्णा उत्पन्न हुई ।

रोम-कूपोमे दोहरे (रोम) नहीं जन्मे, वह एकैक लोमचिताग था ॥६३॥

बहुतसे उत्पत्तिके लक्षणोके जानकार लक्षणजोने आकर उसका भविष्यकथन किया—

इसकी ऊर्णा और लोम जैसे सुस्थित हैं, उससे इसके बहुत से लोग पार्श्ववर्त्ती होंगे ॥६४॥

गृहस्थ रहनेपर लोग पार्श्ववर्त्ती होंगे (यह) किये कर्मसे (उनका) अग्रस्थायी होगा ।

त्यागमय अनुपम प्रव्रज्या ले बुद्ध होनेपर लोग उपवर्त्तन पार्श्वचर होंगे ॥६५॥

१७—झगड़ा मिटाना—(२६, २७) “जो कि भिक्षुओ ! ० चुगली त्याग, चुगलकी बातसे विरत थे, इनमें फूट डालनेके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहनेवाले न थे, न उनमें फूट डालनेके लिये वहाँ सुनकर यहाँ कहनेवाले थे । वल्कि फूटे हुआको मिलानेवाले, मिले हुआके अनुप्रदाता हो, एकता-प्रेमी, एकता-रस, एकतानन्दी हो एकता करनेवाली वाणीके बोलनेवाले थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ इन दो महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं—(२६) चौवालीस दाँतोवाले, (२७) अ-विरल दाँतोवाले ० । ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ० अभेद्य-परिपद् होते हैं, उनकी परिपद्—ब्राह्मण-वैश्य नैगम, जानपद, गणक, महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल, अमात्य, पारिपद्य, राजा, भोग्य कुमार अभेद्य (=न फूटनेवाले) होते हैं ० । ० बुद्ध होकर अभेद्य-परिपद् होते हैं, उनकी परिपद् भिक्षु-भिक्षुणी ० नाग, गधर्व अभेद्य होते हैं ० । ० यहाँ यह ०—

एकतावालोको फोड़नेवाली, फूट बढ़ानेवाली, विवादकारी,

कलहप्रवर्द्धक, अकृत्यकारी, और मिलोको फोड़नेवाली बातको नहीं बोलते थे ॥६६॥

अविवाद-वर्द्धक, फूटोको मिलानेवाले सुवचनको ही बोलते थे,

लोगोके कलहको दूर करते थे, एकता-सहितोके साथ आनन्द और प्रमोद करते थे ॥६७॥

इससे स्वर्गमे वह फलविपाकको अनुभव करता, वहाँ मोद करता रहा,

यहाँ (जन्मकर) उसके मुखमे चालीस अविरल, जुळे दाँत होते हैं ॥६८॥

यदि क्षत्रिय भूपति होता है, तो उसकी परिपद् न फूटनेवाली होती है ।

यदि विरज विमल श्रमण होता है, तो उसकी परिपद् अनुरक्त अचल होती है ॥६९॥

१८—मधुरभाषिता—(२८, २९) “जो कि भिक्षुओ ! ० कठोर वचन त्याग कठोर वचनसे विरत रहते थे । जो वह वाणी नेला सरल कर्णसुखा, प्रेमणीया, हृदयगमा, पौरी (=सभ्य, नागरिक), बहु-जनकान्ता=बहुजनमनापा है, वैसी वाणीके बोलनेवाले थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इन दो महापुरुष-लक्षणोको पाते हैं—(२८) ब्रह्मस्वर, (२९) करविकभाणी ० । ० चक्रवर्त्ती राजा होकर ० आदेय-वाक् होते हैं, उनकी बातको ब्राह्मण-वैश्य ० कुमार ग्रहण करते हैं ० । ० बुद्ध होकर आदेय-वाक् होते हैं, उनकी बातको भिक्षु-भिक्षुणी ० नाग, गधर्व ग्रहण करते हैं ० । ० यहाँ यह कहा गया है—

गाली झगड़ा और पीडादायक, वाघक, बहुजनमर्दक,

कठोर तीखे वचनको वह नहीं बोलता था, सुसगत सकारण मधुर वचनको ही बोलता था ॥७०॥

मनको प्रिय, हृदयगम, कर्णसुख वचनको वह बोलता था

(इस) वाचिक सुचरितके फलको (उसने) अनुभव किया, स्वर्गमे पुण्यफलको भोगा ॥७१॥

सुचरितके फलको भोगकर यहाँ आ वह ब्रह्मस्वर होता है,
उसकी जिह्वा विपुल और पृथुल होती है, और वह आदेय-वाक् होता है ॥७२॥
वात करनेपर गृहस्थको सतुष्ट करता है । यदि वह मनुष्य प्रव्रजित होता है,
बहुतको बहुतसा सुभाषित सुनानेवाले (उस पुरुष)के वचनको जनता ग्रहण करती है ॥७३॥

१९—भावपूर्ण वचन—(३०) “जो कि भिक्षुओ ! ० बकवाद छोड़ बकवादसे विरत रहते थे,
कालवादी (=समय देखकर बोलनेवाले), भूत(=यथार्थ)-वादी, अर्थवादी, धर्मवादी, विनयवादी
हो, तात्पर्य-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, भावपूर्ण (=निधानवती) वाणी बोलनेवाले थे । सो उस
कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इस महापुरुष-लक्षणको पाते हैं—सिंह-हनु होते
हैं । ० चक्रवर्ती राजा होकर ० किसी मानव शत्रु=प्रत्यर्थिकसे अजेय होते हैं ० । ० बुद्ध होकर राग,
द्वेष, मोह—भीतरी शत्रुओ, तथा किसी भी श्रमण-ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा—सारक बाहरी
शत्रुओसे अजेय होते हैं ० । ० यहाँ यह कहा गया है—

बुद्धके वचनमें बकवाद नहीं थी, अ-सयत वातका वहाँ रास्ता न था,
(वचनसे उसने) अहितको हटा, और बहुजनको हित-सुखको कहा था ॥७४॥
इसलिये यहाँसे च्युत हो स्वर्गमें उत्पन्न हो (उसने) सुकृतके फलविपाकको भोगा,
च्युत हो यहाँ आकर सिंह-हनुत्वको प्राप्त किया ॥७५॥
(इससे वह) मनुजेन्द्र, मनुजाधिपति, महानुभाव, सुदुर्जय राजा होता है,
देवपुरमें कल्पद्रुमके नीचे इन्द्रसा समान ही होता है ॥७६॥
यदि वैसा पुरुष वैसे शरीरवाला होता है, तो यहाँ दिशाओ, प्रतिदिशाओ और विदिशाओमें,
गधर्व, असुर, यक्ष, राक्षस, सुर द्वारा सुजेय नहीं होता ॥७७॥

२०—सच्ची जीविका—(३१, ३२) “जो कि भिक्षुओ ! ० मिथ्या-आजीव (=बुरी रोजी)
को छोड़ सम्यग्-आजीवसे जीविका चलाते थे—तराजूकी ठगी, कस (=बटखरे)की ठगी, मान
(=नाप)की ठगी, रिश्वत (=उत्कोटन), वचना, कृतघ्नता (=निकति), साचियोग (=कुटि-
लता), छेदन, बध, बधन, विपरामोस (=डाका), आलोप (=लूटना), सहसाकार (=खून आदि
कार्य)से विरत थे । सो उस कर्मके करनेसे ० स्वर्ग ० । वहाँसे च्युत हो यहाँ आ इन दो महापुरुष-
लक्षणको पाते हैं—(३१) समदन्त होते हैं, और (३२) सु-शुक्ल-दाढ । ० चक्रवर्ती राजा
होकर ० शुचि-परिवार होते हैं, उनके परिवार—ब्राह्मण-वैश्य ० कुमार शुचि होते हैं ० । ० बुद्ध
होकर ० शुचि-परिवार होते हैं, उनके परिवार—भिक्षु-भिक्षुणी ० नाग, गधर्व शुचि होते हैं । बुद्ध
होकर यह पाते हैं ।” भगवान् ने यह बात कही । वहाँ यह (गाथाये) कही गई है—

मिथ्या-आजीवको छोड़ उसने सम्यक्, शुचि, धर्मानुकूलजीविका की ।
अ-हितको हटाया, और बहुत जनोके हित-सुखका आचरण किया ॥७८॥
निपुण, विद्वान्, सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित (कर्मों)को करके वह पुरुष स्वर्गमें सुख-फल
अनुभव करता है, श्रेष्ठ देवलोकके समान रति क्रीडासे युक्त हो रमण करता है ॥७९॥
वहाँसे च्युत हो बँचे सुकृतके फलसे मनुष्य-योनि पा
समान और शुद्ध सुशुक्ल दाँतोको पाता है ॥८०॥
चतुरो द्वारा सम्मत बहुतसे सामुद्रिक-ज्ञाता मनुष्योंने आकर उसका भविष्य-कथन किया—
समदन्त और शुचि-सुशुक्ल-दन्त, शुचि परिवारगणसे युक्त होता है ॥८१॥
राजाका शुचि परिवार बहुत जनोवाला होता है, वह महापृथिवीका शासन करता है,
किन्तु जबर्दस्तीसे नहीं, न (वहाँ) देशको पीडा होती है, वह जनताके हित-सुखको करता है ॥८२॥

यदि साधु होता है, तो पापरहित, उघळे कपाटवाला, डर-बाधा-रहित,
 शमित-मल श्रमण होता है, और इस लोक परलोक दोनोंहीको देखता है ॥८३॥
 उसके उपदेशानुगामी बहुतसे गृहस्थ और साधु निन्दित अ-शुचि, पापको हटाते हैं,
 वह शुचि परिवारसे युक्त होता है, और मलके काँटे तथा कलि-क्लेश (=पापके मालिन्य)
 को हटाता है ॥८४॥

३१—सिगालोवाद-सुत्त (३।८)

गृहस्थके कर्तव्य (इह लोक और परलोककी विजय) । १—चार कर्म-क्लेशोका नाश ।

२—चार पापके स्थान । ३—छै सम्पत्तिके नाशके कारण ।

४—मित्र और अमित्र । ५—छै दिशाओकी पूजा ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमे, वेणुवन कलन्दकनिवापमे विहार कर रहे थे ।

उस समय शृगाल (=सिगाल) गृहपति-पुत्र (=वैश्यका लळका) सवेरे उठकर राजगृहसे निकल भीगे-वस्त्र, भीगे-केश, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर और नीचे सभी दिशाओको हाथ धुँरे मित्राका हुना; और बहुत कपूँसा, यह छ मनुष्यका अवाद कर दत्त ह ॥७॥

(जो) जुआ खेलते हैं, सुरा पीते हैं, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियो (का) गमन करते हैं),

पडितका नहीं, नीचका सेवन करते हैं, (वह) कृष्ण-पक्षके चन्द्रमाजैसे क्षीण होते हैं ॥८॥

जो वारुणी(-रत), निर्धन, मुहताज, पियक्कळ, प्रमादी (होता है),

(जो) पानीकी तरह कृष्णमे अवगाहन करता है, (वह) शीघ्र ही अपनेको व्याकुल करता है ॥९॥

दिनमे निद्राशील, रातके उठनेको बुरा माननेवाला,

सदा (नशामे) मस्त=शौड गृहस्थी(=घर-आवास) नहीं चला सकता ॥१०॥

‘बहुत शीत है’, ‘बहुत उष्ण है’, ‘अब बहुत सध्या हो गई’,

इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥११॥

जो पुरुष काम करते शीत-उष्णको तृणसे अधिक नहीं मानता ।

वह सुखसे वचित होनेवाला नहीं होता ॥१२॥

४—मित्र और अमित्र

क-मित्र रूपमे अमित्र—‘गृहपति-पुत्र’ इन चारोको मित्रके रूपमे अमित्र(=शत्रु) जानना चाहिये—(१) पर-धनहारकको मित्र-रूपमे अमित्र जानना चाहिये । (२) केवल बात बनाने वालेको० । (३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेको० । (४) अपाय (=हानिकर कृत्यो मे) सहायकको० । गृहपति-पुत्र ।

१—पर-धनहारक—‘चार वातोसे पर-धन-हारकको० ।—पर-धन-हारक होता है, थोले (धन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है । (३) भय (=विपत्ति) का काम करता है, (४) और स्वार्थके लिये सेवा करता है ॥१३॥

२—बातूनी—‘गृहपति-पुत्र’ चार वातोसे वचीपरम (=केवल बात बनानेवाले)को० ।—(१) भूत (कालिक वस्तु)की प्रशंसा करता है । (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है । (३) निरर्थक (वात)की प्रशंसा करता है । (४) वर्तमानके काममे विपत्ति दिखलाता है ।

३—खुशामदी—‘गृहपति-पुत्र’ चार वातोसे प्रियभाणी (=जी हुजूर)को० ।—(१) बुरे काममे भी अनुमति देता है (२) अच्छे काममे भी अनुमति देता है । (३) सामने तारीफ करता है । और (४) पीछे-पीछे निन्दा करता है ।

भगवान्ने यह कहा । यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा—

“प्राणातिपात, अदत्तादान, मृषावाद (जो) कहा जाता है ।

और परदार-गमन (इनकी) पंडित जन प्रशंसा नहीं करते ॥१॥

२—चार स्थानोंसे पाप नहीं करना

ख “किन चार स्थानोंसे पापकर्मको नहीं करता ? (१) छन्द (=राग)के रास्तेमें जाकर पापकर्म करता है । (२) द्वेषके रास्तेमें जाकर ० । (३) मोहके ० । (४) भयके ० । चूंकि गृहपति-पुत्र । आर्य श्रावक न छन्दके रास्ते जाता है, न द्वेषके ०, न मोहके ०, न भयके ० । (अतः) इन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ।—भगवान्ने यह कहा । यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

“छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मका अतिक्रमण करता है ।

कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश क्षीण होता है ॥२॥

छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मका अतिक्रमण नहीं करता ।

शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति उसका यश बढ़ता है ॥३॥

६—आलस्य—“गृहपति-पुत्र ! आलस्यमे पल्लनेमे यह छै दोष है—(१) ‘(इस समय) बहुत ठंडा है’ (सोच) काम नहीं करता। (२) ‘बहुत गर्म है’—(सोच) काम नहीं करता। (३) ‘बहुत शाम हो गई’ (सोच) ०। (४) ‘बहुत सवेरा है’ ०। (५) ‘बहुत भूखा हूँ’ ०। (६) ‘बहुत खायें हूँ’ ० इस प्रकार बहुतसी करणीय बातोंको (न करनेसे) , अनुत्पन्न भोग उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं। ।”

भगवान्ने यह कहा। यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

‘जो (मद्य)पानमे सखा होता है, (सामनेही), प्रिय बनता है, (वह मित्र नहीं)

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है, वही सखा है ॥४॥

अति-निद्रा, पर-स्त्री-गमन, वैर उत्पन्न करना, और अनर्थ करना,

बुरेकी मित्रता, और बहुत कजूसी, यह छै मनुष्यको वर्वादि कर देते हैं ॥५॥

पाप-मित्र (=बुरे मित्रवाला), पाप-सखा और पापाचारमे अनुरक्त,

मनुष्य इस लोक और पर(लोक) दोनोंहीसे नष्ट-भ्रष्ट होता है ॥६॥

जुआ, स्त्री, वारुणी, नृत्य-गीत, दिनकी निद्रा अ-समयकी सेवा,

बुरे मित्रोका होना, और बहुत कजूसी, यह छै मनुष्यको वर्वादि कर देते हैं ॥७॥

(जो) जुआ खेलते हैं, सुरा पीते हैं, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियो (का गमन करते हैं),

पडितका नहीं, नीचका सेवन करते हैं, (वह) कृष्ण-पक्षके चन्द्रमाजैसे क्षीण होते हैं ॥८॥

जो वारुणी(-रत), निर्धन, मुहताज, पियक्कळ, प्रमादी (होता है),

(जो) पानीकी तरह ऋणमे अवगाहन करता है, (वह) शीघ्र ही अपनेको व्याकुल करता है ॥९॥

दिनमे निद्राशील, रातके उठनेको बुरा माननेवाला,

सदा (नशामे) मस्त=शौड गृहस्थी(=घर-आवास) नहीं चला सकता ॥१०॥

‘बहुत शीत है’, ‘बहुत उष्ण है’, ‘अब बहुत सध्या हो गई’,

इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥११॥

जो पुरुष काम करते शीत-उष्णको तृणसे अधिक नहीं मानता।

वह सुखसे वचित होनेवाला नहीं होता ॥१२॥

४—मित्र और अमित्र

क—मित्र रूपमें अमित्र—“गृहपति-पुत्र ! इन चारोंको मित्रके रूपमे अमित्र(=अन्) जानना चाहिये—(१) पर-धनहारकको मित्र-रूपमे अमित्र जानना चाहिये। (२) केवल बात बनाने वालेको०। (३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेको०। (४) अपाय (=हानिकर कृत्यो में) मशायकको०। गृहपति-पुत्र !

१—पर-धनहारक—“चार बातोंसे पर-धन-हारकको०।—पर-धन-हारक होता है, जोछे (धन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है। (२) भय (=विपत्ति) का काम करना है, (४) और म्यार्थके लिये सेवा करता है ॥१३॥

२—बातूनी—“गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे वचोपरम (=केवल बात बनानेवाले)को०।—(१) भूत (कालिक वस्तु)की प्रशंसा करता है। (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है। (३) निर्गन्धक (बात)की प्रशंसा करता है। (४) वर्तमानके काममें विपत्ति दिगलाना है।

३—सुशामदी—“गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे प्रियभाणी (=जी हज़ूर)को०।—(१) वृक्ष वाममें भी अनुमति देता है (२) अच्छे काममें भी अनुमति देता है। (३) नामने तारीफ़ करता है। और (४) पीठ-पीछे निन्दा करता है।

४—नाश में सहायक—“गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अपाय-सहायकको० —(१) सुरा, मेरय, मद्य-पान (जैसे) प्रमादके काममें फँसनेमें साथी होता है। (२) वेवक्त चौरस्ता घूमनेमें साथी होता है (३) समज्या देखनेमें साथी होता है। (४) जुआ खेलने (जैसे) प्रमादके काममें साथी होता है।

भगवान् ने यह कहकर, फिर यह भी कहा—

‘पर-धन-हारी मित्र, और जो वचीपरम मित्र है।

प्रिय-भाणी मित्र और जो अपायोमें सखा है ॥१४॥

यह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर पंडित पुरुष,

खतरे-वाले रास्तेकी भाँति (उन्हे) दूरसे ही छोड़ दे ॥१५॥

ख-मित्र—“गृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रोंको सुहृद् जानना चाहिये—(१) उपकारी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये। (२) सुख दुःखको समान भोगनेवाले मित्रको०। (३) अर्थ (की प्राप्ति का उपाय) बतलानेवाले मित्रको०। (४) अनुकंपक मित्रको०।

१—उपकारी—“गृहपति-पुत्र चार बातोंसे उपकारी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—(१) प्रमत्त (=भूल करनेवाले)की रक्षा करता है। (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करता है। (३) भयभीतका रक्षक (=शरण) होता है। (४) काम पळ जानेपर, उसे दुगना लाभ उत्पन्न करवाता है।

२—समान सुख दुःखी—“गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे समान-सुख-दुःख मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—(१) इसे गोप्य (बात) बतलाता है। (२) इसकी गोप्य-बातको गुप्त रखता है। (३) आपद्में इसे नहीं छोड़ता (४) इसके लिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है।

३—हितवादी—“गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अर्थ-आख्यायी (=हितवादी) मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—(१) पापका निवारण करता है। (२) पुण्यका प्रवेश कराता है। (३) अ-श्रुत (विद्या)को श्रुत करता है। (४) स्वर्गका मार्ग बतलाता है।

४—अनुकंपक—“गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अनुकंपक मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—(१) मित्रके (धनसंपत्ति) होनेपर खुश नहीं होता। (२) न होनेपर भी खुश नहीं होता। (३) (मित्रकी) निन्दा करनेवालेको रोकता है। (४) प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता है।

यह कहकर फिर यह भी कहा—

“जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमें जो सखा (बना) रहता है,

जो मित्र हितवादी होता है, और जो मित्र अनुकंपक होता है ॥१६॥

यही चार मित्र हैं, बुद्धिमान् ऐसा जानकर,

सत्कार-पूर्वक माता-पिता और पुत्रकी भाँति उनकी सेवा करे ॥१७॥

सदाचारी पंडित मधुमक्खीकी भाँति भोगोको सचय कर,

प्रज्वलित अग्निकी भाँति प्रकाशमान होता है।

(उसके) भोग (=संपत्ति) जैसे वल्मीक बढ़ता है, वैसे बढ़ते हैं ॥१८॥

इस प्रकार भोगोका सचयकर अर्थ-संपन्न कुलवाला (जो) गृहस्थ,

चार भागमें भोगोको विभाजित करे, वही मित्रोंको पावेगा ॥१९॥

एक भागको स्वयं भोगे, दो भागोंको काममें लगावे।

चौथे भागको आपत्कालमें काम आनेके लिये रख छोड़े ॥२०॥

५—छै दिशाओंकी पूजा

“गृहपति-पुत्र ! यह छै—दिशाये जाननी चाहिये । (१) माता-पिताको पूर्व-दिशा जानना चाहिये । (२) आचार्योंको दक्षिण-दिशा जानना चाहिये । (३) पुत्र-स्त्रीको पश्चिम-दिशा० । (४) मित्र-अमात्योको उत्तर-दिशा० । (५) दास-कर्मकरको नीचेकी दिशा० । (६) श्रमण-ब्राह्मणोको ऊपरकी दिशा० ।

१—माता पिताकी सेवा—“गृहपति-पुत्र ! पाँच तरहसे माता-पिताका प्रत्युपस्थान (=सेवा) करना चाहिये—(१) (इन्होंने मेरा) भरण-पोषण किया है, अतः मुझे (इनका) भरण-पोषण करना चाहिये । (२) (मेरा काम किया है, अतः) मुझे इनका काम करना चाहिये । (३) (इन्होंने कुल-वश कायम रक्खा, अतः) मुझे कुल-वश कायम रखना चाहिये । (४) (इन्होंने मुझे दायज्ज = वरासत दिया, अतः) मुझे दायज्ज प्रतिपादन करना चाहिये । (५) मृत प्रेतोके निमित्त श्राद्ध-दान देना चाहिये । इस प्रकार पाँच तरहसे सेवित (माता-पिता) पुत्रपर पाँच प्रकारसे अनुकृपा करते हैं—(१) पापसे निवारित करते हैं । (२) पुण्यमे लगाते हैं । (३) शिल्प सिखलाते हैं । (४) योग्य स्त्रीसे सबध कराते हैं । (५) समय पाकर दायज्ज निष्पादन करते हैं । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोंसे पुत्रद्वारा माता-पिता-रूपी पूर्वदिशाका प्रत्युपस्थान होता है । इस प्रकार इस (पुत्र)की पूर्वदिशा प्रतिच्छन्न (=ढँकी, सुरक्षित) क्षेम-युक्त, भय-रहित होती है ।

२—आचार्यकी सेवा—“गृहपति-पुत्र ! पाँच बातोंसे शिष्यको आचार्य-रूपी दक्षिण-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) उत्थान (=तत्परता)से, (२) उपस्थान (=हाजिरी=सेवा)से, (३) सुश्रूषासे, (४) परिचर्या=सत्सगसे, (५) सत्कार-पूर्वक शिल्प सीखनेसे । गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेवित हो, पाँच प्रकारसे शिष्यपर अनुकृपा करते हैं—(१) सु-विनयसे युक्त करते हैं । (२) सुन्दर शिक्षाको भली-प्रकार सिखलाते हैं । (३) ‘हमारी (विद्याये) परिपूर्ण रहेगी’ सोच सभी शिल्प सभी श्रुत (=विद्या)को सिखलाते हैं । (४) मित्र-अमात्योको सुप्रतिपादन करते हैं । (५) दिशाकी सुरक्षा करते हैं ।

३—पत्नीकी सेवा—“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे स्वामीको भार्या-रूपी पश्चिम-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) सन्मानसे, (२) अपमान न करनेसे, (३) अतिचार (पर-स्त्री-गमन आदि) न करनेसे, (४) ऐश्वर्य-प्रदानसे, (५) अलंकार-प्रदानसे गृहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारोंसे स्वामिद्वारा भार्यारूपी पश्चिम-दिशाका प्रत्युपस्थान होनेपर, (वह) स्वामिपर पाँच प्रकारसे अनुकृपा करती है—(१) (भार्याद्वारा) कर्मान्त (=काम-काज) भली प्रकार होते हैं । (२) परिजन (=नौकर-चाकर) वशमे रहते हैं । (३) (स्वयं) अतिचारिणी नहीं होती । (४) अर्जितकी रक्षा करती है । (५) सब कामोमे निरालस और दक्ष होती है ।

४—मित्रोकी सेवा—“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे मित्र-अमात्य-रूपी उत्तर-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) दानसे, (२) प्रिय-वचनसे, (३) अर्थ-चर्या (=कामकर देने)से, (४) समानता (प्रदर्शन)से, (५) विश्वास-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थान की गई मित्र-अमात्यरूपी उत्तर-दिशा, पाँच प्रकारसे (उस) कुल-पुत्रपर अनुकृपा करती है—(१) प्रमाद (=भूल, आलस्य)कर देनेपर रक्षा करते हैं । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करते हैं । (३) भयके समय शरण (=रक्षक) होते हैं । (४) आपत्कालमे नहीं छोड़ते । (५) दूसरी प्रजा (=लोग) भी (ऐसे मित्र-अमात्यवाले) इस पुरुषका सत्कार करती है ।

५—सेवककी सेवा—“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे आर्यक (=मालिक)को दास-कर्मकर रूपी

निचली-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) बलके अनुसार कर्मान्ति (=काम) देनेसे, (२) भोजन-वेतन (=भत्त-वेतन)-प्रदानसे, (३) रोगि-सुश्रूपासे, (४) उत्तम रसो (वाले पदार्थों) को प्रदान करनेसे, (५) समयपर छुट्टी (=वोसग्ग) देनेसे। गृहपति-पुत्र^१ इन पाँचो प्रकारोसे प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-कर्म-कर पाँच प्रकारसे मालिकपर अनुकपा करते हैं—(१) (मालिकसे) पहिले (विस्तरसे) उठ जानेवाले होते हैं। (२) पीछे सोनेवाले होते हैं। (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते हैं। (४) कामोको अच्छी तरह करनेवाले होते हैं। (५) कीर्ति-प्रशंसा फैलानेवाले होते हैं।

६—साधु-ब्राह्मणकी सेवा—“गृहपति-पुत्र^१ पाँच प्रकारसे कुल-पुत्रको श्रमण-ब्राह्मण-रूपी ऊपरकी-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) मैत्री-भाव-युक्त कार्यात्मक-कर्मसे, (२) मैत्री-भाव-युक्त वाचिक-कर्मसे, (३) ० मानसिक-कर्मसे, (४) (उनके लिये) खुला द्वार रखनेसे, (५) आमिष (=खान-पानकी वस्तु) के प्रदान करनेसे। गृहपति-पुत्र^१ इन पाँच प्रकारोसे प्रत्युपस्थान किये गये श्रमण-ब्राह्मण . इन छै प्रकारोसे कुल-पुत्रपर अनुकपा करते हैं—(१) पाप (=बुरा) से निवारण करते हैं। (२) कल्याण (=भलाई) में प्रवेश कराते हैं। (३) कल्याण (=प्रदान)-द्वारा इनपर अनुकपा करते हैं (४) अश्रुत (विद्या) को सुनाते हैं। (५) श्रुत (विद्या) को दृढ कराते हैं। (६) स्वर्गका रास्ता बतलाते हैं।”

माता-पिता पूर्वदिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा ।

पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा हैं, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा ॥२१॥

दास-कर्मकर नीचेकी दिशा हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऊपरकी दिशा ।

गृहस्थको अपने कुलमें इन दिशाओको अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिये ॥२२॥

पंडित, सदाचारपरायण स्नेही, प्रतिभावान्,

एकान्तसेवी तथा आत्मसयमी (पुरुष) यशको पाता है ॥२३॥

उद्योगी, निरालस आपत्तिमें न डिगनेवाला,

अटूट नियमवाला, मेधावी (पुरुष) यशको प्राप्त होता है ॥२४॥

(मित्रोका) सग्राहक, मित्रोका काम करनेवाला उदार डाह-रहित

नेता, विनेता, तथा अनुनेता (पुरुष) यशको पाता है ॥२५॥

जो कि यहाँ दान प्रिय-वचन, अर्थचर्या करता है, ।

और उस उस (व्यक्ति) में योग्यतानुसार समानताका (वर्तव्यकरता है) ॥२६॥

ससारमें यह सग्रह चलते रथकी आणी (=नाभि) की भाँति है ।

यदि यह सग्रह न हो, तो न माता पुत्रसे

मान-पूजा पावे, और न ही पिता पुत्रसे ॥२७॥

पंडित लोग इन सग्रहोको चूँकि अच्छी तरह ख्याल रखते हैं,

इसीसे वे बलवन्त पाते हैं, और प्रशंसनीय होते हैं ॥२८॥”

ऐसा कहनेपर शृगाल गृहपति-पुत्रने भगवान्से यह कहा—“आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ०^१ आजसे मुझे भगवान् अजलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करे।”

३२—आटानाटिय-सुत्त (३।६)

१—आटानाटिय (=भूतो-यक्षोसे) रक्षा । (१) सातो बुद्धोको नमस्कार ।

(२) चारो महाराजोका वर्णन । (३) रक्षा न माननेवाले

यक्षोको दंड । (४) प्रबल यक्षोका नामस्मरण ।

२—आटानाटिय-रक्षाकी पुनरावृत्ति ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहके गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे ।

तब, चारो महाराज (अपने) यक्षो, गन्धर्वो, कूष्मांडो, और नागोकी बड़ी भारी सेना लेकर, चारो दिशाओमें रक्षकोको बैठे, योद्धाओकी टोलियोको नियुक्तकर, रात बीतनेपर, प्रकाशमान हो, सारे गृध्रकूट पर्वतको प्रकाशित करते जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर बैठ गये । कितने भगवान्का समोदनकर, कितने भगवान्को अञ्जलिबद्ध प्रणामकर, कितने नाम और गोत्र सुनाकर, और कितने चुपचाप एक ओर बैठ गये ।

१—आटानाटिय (=भूतों-यक्षोंसे) रक्षा

एक ओर बैठे वैश्रवण (=कुवेर) महाराज भगवान्से बोले—“भन्ते ! कितने ही बड़े बड़े यक्ष आपपर अश्रद्धावान् (=अप्रसन्न) हैं, और कितने श्रद्धावान्, कितने मध्यम यक्ष ०, कितने नीच यक्ष ० । भन्ते ! जो इतने यक्ष आपपर अप्रसन्न हैं, सो क्यों ? (क्योंकि) भगवान् जीव-हिंसा न करनेके लिये धर्मापदेश करते हैं, चोरी न करनेके ० । भन्ते ! जो यक्ष जीव-हिंसासे विरत नहीं हैं, चोरीसे विरत नहीं हैं, उन्हें यह अप्रिय और मनके प्रतिकूल मालूम होता है । भन्ते ! भगवान्के श्रावक जगलमें एकान्तवास करते हैं ० । (कितु) वहाँ जो बड़े बड़े यक्ष रहते हैं, वे भगवान्के इस प्रवचनसे अप्रसन्न हैं । भन्ते ! भिक्षुओकी ० उपासिकाओकी रक्षा, अ-पीडा और सुख-पूर्वक विहार करनेके लिये उन लोगोको प्रसन्न रखनेको भगवान् आटानाटिय रक्षाका उपदेश करे ।

भगवान्ने मीनसे स्वीकार किया । तब वैश्रवण महाराजने भगवान्की स्वीकृति जान उस समय यह आटानाटिय रक्षा कही—

(१) सातो बुद्धोको नमस्कार

“चक्षुमान, श्रीमान् विषयीको नमस्कार हो ।

सर्वभूतानुकम्पी शिखीको नमस्कार हो ॥१॥

स्नातक तपस्वी विश्वभूको नमस्कार हो ।

मार-सेनाको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले क्रकुच्छन्दको नमस्कार हो ॥२॥

ब्रह्मचारी कोणागमन ब्राह्मणको नमस्कार हो,

सभी प्रकारसे विमुक्त काश्यपको नमस्कार हो ॥३॥

आगिरस श्रीमान् शाक्यपुत्रको नमस्कार हो

जिनने सब दु खोके नाश करनेवाले धर्मका उपदेश किया ॥४॥

और जो दूसरे भी यथार्थ ज्ञान पा निर्वाणको प्राप्त हुये हैं,

वे सभी महान् निर्भय आलव-रहित (अहत्) सुने ॥५॥

वह देव मनुष्योके हितके लिये है ।

उन विद्याचरणसम्पन्न, महान् और निर्भय गौतमको नमस्कार करते हैं ॥६॥

(२) चारों महाराजोंका वर्णन

१-धृतराष्ट्र-जहाँसे महान् मण्डलवाला, आदित्य, सूर्य उगता है,
जिसके कि उगनेसे रात नष्ट हो जाती है ॥७॥

जिस सूर्यके उगनेसे कि दिन कहा जाता है,

(वहाँ एक) गम्भीर जलाशय, नदियोंके जलवाला समुद्र है ॥८॥

उसे वहाँ नदी-जलवाला समुद्र समझते हैं ।

यहाँसे वह पूर्व दिशामे है—ऐसा उसके विषयमे लोग कहते हैं ।

जिस दिशाको कि वह यशस्वी महाराजा पालन करता है ॥९॥

(वह) गन्धर्वोंका अधिपति है, उसका नाम धृतराष्ट्र है,

गन्धर्वोंके आगे हो नृत्य गीतमे रमण करता है ॥१०॥

उसके बहुतसे पुत्र एक नामवाले सुने जाते हैं,

और एकानवे (पुत्र) महाबली इन्द्र नामवाले हैं ॥११॥

वे भी बुद्ध, आदित्य-वशज निर्भय महान् बुद्धको देख

दूरहीसे नमस्कार करते हैं—हे पुरुष श्रेष्ठ ! पुरुषोत्तम ! तुम्हे नमस्कार हो ॥१२॥

तुम कुशलसे समीक्षा करते हो, अमनुष्य (=देवता) भी तुम्हे प्रणाम करते हैं—

हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीसे ऐसा कहते हैं ॥१३॥

जिन (=विजयी) गौतमको प्रणाम करो, जिन गौतमको हम प्रणाम करते हैं ।

विद्या-आचरण-सम्पन्न गौतम बुद्धको हम प्रणाम करते हैं ॥१४॥

२-विरूढक-जीव-हिसक, रुद्र, चोर, शठ, और चुगलखोर,

पीछेमे निन्दा करनेवाले प्रेतजन कहे जाते हैं, वे जहाँ (रहते हैं) ॥१५॥

वह (स्थान) यहाँसे दक्षिण दिशामे है—ऐसा लोग कहते हैं ।

उस दिशाको ये यशस्वी महाराज पालन करते हैं ॥१६॥

(वह) कूष्माण्डोके अधिपति है, उनका नाम विरूढक है,

वह कूष्माण्डोको आगे होके नृत्य गीतमे रमण करते हैं ॥१७॥

उनके बहुतसे पुत्र ० इन्द्र नामक ० । ॥१८॥

वे भी बुद्धको ० देखकर ० नमस्कार ० ॥१९॥

तुम कुशल-समीक्षा करते हो ० ॥२०॥

विजयी गौतमको प्रणाम ० ॥२१॥

३-विरूपाक्ष-जहाँ महान् मण्डलवाला आदित्य सूर्य अस्त होता है,

जिसके कि अस्त होनेसे दिन नष्ट हो जाता है ॥२२॥

जिस सूर्यके अस्त हो जानेसे रात कही जाती है ।

वहाँ (एक) गम्भीर जलाशय, नदीजलवाला समुद्र है ॥२३॥

उसे वहाँ ० पश्चिम दिशा ० ॥२४॥

(वह) नागोका अधिपति है, उसका नाम विरूपाक्ष है ।

वह नागोके आगे हो, नृत्य गीतमे रमण करता है ॥२५॥

उसके बहुत पुत्र ० इन्द्र नाम ० ॥२६॥

वे भी बुद्धको देखकर ० ॥२७॥

तुम कुशलसे समीक्षा ० ॥२८॥ विजयी गौतमको प्रणाम ० ॥२९॥

४—वैश्रवण—जहाँ रमणीय उत्तर-कुरु और सुदर्शन सुमेरु पर्वत हैं,

जहाँपर मनुष्य परिग्रह-रहित, ममता-रहित उत्पन्न होते हैं ॥३०॥

वे न बीज बोते हैं, और न हल जोतते हैं।

वे मनुष्य अकृष्ट-पच्य (==स्वय उत्पन्न) शालीको खाते हैं ॥३१॥

कन और भूसीसे रहित, शुद्ध और सुगन्धित,

चावलको दूधमे पकाकर भोजन करते हैं ॥३२॥

बैलकी सवारीपर सभी ओर जाते हैं।

पशुकी सवारीपर सभी ओर जाते हैं ॥३३॥

स्त्रीको वाहन (==सवारी) बना, ०।

पुरुषको वाहन बना सभी ओर जाते हैं ॥३४॥

कुमारी ० कुमारको वाहन बना सभी ओर जाते हैं।

उस राजाकी सेवामें यानोपर मवार होकर सभी दिशाओसे आते हैं ॥३५॥

उस यशस्वी महाराजके पास हस्तिनयान, अश्वयान,

और दिव्ययान, प्रासाद और शिविकाये हैं ॥३६॥

उनके नगर आढानाटा, कुमिनाटा, परकुसिनाटा,

नाटसुरिया, परकुसितनाटा—अन्तरिक्षमे बने हैं ॥३७॥

उसके उत्तरमे कपोवन्त और दूसरी ओर जनौघ, (तथा) निन्नावे दूसरे नगर हैं।

अम्बर, अम्बरवती नामक नगर हैं, आलकमन्दा नामकी (उनकी) राजधानी है ॥३८॥

मार्प ! कुवेर महाराजकी राजधानी निसाणा नामकी है।

इसीलिये कुवेर महाराज वेस्सवण (==वैश्रवण) कहे जाते हैं ॥३९॥

ततोला, तत्तला, ततोतला, ओजसि, तेजसि, ततोजसि,

अरिष्टनेमि, सूर, राजा अन्वेपण करते प्रकाशते हैं ॥४०॥

वहाँ धरणी नामक एक सरोवर है, जहाँसे जल लेकर,

मेघ वृष्टि करते हैं, और जहाँसे वृष्टि प्रसरित होती है।

सागलवती (भागलवती) नामक सभा है, जहाँ यक्ष लोग एकत्रित होते हैं ॥४१॥

वहाँ नाना पक्षि-समूहमे युक्त नित्य फलनेवाले वृक्ष हैं,

जो मयूर, क्रीञ्च, कोकिल आदि (पक्षियों)के मधुर कूजनसे व्याप्त रहते हैं ॥४२॥

वहाँ जीवजीव शब्द करते हैं, और आठवे, चित्रक (शब्द करते हैं)।

वनोमे कुकुत्थक, कुलीरक, पोक्खरसातक, शुक, सारिका, दयलमान और वक शब्द करते हैं।

वहाँ सदा सर्वकाल कुवेरकी नलिनी शोभायमान रहती है ॥४३-४४॥

‘यहाँसे उत्तर दिशामे है’—ऐसा लोग कहते हैं,

जिस दिशाको कि वह यशस्वी महाराज पालन करते हैं ॥४५॥

यक्षोंके अधिपति ० ॥४६॥

उनके बहुतसे पुत्र ० इन्द्र नामक ० ॥४७॥

वे भी बुद्धको देखकर ० ॥४८॥

तुम कुशलसे समीक्षा ० ॥४९॥ विजयी गौतमको प्रणाम ० ॥५०॥

(३) रक्षा न माननेवाले यक्षोंको दण्ड

“मार्प ! यह आढानाटिय रक्षा भिक्षु ० रक्षाके लिये ०। जो कोई भिक्षु ० इस ० रक्षाको ठीकसे पढेगा और धारण करेगा, उसके पीछे यदि अमनुष्य—यक्ष, यक्षिणी, यक्षका वच्चा, यक्षकी

बच्ची, यक्ष-महामात्य, यक्ष-पार्षद, यक्ष-सेवक, गन्धर्व ०, कूष्माण्ड ०, नाग ० बुरे चित्तसे चले, खळे हो, बैठे, सोये, तो मार्ष । वह अमनुष्य मेरे ग्राममे या निगममे सत्कार=गुरुकार न पावेगे । मार्ष । वह अमनुष्य मेरी आलकमन्दा राजधानीमे रहने नहीं पावेगे, और न वह यक्षोकी समितिमें जा सकेगे । मार्ष । दूसरे अमनुष्य उससे रोटी-बेटीका सम्बन्ध हटा लेगे, बहुत परिहास करेगे, खाली वर्तनसे उसका शिर भी ढँक देगे । उसके शिरके सात टुकड़े कर देगे ।

“मार्ष । कितने अमनुष्य चण्ड, रुद्र और तेज स्वभावके हैं । वे न तो महाराजाओको मानते हैं, न उनके अधिकारियो (=पुरुषक)को, और न अधिकारियोके अधिकारियोको । मार्ष । वे अमनुष्य महाराजोके वागी (=अवरुद्ध) कहे जाते हैं । मार्ष । जैसे मगधराजके राज्यमे महाचोर (=डाकू) हैं, वे न तो राजाको मानते हैं, न राजाके अधिकारियोको ० । वे महाचोर डाकू राजाके वागी कहे जाते हैं । मार्ष । उसी तरह चण्ड, रुद्र ० अमनुष्य हैं, जो न तो ० ।

(४) प्रबल यक्षोंका नाम-स्मरण

“मार्ष । कोई भी अमनुष्य—यक्ष या यक्षिणी ०, गन्धर्व ०, कुम्भण्ड ० या नाग ०, द्वेपयुक्त चित्तसे भिक्षु ०के पीछे जाय तो इन यक्षो, महायक्षो, सेनापतियो और महासेनापतियोको पुकारना चाहिये, टेर देनी चाहिये, चिल्लाना चाहिये—यह यक्ष पकळ रहा है, शरीरमे प्रवेश कर रहा है, सताता है, ० बहुत सताता ० । ० डराता ० । ० बहुत डराता ० । यह यक्ष नहीं छोळता । किन यक्षो, महायक्षो, सेनापतियो, महासेनापतियोको (पुकारना चाहिये)?—

“इन्द्र, सोम, वरुण, भारद्वाज, प्रजापति, चन्दन, कामश्रेष्ठ, घण्डु और निर्घण्डु ॥५१॥

प्रणाद (=पनाद), श्रीपमन्यव, देवसूत मातलि, गन्धर्व चित्रसेन और देवपुत्र राजा नल ॥५२॥

सातागिर, हैमवत, पूराणक, करती, गुळ, शिवक^१, मुचलिन्द, वैश्वामित्र और युगन्धर ॥५३॥

गोपाल, सुप्परोध, हिरि, नेत्ति, मन्दिय, पञ्चाल चण्ड आलवक^२,

पर्जन्य (=पज्जुन्न) सुमन, सुमुख, दधिमुख, मणि (भद्र) मणिचर, दीर्घ और सेरिसिक ॥५४॥

“इन यक्षो०को पुकारना ० चाहिये—० यह यक्ष पकळ रहा है ० ।

“मार्ष । यह आटानाटिय-रक्षा भिक्षु ० ।

“मार्ष । अब हम लोग जायेगे, हम लोगोको बहुत काम है, बहुत करणीय है ।”

“जैसा महाराजो । तुम काल समझते हो (वैसा करो) ।”

तब चारो महाराज आसनसे उठ ० अन्तर्धान हो गये । वे यक्ष भी ० अन्तर्धान हो गये ।

प्रथम भाषणार ॥१॥

२-आटानाटिय-रक्षाकी पुनरावृत्ति

तब भगवान्ने उस रातके वीतनेपर भिक्षुओको संबोधित किया—

“भिक्षुओ । रातको चारो महाराज ० जहाँ मैं था वहाँ आये । ० बैठ गये । ० वैश्रवण महाराजने कहा—भन्ते । कितने बड़े बड़े यक्ष ०^३ आसनसे उठ अन्तर्धान हो गये ।

“भिक्षुओ । आटानाटिय-रक्षाको पढो, ग्रहण करो, धारण करो । भिक्षुओ । आटानाटिय रक्षा भिक्षुओ०की रक्षा, अ-पीडा अविहिंसा और सुखपूर्वक विहारके लिये सार्थक है ।”

भगवान्ने यह कहा । सतुष्ट हो भिक्षुओने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

^१ राजगृह नगरके एक द्वारपर रहता था । ^२ आलवी (वर्तमान अरव, कानपुर)में रहने-वाला यक्ष । ^३ पहलेकी ही गाथायें ।

३३—संगीति-परियाय-सुत्त (३।१०)

१—पावाके नवीन सस्थागारमें बुद्ध । २—गुरुके मरनेपर जैनोमें विवाद । ३—बौद्ध मन्तव्योकी सूची

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् पाँच-सौ भिक्षुओके महाभिक्षु-सघके साथ मल्ल (देश)-में चारिका करते, जहाँ ^१पावा नामक मल्लोका नगर है, वहाँ पहुँचे । वहाँ पावामे भगवान् चुन्द कम्मरि-पुत्रके आम्रवनमे विहार करते थे ।

१—पावाके नवीन संस्थागारमें बुद्ध

उस समय पावा-वासी मल्लोका ऊँचा, नया, सस्थागार (=प्रजातत्र-भवन) हालही में बना था, (वहाँ अभी) किसी श्रमण या ब्राह्मण या किसी मनुष्यने वास नहीं किया था । पावा-वासी मल्लोने सुना—‘भगवान्० मल्लमे चारिका करते पावामे पहुँचे हैं, और पावामे चुन्द कम्मरि (=सोनार)-पुत्रके आम्रवनमे विहार करते हैं ।’ तब पावा-वासी मल्ल जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्-को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे पावा-वासी मल्लोने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! यहाँ पावा-वासी मल्लोका ऊँचा (=उब्भतक) नया सस्थागार, किसी भी श्रमण, या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न बसा, अभी ही बना है । भन्ते ! भगवान् उसको प्रथम परिभोग करे । भगवान्के पहिले परिभोग कर लेनेपर, पीछे पावा-वासी मल्ल परिभोग करेंगे, वह पावा-वासी मल्लोके लिये दीर्घरात्र (=चिरकाल) तक हित सुखके लिये होगा ।”

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया ।

तब पावाके मल्ल भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणा-कर, जहाँ सस्थागार था, वहाँ गये । जाकर सस्थागारमे सब ओर फर्श बिछा, आसनको स्थापितकर, पानीके मटके रख, तेलके दीपक जलाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर खड़े हो बोले—

“भन्ते ! सस्थागार सब ओर बिछा हुआ है, आसन स्थापित है, पानीके मटके रक्खे हैं, तेल-प्रदीप जलाये गये हैं । भन्ते ! अब भगवान् जिसका काल समझे (वैसा करे) ।”

तब भगवान् पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षु-सघके साथ जहाँ सस्थागार था, वहाँ गये । जाकर पैर पखार, सस्थागारमे प्रवेशकर, पूर्वकी ओर मुँहकर, बीचके खम्भेके आश्रयसे बैठे । भिक्षु-सघ भी पैर पखार, सस्थागारमे प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुँहकर, भगवान्को आगेकर पश्चिमकी भीतके सहारे बैठा । पावा-वासी मल्लभी पैर पखार, सस्थागारमे प्रवेशकर पच्छिमकी ओर मुँहकर, भगवान्को सामने करके पूर्वकी भीतके सहारे बैठे । तब भगवान्ने पावा-वासी मल्लोको बहुत राततक धार्मिक-कथासे सर्वाशित=समादित, समुत्तेजित, सप्रहर्षितकर विसर्जित किया—

“वाशिष्ठो ! रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (वैसा करो) ।”

^१ पडरौनाके समीप पप-उर (=पावा-पुर) जि० गोरखपुर ।

“अच्छा भन्ते !” पावा-वासी मल्ल आसनसे उठकर अभिवादन, कर चले गये।”

तब मल्लोके जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्ने शात (=तूष्णीभूत) भिक्षु-सघको देख, आयुष्मान् सारिपुत्रको आमन्त्रित किया—“सारिपुत्र ! भिक्षु-सघ स्त्यान-मृद्ध-रहित है, सारिपुत्र ! भिक्षुओको धर्म-कथा कहो, मेरी पीठ 'अगिया रही है, मैं लेटूंगा।”

२-गुरुके मरनेपर जैनोंमें विवाद

आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को “अच्छा भन्ते !” कह उत्तर दिया। तब भगवान्ने चौपेती मघाटी विछवा, दाहिनी करवटके बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-सप्रजन्यके साथ, उत्थान-सज्ञा मनमे कर, सिंह-शय्या लगाई। उस समय निगठ नात-पुत्त (=तीर्थंकर महावीर) अभी अभी पावामे काल किये थे। उनके काल करनेसे निगठोमे फूट पड दो भाग हो गये थे। वह भडन=कलह=विवादमे पड, एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्तिसे चीरते हुये विहर रहे थे—‘तू इस धर्म-विनय (=मत, धर्म)को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ’। ‘तू क्या इस धर्मको जानेगा’ ? ‘तू मिथ्यारूढ है, मैं सत्त्यारूढ हूँ’ ‘मेरा (कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित है’। ‘तूने पूर्व बोलने (की बात)को पीछे कहा, पीछे बोलने (की बात)को पहिले कहा’। ‘तेरा (वाद) बिना विचारका उल्टा है। तूने वाद रोपा, (किन्तु) तू निग्रह-स्थानमे आगया (=निगृहीतोसि)’। ‘जा वादसे छूटनेकेलिये फिरता फिर’। यदि सकता है तो समेट’। १० मानो 'नाथ-पुत्तिय निगठोमे एक युद्ध (=बध) ही चल रहा था। जो भी निगठ नाथपुत्तके श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे०।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—

“आवुसो ! निगठ नात-पुत्तने पावामे अभी अभी काल किया है। उनके काल करनेसे० निगठ० भडन=कलह=विवाद करते, एक दूसरेको मुख-शक्तिसे छेदते विहर रहे हैं—‘तू इस धर्मको नहीं जानता०। निगठ नात-पुत्तके जो श्वेतवस्त्रधारी गृही शिष्य हैं, वे भी नातपुत्तिय निगठोमें (वैसेही) निर्विण्ण=विरक्त=प्रति-वाण रूप हैं, जैसे कि वह (नात-पुत्तके) दुराख्यात, दुष्प्र-वेदित, अ-नैर्याणिक, अन्-उपशम-सवर्तनिक, अ-सम्यक्-सबुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्ममे। किन्तु आवुसो ! हमारे भगवान्का यह धर्म सु-आख्यात (=ठीकसे कहा गया), सु-प्रवेदित (=ठीकसे साक्षात्कार किया गया), नैर्याणिक (=दुःखसे पार करनेवाला), उपशम-सवर्तनिक (=शान्ति-प्रापक), सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित (=बुद्धद्वारा जाना गया) है। यहाँ सबको ही अ-विरुद्ध वचनवाला होना चाहिये, विवाद नहीं करना चाहिये, जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनिक=(चिर-स्थायी) हो, और वह बहुजन हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकके अनुकम्पाके लिये, देव-मनुष्योके अर्थ=हित=सुखके लिये हो। आवुसो ! कैसे हमारे भगवान्का धर्म० देव-मनुष्योके अर्थ=हित=सुखके लिये होगा ?

३-बौद्ध-मन्तव्योंकी सूची

१-एकक—“आवुसो ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्धने एक धर्म ठीकसे बतलाया है। उसमें सबको ही अविरोध वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये, जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनिक हो०। कौनसा एक धर्म ? (१) सब प्राणी आहारपर स्थित (=निर्भर) है। आवुसो ! उन भगवान्ने० यह एक धर्म यथार्थ बतलाया। इसमें सबको ही०।

२-द्विक—“आवुसो ! उन भगवान्ने दो धर्म यथार्थ कहे हैं।०। कौनसे दो ? (१) नाम और रूप। अविद्या और भव(=आवागमनकी)-तृष्णा। भव(=नित्यता)-दृष्टि और विभव(=उच्छेद)-दृष्टि।

१ अ. क. “क्यो अगियाती थी ? भगवान्के छै वर्षतक महातपस्या करते वक्त शरीरको बड़ा दुःख हुआ। तब पीछे बुद्धापेमें उन्हे पीठमें वात(-रोग) उत्पन्न हुआ।” २ पृष्ठ २५२।

अह्लीकता(=निर्लज्जता), और अन्-अवत्राप्य(=सकोच-भयरहितता) । ह्री(=लज्जा) और अवत्रपा(=सकोच) । दुर्वचनता और पाप(=दुष्टकी)-मित्रता । सुवचनता और कल्याण(=सु)मित्रता । आपत्ति(=दोष)-कुशलता(=चतुराई), और आपत्ति-व्युत्थान(=उठाना)-कुशलता । समापत्ति(=ध्यान) कुशलता, और समापत्ति-व्युत्थान-कुशलता । ^१ धातु-कुशलता, और ^२ मनसिकार-कुशलता । (१०) ^३ आयतन-कुशलता, और ^४ प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशलता । स्थान(=कारण)-कुशलता, और अ-स्थानकुशलता । आर्जव(=सीधापन) और मार्दव(=कोमलता) । क्षाति(=क्षमा) और सौरत्य(=आचारयुक्तता) । साखिन्य(=मधुर वचनता) और प्रति-सस्तार(=वस्तु या धर्मका छिद्र-पिधान) । अविहिंसा(=अहिंसा) और शौचेय(=मैत्रीभावना) । मुषित-स्मृतिता(=स्मृति-लोप) और अ-सप्रजन्य(=ध्यान न देना) । स्मृति और सप्रजन्य(=ज्ञान, ख्याल) । इन्द्रिय-अगुप्त-द्वारता(=अ-जितेन्द्रियता), और भोजनमे अ-मात्रज्ञता(=भोजनमे अपने लिये मात्रा न जानना) । इन्द्रिय-गुप्त-द्वारता और भोजन-मात्रज्ञता । (२०) प्रतिसख्यान(=अकपन-ज्ञान)-बल और भावना-बल । स्मृति-बल और समाधि-बल । शमथ(=समाधि) और विपश्यना(=प्रज्ञा) । शमथ-निमित्त और विपश्यना-निमित्त । प्रग्रह(=चित्त-निग्रह) और अ-विक्षेप । शील-विपत्ति(=आचार-दोष), और दृष्टि-विपत्ति(=सिद्धान्त-दोष) । शील-सम्पदा(=आचारकी सम्पूर्णता) और दृष्टि-सम्पदा । शील-विशुद्धि(=कायिक वाचिक अदुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि(=सत्यके अनुसार ज्ञान) । दृष्टि-विशुद्धि कहते हैं सम्यक्-दृष्टिके निरतर अभ्यास(=प्रधान)को । सवेग कहते हैं सवेजनीय(=वैराग्य करनेवाले) स्थानोमे सविग्न(=चित्तता)का कारण-पूर्वक निरतर अभ्यास । (३०) कुशल(=उत्तम)धर्मोमे अ-सतुष्टिता, और प्रधान(=निरतर अभ्यास)मे अ-प्रतिवानता(=निरालसता) । विद्या(=तीन विद्याओ)से विमुक्ति(=आस्रवोसे चित्तकी विमुक्ति), और निर्वाण । (३२) आवुसो ! उन भगवान् ने इन दो(=जोड़े) धर्मोंको ठीकसे कहा है ० ।

३—त्रिक—“आवुसो ! उन भगवान् ने यह तीन धर्म यथार्थ ही कहे हैं ० ।” कौनसे तीन ? तीन अकुशल-मूल(=वुराईयोकी जड़) हैं । कौनसे तीन ० ? लोभ अकुशल-मूल, द्वेष अकुशल-मूल, मोह अकुशल-मूल ।

२—तीन कुशल-मूल हैं—अलोभ ०, अद्वेष ० और अ-मोह अकुशलमूल ।

३—तीन दुश्चरित हैं—काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित और मन-दुश्चरित ।

४—तीन सुचरित हैं—काय-सुचरित, वचन-सुचरित, और मन-सुचरित ।

५—तीन अकुशल(=दुरे) वितर्क—काम-वितर्क, व्यापाद(=द्रोह) ० विहिंसा ० ।

६—तीन कुशल(=अच्छे)-वितर्क—नेक्खम्म(=निष्कामता)-वितर्क, अ-व्यापाद ०, अ-विहिंसा ० ।

७—तीन अकुशल-सकल्प(=० वितर्क)—काम-सकल्प, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।

८—तीन कुशल सकल्प—नेक्खम्म-सकल्प, अव्यापाद ० अविहिंसा ० ।

९—तीन अकुशल सज्ञाये—काम-सज्ञा, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।

१०—तीन कुशल सज्ञाये—नेक्खम्म-सज्ञा, अव्यापाद ० अ-विहिंसा ० ।

११—तीन अकुशल धातु(=० तर्क-वितर्क)—काम-धातु, व्यापाद ०, विहिंसा ० ।

^१ अ. क. 'धातु अठारह हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, काय-विज्ञान, मनो-विज्ञान ।'

^२ 'उन धातुओको प्रज्ञासे जाननेकी निपुणता ।' ^३ आयतन बारह हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म ।' ^४ देखो महानिदान-सुत्त १५ (पृष्ठ ११०) ।

- १२—तीन कुशल धातु—निष्कामता धातु, अव्यापाद ०, अ-विहिंसा ० ।
 १३—दूसरे भी तीन धातु (==लोक)—कामधातु, रूप-धातु अ-रूप-धातु ।
 १४—दूसरे भी तीन धातु (==चित्त)—हीन-धातु, मध्यम-धातु, प्रणीत (==उत्तम)-धातु ।
 १५—तीन तृष्णाये—काम—तृष्णा, भव (==आवागमन) ०, विभव ० ।
 १६—दूसरी भी तीन तृष्णाये—काम—तृष्णा, रूप ०, अ-रूप ० ।
 १७—दूसरी भी तीन तृष्णाये—रूप—तृष्णा, अरूप ०, निरोध ० ।
 १८—तीन सयोजन (==वधन)—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा (==सदेह), शीलव्रत-परामर्श ।
 १९—तीन आस्रव (==चित्तमल)—काम—आस्रव, भव ०, अविद्या ० ।
 २०—तीन भव (==आवागमन)—काम-धातुमे ०, रूप ०, अरूप ० ।
 २१—तीन एपणाये (==राग)—काम—एपण, भव ०, ब्रह्मचर्य ० ।
 २२—तीन विष (==प्रकार)—मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं समान हूँ, मैं हीन हूँ ।
 २३—तीन अध्व (==काल)—अतीत (==भूत)—अध्व, अनागत (==भविष्य) ०, प्रत्युत्पन्न (==वर्तमान) ० ।

- २४—तीन अन्त—सत्काय—अन्त, सत्काय-समुदय (==० उत्पत्ति) ०, सत्काय-निरोध ० ।
 २५—तीन वेदनाये (==अनुभव)—सुखा—वेदना, दुःखा ०, अदुःख-असुखा ० ।
 २६—तीन दुःखता—दुःख-दुःखता, सस्कार ०, विपरिणाम ० ।
 २७—तीन राशियाँ—मिथ्यात्व-नियत—राशि, सम्यक्त्व-नियत, अ-नियत ० ।
 २८—तीन काक्षाये (==सन्देह)—अतीतकालको लेकर काक्षा=विचिकित्सा करता है, नहीं छूटता, नहीं प्रसन्न होता है । अनागत कालको लेकर ० । अव प्रत्युत्पन्न कालको ० ।

२९—तीन तथागतके अरक्षणीय—आवुसो ! तथागतका कायिक आचार परिशुद्ध है, तथागतको कायदुश्चरित नहीं है, जिसकी कि तथागत आरक्षा (==गोपन) करे—‘मत दूसरा कोई इसे जान ले ।’ आवुसो ! तथागतका वाचिक आचार परिशुद्ध है ० । ० तथागतका मानसिक आचार परिशुद्ध है ० ।

- ३०—तीन किंचन (==प्रतिवध)—राग—किंचन, द्वेष ०, मोह ० ।
 ३१—तीन अग्नियाँ—राग—अग्नि, द्वेष ०, मोह ० ।
 ३२—और भी तीन अग्नियाँ—आहवनीय—अग्नि, गार्हपत्य ०, दक्षिण ० ।
 ३३—तीन प्रकारसे रूपोका सग्रह—सनिदर्शन (==स्व-विज्ञान-साहित दर्शन) अ-प्रतिष (==अ-पीडाकर) रूप, अ-निदर्शन सप्रतिष ०, अ-निदर्शन अप्रतिष ० ।
 ३४—तीन संस्कार—पुण्य-अभिसंस्कार, अ-पुण्य-अभिसंस्कार, आनिज्य (==आनेञ्ज) अभिसंस्कार ।

३५—तीन पुद्गल (==पुरुष)—शैक्ष्य (==अमुक्त) ०, अ-शैक्ष्य (==मुक्त) ०, न-शैक्ष्य-न-अ-शैक्ष्य ० ।

- ३६—तीन स्थविर (==वृद्ध)—जाति (==जन्मसे)—स्थविर, घर्म ०, सम्पत्ति-स्थविर ।
 ३७—तीन पुण्य-क्रियावस्तु—दानमय-पुण्यक्रियावस्तु, शीलमय ०, भावनामय ० ।
 ३८—तीन दोषारोप (==चोदना)-वस्तु—देखे (दोष)से, सुने (दोष)से, शका किये (दोष)से ।

३९—तीन काम (==भोगोकी)-उपपत्ति (==उत्पत्ति, प्राप्ति)—आवुसो ! कुछ प्राणी वर्तमान काम (==भोग) उपपत्तिवाले हैं; वह वर्तमान कामोके वशवर्ती होते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुछ देवता, और कुछ विनिपातिक (==अधमयोनिवाले), यह प्रथम काम-उपपत्ति है । आवुसो ! कुछ प्राणी

निर्मितकाम है, वह (स्वयं अपने लिये) निर्माणकर कामोके वशवर्ती होते हैं, जैसे कि निर्माणरति-देव लोग, यह दूसरी काम-उपपत्ति है। आवुसो ! कुछ प्राणी पर-निर्मित-काम है, वह दूसरोके निर्मित कामोके वशवर्ती होते हैं, जैसे कि पर-निर्मित-वशवर्ती देव लोग, यह तीसरी काम-उपपत्ति है।

४०—तीन सुख-उपपत्तियाँ—आवुसो ! कुछ प्राणी सुख उत्पन्नकर सुख-पूर्वक विहरते हैं, जैसे कि ब्रह्मकायिक देव लोग, यह प्रथम सुख-उपपत्ति है। आवुसो ! कुछ प्राणी सुखसे अभिषण्ण=परि-पण्ण=परिपूर्ण=परिस्फुट हैं। वह कभी कभी उदान (=चित्तोल्लाससे निकला वाक्य) कहते हैं—‘अहो सुख !’ ‘अहो सुख !’ जैसे कि आभास्वर देव ०। आवुसो ! कुछ प्राणी सुखसे ० परिपूर्ण ०, हैं, वह उत्तम (सुखमे) सतुष्ट हो चित्त-सुखको अनुभव करते हैं, जैसे शुभ-कृत्स्न देव लोग। यह तीसरी सुख-उपपत्ति है।

४१—तीन प्रज्ञाये—शैक्ष्य (=अमुक्त-पुरुषकी)-प्रज्ञा, अ-शैक्ष्य (=मुक्त) ०, न-शैक्ष्य-न-अशैक्ष्य-प्रज्ञा।

४२—और भी तीन प्रज्ञाये—चित्ता-मयी प्रज्ञा, श्रुतमयी ०, भावनामयी ०।

४३—तीन आयुध—श्रुत (=पढा)-आयुध ०, प्रविवेक (=विवेक) ०, प्रज्ञाविवेक ०।

४४—तीन इन्द्रियाँ—अन्-आज्ञात-आज्ञास्यामि (=नजानेको जानूंगा)-इन्द्रिय, आज्ञा ०, आज्ञातावी (=अर्हत्-ज्ञान) ०।

४५—तीन चक्षु (=नेत्र)—मास-चक्षु, दिव्य-चक्षु, प्रज्ञा-चक्षु।

४६—तीन शिक्षाये—अधिशील (=शीलविषयक)-शिक्षा, अधि-चित्त (=चित्तविषयक) ०, अधि-प्रज्ञा (=प्रज्ञाविषयक) ०।

४७—तीन भावनाये—काय-भावना, चित्त-भावना, प्रज्ञा-भावना।

४८—तीन अनुत्तरीय (=उत्तम, श्रेष्ठ)—दर्शन (=विपश्यना, साक्षात्कार)-अनुत्तरीय, प्रतिपद् (=मार्ग) ०, विमुक्ति (=अर्हत्व, निर्वाण)-अनुत्तरीय।

४९—तीन समाधि—स-वितर्क-सविचार-समाधि, अवितर्क-विचार-मात्र-समाधि, अवितर्क-अविचार-समाधि।

५०—और भी तीन समाधि—शून्यता-समाधि, आनिमित्त ०, अ-प्रणिहित-समाधि।

५१—तीन शौचेय (=पवित्रता)—काय ०, वाक् ०, मन-शौचेय।

५२—तीन मौनेय (=मीन)—काय ०, वाक् ०, मन-मौनेय।

५३—तीन कौशल्य—आय ०, अपाय (=विनाश) ०, उपाय-कौशल्य।

५४—तीन मद—आरोग्य-मद, यौवन-मद, जाति-मद।

५५—तीन आधिपत्य (=स्वामित्व)—आत्माधिपत्य, लोक ०, धर्म ०।

५६—तीन कथावस्तु (=कथा-विषय)—अतीत कालको ले कथा कहे,—‘अतीतकाल ऐसा था।’ अनागत कालको ले कथा कहे—‘अनागतकाल ऐसा होगा’। अवको प्रत्युत्पन्नकालको ले कथा कहे—‘इस समय प्रत्युत्पन्न काल ऐसा है’।

५७—तीन विद्याये—पूर्व-निवास-अनुस्मृतिज्ञान-विद्या (=पूर्वजन्म-स्मरण), प्राणियोके च्युति (=मृत्यु)-उत्पाद (=जन्म)का ज्ञान ०, आस्रवोके क्षयका ज्ञान ०।

५८—तीन विहार—दिव्य-विहार, ब्रह्म-विहार, आर्य-विहार।

५९—तीन प्रातिहार्य (=चमत्कार)—ऋद्धि ०, आदेशना ०, अनुशासनी-प्रातिहार्य। यह आवुसो ! उन भगवान् ०।

४—चतुष्क—“आवुसो ! उन भगवान् ०ने (यह) चार धर्म यथार्थ कहे हैं ०। कौनसे चार ?

१—चार^१ स्मृति-प्रस्थान—आवुसो । भिक्षु कायामे ० कायानुपश्यी विहरता है । वेदनाओमे ० । लोकमे ० । धर्ममे ० धर्मानुपश्यी ० ।

२—चार सम्यक् प्रधान—(१) भिक्षु अनुत्पन्न पापक (=बुरे) = अकुशल धर्मोंकी अनुत्पत्तिके लिये रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, चित्तको निग्रह=प्रधारण करता है । (२) उत्पन्न पापक=अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये (३) ० । अनुत्पन्न कुशल धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये ० । (४) उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति, अ-विनाश, वृद्धि=विपुलता, भावनासे पूर्ति करनेके लिये ० ।

३—चार ऋद्धिपाद—आवुसो । भिक्षु (१) छन्द (=रुचिसे उत्पन्न)-समाधि(के)-प्रधान सस्कारसे युक्त ऋद्धिपादको भावना करता है । (२) चित्त-समाधि-प्रधान-सस्कारसे ० । (३) वीर्य (=प्रयत्न)-समाधि-प्रधान-सस्कार ० । (४) विमर्श-समाधि-प्रधान-सस्कार ० ।

४—चार ध्यान—आवुसो । भिक्षु (१) ^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२) ० द्वितीय ध्यान ० । (३) ० तृतीय-ध्यान ० । (४) चतुर्थ-ध्यान ० ।

५—चार समाधि-भावना—(१) ० आवुसो । (ऐसी) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममे सुख-विहारके लिये होती है । (२) आवुसो । (ऐसी) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन (=साक्षात्कार)के लाभके लिये होती है । (३) आवुसो । ० स्मृति, सम्प्रजन्यके लिये होती है । (४) ० आस्रवोंके क्षयके लिये होती है । आवुसो । कौनसी समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, बहुली-कृत (=वृद्धि-प्राप्त) होनेपर इसी जन्ममे सुख-विहारके लिये होती है ? आवुसो । भिक्षु ० प्रथम-ध्यान^२ ०, ० द्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय-ध्यान ०, ० चतुर्थ ध्यानको-प्राप्त हो विहरता है । आवुसो । यह समाधि-भावना भावित होनेपर ० । (१) आवुसो । कौनसी ० जो भावित होनेपर ० ज्ञान-दर्शनके लाभके लिये होती है ? आवुसो । भिक्षु आलोक (=प्रकाश)-सज्ञा (=ज्ञान) मनमे करता है, दिन-सज्ञाका अधिष्ठान (=दृढ-विचार) करता है—‘जैसे दिन वैसी रात, जैसी रात वैसा दिन’ । इस प्रकार खुले, बन्धन-रहित, मनसे प्रभा-सहित चित्तकी भावना करता है । आवुसो । यह समाधि-भावना भावित होनेपर ० । (३) आवुसो । कौनसी ० जो ० स्मृति, सप्रजन्यके लिये होती है ? आवुसो । भिक्षुको विदित (=ज्ञानमे आई) वेदना (=अनुभव) उत्पन्न होती है, विदित (ही) ठहरती है, विदित (ही) अस्नको प्राप्त होती है । विदित सज्ञा उत्पन्न होती है, ० ठहरती ०, ० अस्त होती है । विदित वितर्क उत्पन्न ०, ठहरते ०, अस्त होते हैं । आवुसो । यह समाधि-भावना ० स्मृति-सप्रजन्यके लिये होती (४) है । आवुसो । कौनसी है ० जो आस्रव-क्षयके लिये होती है ? आवुसो । भिक्षु पाँच उपादान-स्कधोमे उदय (=उत्पत्ति)-व्यय (=विनाश)-अनुपश्यी (=देखनेवाला) हो विहरता है—‘ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुदय (=उत्पत्ति), ऐसा रूपका अस्तगमन (=अस्त होना), ऐसी वेदना है ०, ऐसी सज्ञा ०, ० सस्कार ०, ० विज्ञान ० । यह आवुसो ० ।

६—चार अप्रामाण्य (=अ-सीम)—यहाँ आवुसो । भिक्षु (१) मैत्री-युक्त चित्तसे ०^३ विहरता है ० । (२) करुणा-युक्त ० । (३) ० मुदिता-युक्त ० । (४) ० उपेक्षा-युक्त ० ।

७—चार अरूप्य (=रूप-रहित-ता)—आवुसो । (१) रूप-सज्ञाओंके सर्वथा अतिक्रमणसे, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) सज्ञाके अस्त होनेसे, नानात्व (=नानापन)-सज्ञाके मनमे न करनेसे, ‘आकाश अनन्त है’ इस आकाश-आनन्त्य (=आकाशकी अनन्तता)-आयतन (=स्थान)को प्राप्त हो विहार करता है । आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे ‘विज्ञान अनन्त है’ इस, विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे,

‘कुछ नहीं (=नित्य किंचि)’ इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है। आकिचन्यायतनके सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नैवसज्ञा(=न होश ही है)-न-असज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है।

८—चार अपाश्रयण (=अवलंबन)—आवुसो। भिक्षु (१) सख्यान (=जान) कर किसीको सेवन करता है। (२) सख्यानकर किसी (=एक)को स्वीकार करता है। (३) सख्यानकर किसीको परिवर्जन (=अस्वीकार) करता है। (४) सख्यानकर किसीको हटाता है (=विनोदेति)।

९—चार आर्य-वंश—आवुसो। भिक्षु (१) जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है। जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होनेका प्रशंसक होता है। चीवरके लिये अनुचित नहीं करता। चीवरको न पाकर दुःखित नहीं होता, चीवरको पाकर अलोभी, अलिप्त, अर्मच्छित, अनासक्त, दुष्परिणाम-दर्शी=नि सरण प्रज्ञावाला हो, परिभोग (=उपभोग) करता है। (अपने) उस जिस तिस चीवरके सन्तोषसे, अपनेको बड़ा नहीं मानता, दूसरेको नीच नहीं समझता। जो कि वह दक्ष, निरालस, सप्रज्ञान (=जाननेवाला) प्रतिस्मृत (=याद रखनेवाला), होता है, यह कहा जाता है, आवुसो। भिक्षु पुराने अग्रण्य (=सर्वोत्तम) आर्य-वंशमे स्थित है। (२) और फिर आवुसो। भिक्षु जैसे तैसे पिडपात (=भिक्षा)से सन्तुष्ट होता है०। (३)० जैसे तैसे शयनासन (=निवास)से०। (४) और फिर आवुसो। प्रहाण (=त्याग)मे रमण करनेवाला, प्रहाण-रत होता है। भावनाराम=भावनारत होता है। उस प्रहाणारामतासे प्रहाण-रतितसे, भावनारामतासे भावना-रतितसे न अपनेको बड़ा मानता है, न दूसरेको नीच मानता है०।

१०—चार प्रधान (=अभ्यास, योग)—सवर (=सयम)-प्रधान, प्रहाण०, भावना०, अनुरक्षणा-प्रधान। (१) आवुसो। सवर-प्रधान क्या है? आवुसो। भिक्षु चक्षु (=आँख)से रूप देख निमित्त (=रंग आकार आदि)-ग्राही नहीं होता, अनुव्यजन-ग्राही नहीं होता। जिसमे कि चक्षु-इन्द्रिय-अधिकरणको अ-संवृत (=अ-रक्षित) रख विहरते समय अभिध्या (=लोभ), दीर्घमनस्य पापक=अ-कुशल-धर्म उसे मलिन न करे, इसके लिये सवर (=सयम, रक्षा)के लिये यत्न करता है। चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है। चक्षु-इन्द्रियमे सयम-शील होता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर०। घ्राणसे गंध सूँघकर०। जिह्वासे रस चखकर०। काय (=त्वक्)से स्पर्श छूकर०। मनसे धर्मको जानकर०। यह कहा जाता है, आवुसो। सवर-प्रधान। (२) क्या है, आवुसो। प्रहाणप्रधान? आवुसो। भिक्षु उत्पन्न काम-वितर्कको नहीं पसन्द करता, अस्वीकार (=प्रहाण) करता है, हटाता है, अन्त करता है, नाशको पहुँचाता है। उत्पन्न व्यापाद (=द्रोह)-वितर्कको०। उत्पन्न विहिंसा-वितर्कको०। तब तब उत्पन्न हुए, पाप=अकुशल धर्मको०। आवुसो। यह प्रहाण-प्रधान कहा जाता है। (३) क्या है आवुसो। भावना-प्रधान? आवुसो। भिक्षु विवेक-नि श्रित (=०आश्रित), विराग नि श्रित निरोध-नि श्रित व्यवसर्ग (=त्याग)-परिणामवाले^१ स्मृति-सबोध्यगकी भावना करता है। धर्मविचय-सबोध्यगकी भावना करता है।० वीर्य-सबोध्यग०।० प्रीति-स०।० प्रश्रब्धि-सबोध्यग०।० समाधि-सबोध्यग०।० उपेक्षा-सबो०। यह कहा जाता है, आवुसो। (४) भावना-प्रधान। क्या है, आवुसो। अनुरक्षणा-प्रधान? आवुसो। भिक्षु उत्पन्न हुए अस्थिक^२-सज्ञा, पुलवक-सज्ञा, विनीलक-सज्ञा, विच्छिद्रकसज्ञा, उद्धुमातक सज्ञा (रूपी) उत्तम (=भद्रक) समाधि-निमित्तकी रक्षा करता है। यह आवुसो। अनुरक्षणा-प्रधान है।

११—चार ज्ञान—धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, समति-ज्ञान।

१२—और भी चार ज्ञान—दुःख-ज्ञान, दुःख-समुदय-ज्ञान, दुःख-निरोध-ज्ञान, दुःख-निरोध-गामिनी प्रदिपद्का ज्ञान।

१३—चार स्रोत-आपत्तिके अंग—सत्पुरुष-सेवन, सद्धर्म-श्रमण, योनिज्ञ मनसिकार (=कारण-पूर्वक विचार), धर्मानुधर्म-प्रतिपत्ति ।

१४—चार स्रोत-आपन्नके अंग—आवुसो^१ आर्य-श्रावक (१) बुद्धमे अत्यन्त प्रसाद (=श्रद्धा) से युक्त होता है—^१ वह भगवान् अर्हत् सम्यक्, सबुद्ध (=परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे सपन्न, सुगत (=सुदर गतिको प्राप्त), लोकविद्, पुरुषोको सन्मार्गपर लानेके लिये अनुपम चावुक सवार, देव-मनुष्योके उपदेशक बुद्ध भगवान् है^२ । (२) धर्ममे अत्यन्त प्रसादसे युक्त होता है—^२ ‘भगवान्का धर्म स्वाख्यात (=सुदर व्याख्यात), है वह इसी शरीरमे फल देनेवाला (सादृष्टिक), सद्य फलप्रद (=अकालिक), यही दिखाई देनेवाला, (निर्वाणके) पास ले जानेवाला, विज्ञ (पुरुषो)को अपने अपने (ही) भीतर विदित होनेवाला है’ । (३) सधमे^३ भगवान्का शिष्य-सध सुमार्गारूढ है, भगवान्का शिष्य-सध सीधे मार्गपर आरूढ है, ० न्याय मार्गपर आरूढ है, ० ठीक मार्गपर आरूढ है । यह जो चार पुरुष-युगल और आठ पुरुष-पुद्गल^४ है, यही भगवान्का शिष्य-सध है, जो कि आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य है, दान देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, और लोकके लिये पुण्य (बोने)का क्षेत्र है । (४) अ-खड्ग=अच्छिद्र, अ-शवल=अ-कल्मष, योग्य=विज्ञ-प्रशसित, अपरामृष्ट (=अनिदित), समाधिगामी, आर्य, कमनीय (=कात) शीलोसे युक्त होता है ।

१५—चार श्रामण्य (=भिक्षुपनके) फल—स्रोत-आपत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्फल ।

१६—चार धातु (=महाभूत)—पृथिवी-धातु, आप-धातु, तेज-धातु, वायु-धातु ।

१७—चार आहार—(१) औदारिक (=स्थूल) या सूक्ष्म कवलीकार आहार । (२) स्पर्श० । (३) मन-मचेतना० । (४) विज्ञान० ।

१८—चार विज्ञान (=चेतन, जीव)-स्थितिर्था—(१) आवुसो^१ रूप प्राप्तकर ठहरे, रूपमे रमण करते, रूपमे प्रतिष्ठित हो, विज्ञान स्थित होता है, नन्दी (=तृष्णा)के सेवनसे वृद्धि=विरुद्धता-को प्राप्त होता है । (२) वेदना प्राप्तकर० । (३) सज्ञा प्राप्तकर० । (४) सस्कार प्राप्तकर० ।

१९—चार अगति-गमन—छन्द (=राग)-गति जाता है, द्वेष-गति०, मोह-गति०, भय-गति० ।

२०—चार तृष्णा-उत्पाद (=०उत्पत्ति)—(१) आवुसो^१ भिक्षुको चीवरके लिये तृष्णा उत्पन्न होती है । (२) ० पिडपातके लिये० । (३) ० शयनासन (=निवास)० । (४) अमुक जन्म-अजन्म (=भवाभव)के लिये० ।

२१—चार प्रतिपद् (=मार्ग)—(१) दु खवाली प्रतिपद् और देरसे ज्ञान । (२) दु खवाली प्रतिपद् और क्षिप्र (=जल्दी) ज्ञान । (३) सुखवाली (=सहल) प्रतिपद् और देरसे ज्ञान । (४) सुखवाली प्रतिपद् और जल्दी ज्ञान ।

२२—और भी चार प्रतिपद्—अ-क्षमा-प्रतिपद् । क्षमाप्रतिपद् । दमकी प्रतिपद् । शमकी प्रतिपद् ।

२३—चार धर्मपद—अन्-अभिघ्या (=अ-लोभ)-धर्मपद । अ-व्यापाद (=अ-द्रोह)-० । सम्यक्-स्मृति० । सम्यक्-समाधि० ।

^१ वही बुद्धानुस्मृति है ।

^२ धर्मानुस्मृति ।

^३ संघानुस्मृति ।

^४ देखो आठ दक्षिणाय पृष्ठ २९६ ।

२४—चार धर्म-समादान—(१) आवुसो ! वैसा धर्म-समादान (=स्वीकार), जो वर्तमानमे भी दुःखमय, भविष्यमे भी दुःख-विपाकी (२) ० वर्तमानमे दुःखमय, भविष्यमे सुख-विपाकी । (३) ० वर्तमानमे सुख-मय, भविष्यमे दुःख-विपाकी । (४) ० वर्तमानमे सुख-मय, और भविष्यमे सुख-विपाकी ।

२५—चार धर्म-स्कन्ध—शील-स्कन्ध (=आचार-समूह) । समाधि-स्कन्ध । प्रज्ञा-स्कन्ध । विमुक्ति-स्कन्ध ।

२६—चार बल—वीर्य-बल । स्मृतिबल । समाधि-बल । प्रज्ञाबल ।

२७—चार अधिष्ठान (=सकल्प)—प्रज्ञा-बल । सत्य ० । त्याग ० । उपशम ० ।

२८—चार प्रश्न-व्याकरण (=सवालका जवाब)—एकाश- (=है या नहीं एकमे)-व्याकरण करने लायक प्रश्न । प्रतिपृच्छा (=सवालके रूपमे) व्याकरणीय प्रश्न । विभज्य (=एक अश हों भी, दूसरा अश नहीं भी करके) व्याकरणीय प्रश्न । स्थापनीय (=न उत्तर देने लायक) प्रश्न ।

२९—चार कर्म—आवुसो ! (१) कृष्ण (=काला, दुरा) कर्म और कृष्ण-विपाक (=बुरे परिणाम वाला) । (२) ० शुक्लकर्म शुक्ल-विपाक । (३) शुक्ल-कृष्ण-कर्म, शुक्ल-कृष्ण-विपाक । (४) ० अकृष्ण-अशुक्लकर्म, अकृष्ण-अशुक्ल-विपाक ।

३०—चार साक्षात्करणीय धर्म—(१) पूर्व-निवास (=पूर्व-जन्म) स्मृतिसे साक्षात्करणीय । (२) प्राणियोका जन्म-मरण (=च्युति-उत्पाद), चक्षुसे साक्षात्करणीय । (३) आठ विमोक्ष, कायासे ० । (४) आस्रवोका क्षय, प्रज्ञासे ० ।

३१—चार ओघ (=वाढ)—काम-ओघ । भव (=जन्म) ० । दृष्टि (=मतवाद) ० । अविद्या ० ।

३२—चार योग (=मिलना)—काम-योग । भव ० । दृष्टि ० । अविद्या ० ।

३३—चार विसयोग (=वियोग)—काम-योग-विसयोग । भवयोग ० । दृष्टियोग ० । अविद्यायोग ० ।

३४—चार गन्ध—अभिध्या (=लोभ)-काय-गन्ध । व्यापाद (=द्रोह) कायगन्ध । शील-व्रत-परामर्श ० । 'यही सच है' पक्षपात ० ।

३५—चार उपादान—काम-उपादान । दृष्टि ० । शील-व्रत-परामर्श ० । आत्म-वाद ० ।

३६—चार योनि—अडजयोनि । जरायुज योनि । सस्वेदज ० । औपपातिक (=अयोनिज) ० ।

३७—चार गर्भ-अवक्रान्ति (=गर्भप्रवेश)—(१) आवुसो ! कोई कोई (प्राणी) ज्ञान (=होश) बिना माताकी कोखमे आता है, ज्ञान-बिना मातृ-कुक्षिमे ठहरता है, ज्ञानबिना मातृ-कुक्षिसे निकलता है, यह पहली गर्भवक्रान्ति है । (२) और फिर आवुसो ! कोई कोई ज्ञान-सहित मातृकुक्षिमे आता है, ज्ञान-बिना ० ठहरता है, ज्ञान-बिना ० निकलता है ० । (३) ० ज्ञान-सहित ० आता है, ज्ञान-सहित ० ठहरता है, ज्ञान-बिना ० निकलता है ० । (४) ० ज्ञान-सहित ० आता है, ज्ञान-सहित ० ठहरता है, ज्ञान-सहित ० निकलता है ० ।

३८—चार आत्म-भाव-प्रतिलाभ (=शरीर-धारण)—(१) आवुसो ! (वह) आत्म-भाव-प्रतिलाभ जिस आत्म-भाव-प्रतिलाभमे आत्म-सचेतना (=अपनेको जानना) ही पाता है, पर-सचेतना, नहीं पाता (२) ० पर सचेतनाको ही पाता है, आत्मसचेतनाको नहीं । (३) ० आत्म-सचेतना भी ०, पर-सचेतना भी ० । (४) ० । न आत्म-सचेतना ०, न पर-सचेतना ० ।

३९—चार दक्षिणा-विशुद्धि (=दान-शुद्धि)—(१) आवुसो ! दक्षिणा (=दान) दायकसे शुद्ध किन्तु प्रतिग्राहकसे नहीं (२) ० प्रतिग्राहकसे शुद्ध ०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) ० न दायकसे ०, न प्रतिग्राहकसे ० । (४) ० दायकसे भी ०, प्रतिग्राहकसे भी ० ।

४०—चार संग्रह-वस्तु—दान, वैयावर्त्य (=सेवा), अर्थ-चर्या, समानार्थता ।

४१—चार अनार्य-व्यवहार—मृषावाद (=झूठ), पिशुन-वचन (=चुगली), मप्रलाप (=वकवाद), पुरुष-वचन ।

४२—चार आर्य-व्यवहार—मृषा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, सप्रलाप-विरतता, परुष-वचन-विरतता ।

४३—चार अनार्य-व्यवहार—अदृष्टमे दृष्ट-वादी वनना, अश्रुतमे श्रुत-वादिता, अस्मृतमे स्मृत-वादिता, अ-विज्ञातमे विज्ञात-वादिता ।

४४—और भी चार अनार्य-व्यवहार—दृष्टमे अदृष्ट-वादिता, श्रुतमे अश्रुत-वादिता । स्मृतमे अस्मृत-वादिता, विज्ञातमे अ-विज्ञात-वादिता ।

४५—और भी चार आर्य-व्यवहार—दृष्टमे दृष्ट-वादिता, श्रुतमे श्रुत-वादिता, स्मृतमे स्मृत-वादिता, विज्ञातमे विज्ञात-वादिता ।

४६—चार पुद्गल (=पुरुष)—(१) आवुसो । कोई कोई पुद्गल आत्म-तप, अपनेको सताप देनेमे लगा रहता है । (२) कोई कोई पुद्गल परन्तप, पर (=दूसरे)को सताप देनेमे लगा रहता है । (३) ० आत्म-तप ० भी ० रहता है, परन्तप, भी ० । (४) ० न आत्म-तप ०, न परन्तप ०, वह अनात्मतप अपरतप हो इसी जन्ममे शोकरहित, सुखित, शीतल, सुखानुभवी ब्रह्मभूत आत्माके साथ विहार करता है ।

४७—और भी चार पुद्गल—(१)आवुसो । कोई कोई पुद्गल आत्म-हितमे लगा रहता है, परहितमे नहीं । (२) ० परहितमे लगा रहता है, आत्महितमे नहीं । (३) ० न आत्म-हितमे लगा रहता है, न परहितमे । (४) ० आत्महितमे भी लगा रहता है, पर-हितमे भी ० ।

४८—और भी चार पुद्गल—(१) तम तम-परायण । (२) तम ज्योति-परायण । (३) ज्योति तमपरायण (४) ज्योति ज्योति-परायण ।

४९—और भी चार पुद्गल—(१) श्रमण अचल । (२) श्रमण पद्म (=रक्त कमल) । (३) श्रमण-पुडरीक (=श्वेतकमल) । (४) श्रमणोमे श्रमण-सुकुमार ।

यह आवुसो ! उन भगवान् ० ।

(इति) प्रथम भाष्यवार ॥१॥

५—पञ्चक—“आवुसो ! उन भगवान् ० ने पाँच धर्म यथार्थ कहे हैं ० । कौनसे पाँच ?—

१—पाँच स्कन्ध—रूप ०, वेदना ०, सज्ञा ०, सस्कार ०, विज्ञान-स्कन्ध ।

२—पाँच उपादान-स्कन्ध—रूप-उपादान-स्कन्ध, वेदना ०, सज्ञा ०, सस्कार ०, विज्ञान-उपादान-स्कन्ध ।

३—पाँच काम-गुण—(१) चक्षुसे विज्ञेय दृष्ट=कान्त=मनाप, प्रिय, काम-सहित=रजनीय (=चित्तको रजन करनेवाले) रूप । (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द । (३) घ्राण-विज्ञेय ० गन्ध । (४) जिह्वा-विज्ञेय ० रस । (५) काम-विज्ञेय ० स्पर्श ।

४—पाँच गति—निरय (=नर्क) । तिर्यक् (=पशु पक्षी आदि) योनि । प्रेत्य-विषय (=भूत प्रेत आदि) । मनुष्य । देव ।

५—पाँच मात्सर्य (=हसद)=आवासमात्सर्य, कुल ०, लाभ ०, वर्ण ०, धर्म ० ।

६—पाँच नीवरण—कामच्छन्द (=काम-राग) ०, व्यापाद ०, स्त्यान-मृद्ध ० । औद्धत्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ० ।

७—पाँच अवरभागीय सयोजन—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-व्रत-परामर्श, कामच्छन्द, व्यापाद ।

८—पाँच उर्ध्व-भागीय सयोजन—रूप-राग, अरूप-राग, मान, औद्धत्य, अविद्या ।

९—पाँच शिक्षापद—प्राणातिपात (=प्राण-वध)-विरति, अदत्तादान-विरति, काम-मिथ्या-चारविरति, मृषावाद-विरति, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान-विरति ।

१०—पाँच अभव्य (=अयोग्य) स्थान—(१) आवुसो । क्षीणास्रव (=अर्हत्) भिक्षु जानकर प्राण-हिंसा करनेके अयोग्य है। (२) अदत्तादान (=चोरी)=स्तेय करनेके अयोग्य है। (३) ० मैथुन-मेवन करनेके अयोग्य है। (४) ० जानकर मृपावाद (=झूठ बोलने)के ०। (५) ० सन्निधि-कारक हो (=जमाकर) कामोको भोगकरनेके ०; जैसे कि पहिले गृहस्थ होते वक्त था।

११—पाँच व्यसन—ज्ञातिव्यसन, भोग०, रोग०, शील०, दृष्टि० । आवुसो । प्राणी ज्ञाति-व्यसनके कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोगव्यसनके कारण, काया छोळ मरनेके बाद अपाय । दुर्गति विनिपात, निरय (=नर्क)को प्राप्त होते हैं । आवुसो । शीलव्यसनके कारण या दृष्टि-व्यसनके कारण प्राणी० ।

१२—पाँच सम्पद् (=प्राप्ति)—ज्ञाति-सम्पद्, भोग०, आरोग्य०, शील०, दृष्टि० । आवुसो । प्राणी ज्ञाति-सम्पद्के कारण०, भोग-सम्पद्०, आरोग्य-सम्पद्के कारण काया छोळ मरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमे नहीं उत्पन्न होते । आवुसो । शीलसपद्के कारण या दृष्टिसपद्के कारण प्राणी० ।

१३—पाँच आदिनव (=दुष्परिणाम) हैं, शील-विपत्ति (=आचार-दोष)के कारण दुःशील (पुरुष)को—(१) आवुसो । शील-विपन्न=दुःशील (=दुराचारी) प्रमादसे बड़ी भोग-हानिको प्राप्त होता है, शील-विपन्न दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है। (२) और फिर आवुसो । शील-विपन्न=दुःशीलके लिये घुरे निन्दा-वाक्य उत्पन्न होते हैं, यह दूसरा दुष्परिणाम है। (३) और फिर आवुसो । शील-विपन्न=दुःशील, चाहे क्षत्रिय-परिपद्, चाहे ब्राह्मण-परिपद्, चाहे गृहपति-परिपद्, चाहे श्रमण-परिपद्, चाहे जिस परिपद् (=सभा)मे जाता है, अ-विगारद होकर, मूक होकर, जाता है। यह तीसरा० । (४) और फिर आवुसो । शील-विपन्न=दुःशील, समूढ (=मोहप्राप्त) होकर काल करता है, यह चौथा ० । (५) और फिर आवुसो । शील-विपन्न काया छोळ मरनेके बाद, अपाय=दुर्गति=विनिपात, निरय (=नर्क)मे उत्पन्न होता है, यह पाँचवाँ ० ।

१४—पाँच गुण (=आनृशस्य) हैं, शील-सम्पदासे शीलवान्को—(१) आवुसो । शील-सम्पन्न शीलवान्को अप्रमादके कारण, बड़ी भोग-राशिकी प्राप्ति होती है, शीलवान्को शील-सपदासे यह प्रथम गुण है। (२) ० सुन्दर कीर्ति शब्द उत्पन्न होते हैं० । (३) ० जिस जिस परिपद्मे जाता है, विशारद होकर, अ-मूक होकर, जाता है० । (४) ० अ-समूढ हो काल करता है० । (५) ० काया छोळ मरनेके बाद सुगति=स्वर्गलोकमे उत्पन्न होता है० ।

१५—पाँच धर्मोको अपनेमे स्थापितकर आवुसो । आरोपी (=दूसरेपर दोषारोप करनेवाले) भिक्षुको दूसरेपर आरोप करना चाहिये—(१) कालसे कहूँगा, अकालसे नहीं । (२) भूत (=यथार्थ) कहूँगा, अभूत नहीं । (३) मधुर कहूँगा, कटु नहीं । (४) अर्थ-सहित (=स-प्रयोजन) कहूँगा, अनर्थसहित नहीं । (५) मैत्री-भावसे कहूँगा, द्रोह-चित्तसे नहीं । ।

१६—पाँच प्रधानीय (=प्रधानके) अग—(१) यहाँ आवुसो । भिक्षु श्रद्धालु होता है, तथागतकी बोधि (=परमज्ञान)पर श्रद्धा रखता है—ऐसे वह भगवान् अर्हत्, सम्यक् सबुद्ध० । (२) आवाधा (=रोग)-रहित आतक-रहित होता है । न बहुत शीतल, न बहुत उष्णसम-विपाक-वाली, प्रधान (=योगाभ्यास)के योग्य ग्रहणी (=पाचनशक्ति)से युक्त होता है । (३) शास्ताके पास, या विशोके पास, या स-ब्रह्मचारियोंके पास अपनेको यथाभूत (=जैसा है वैसा) प्रकट करनेवाला, अशठ=अ-मायावी होता है । (४) अकुशल धर्मोके विनाशके लिये, कुशल धर्मोकी प्राप्तिके लिये, आरद्व-वीर्य (=यत्नशील) हो विहरता है, कुशल धर्मोमे स्थाम-वान्=दृढपराक्रम=घुरा (कवेसे) न फेकनेवाला (होता है) । (५) निर्वोधिक (=अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली), सम्यक् दुःख-क्षयकी ओर ले जाने-वाली, उदय-अस्त-नामिनी, आर्य प्रज्ञासे संयुक्त, प्रज्ञावान् होता है ।

१७—पाँच शुद्धावास (=देवलोक विगेष)—अविभ, अतर्प्य (=अतप्प), सुदस्स (=सुदर्ण), सुदस्सी (=सुदर्शी), अकनिष्ठ ।

१८—पाँच अनागामो—अन्तरापरिनिर्वायी, उपहत्य-परिनिर्वायी, असस्कार ०, स-सस्कार ०, ऊर्ध्वस्रोत-अकनिष्ठ-गामी ।

१९—पाँच चेतोखिल (=चित्तके कीले)—(१) आवुसो । भिक्षु शास्ता (=धर्माचार्य) मे काक्षा =विचिकित्सा (=सदेह) करता है, (सदेह)-मुक्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता । उसका चित्त उद्योग-के लिये, अनुयोगके लिये, सातत्य (=निरन्तर लगन) के लिये प्रधानके लिये नहीं झुकता, जो कि यह इसका चित्त ० नहीं झुकता, यह प्रथम चेतो-खिल (चित्त-कील) है । (२) और फिर आवुसो । भिक्षु धर्ममे काक्षा =विचिकित्सा करता है ० । (३) ० सधमे काक्षा =विचिकित्सा करता है ० । (४) सन्नह्यचारियोमे दुष्ट-चित्त, असन्तुष्ट-मन, कील समान, कुपित होता है, जो वह आवुसो । भिक्षु सन्नह्य-चारियोमे ० कुपित होता है, (इसलिये) उसका चित्त ० प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पाँचवाँ चेतो-खिल है ।

२०—पाँच चित्त-विनिवन्ध—(१) आवुसो । भिक्षु कामो (=कामवासनाओ) में अवीतराग अ-वीतच्छन्द अविगत-प्रेम अविगत-पिपास, अविगत-परिदाह अविगत-तृष्णा (=तृष्णा-रहित नहीं) होता; उसका चित्त ० प्रधानके लिये नहीं झुकता । जो इसका चित्त ० नहीं झुकता, यह प्रथम चित्त-विनिवन्ध है । (२) ओर आवुसो । कायामे ० अविगत-तृष्णा होता ० । (३) रूपमे अ-वीत-राग ० होता है ० । (४) और फिर आवुसो । भिक्षु यथेच्छ पेटभर खाकर, शय्या-सुख, स्पर्श-सुख, मृद (=आलस्य) सुख लेते विहरता है ० । (५) और फिर आवुसो । भिक्षु किसी एक देव-निकाय (=देव-लोक) की इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है—‘इस शील, व्रत, तप, ब्रह्मचर्यसे मैं (अमुक) देव . होऊँगा’ । जो आवुसो । वह भिक्षु किसी एक देव-निकायकी इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है ०, उसका चित्त ० प्रधानके लिये नहीं झुकता, ०, यह पाँचवाँ चित्त-विनिवन्ध है ।

२१—पाँच इन्द्रिय—चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र ०, घ्राण ०, जिह्वा, काया (=त्वक्) ० ।

२२—और भी पाँच इन्द्रिय—सुख-इन्द्रिय, दुःख ०, न-सुख-न-दुःख ०, सौमनस्य ०, उपेक्षा ० ।

२३—और भी पाँच इन्द्रिय—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य ०, स्मृति ०, समाधि, प्रज्ञा ० ।

२४—पाँच नि सरणीय-धातु—(१) आवुसो । भिक्षुको काम (=भोग) मे मन करते, काममे चित्त नहीं दौलता, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता, किन्तु, नैष्काम्यको मनमे करते चित्त दौलता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है । उसका वह चित्त सुगत, सुभावित, सु-उत्थित, सु-विमुक्त, कामोसे वियुक्त होता है, और कामोके कारण जो आसन्न, विघात, परिदाह (=जलन) उत्पन्न होते हैं, उनसे वह मुक्त है, उस वेदनाको वह नहीं झेलता—यह कामोका नि सरण कहा गया है । (२) और फिर आवुसो । भिक्षुको व्यापाद (=द्रोह) मनमे करते व्यापादमे चित्त नहीं दौलता ०, किन्तु अव्यापाद (=अद्रोह)को मनमे करते ०, यह व्यापादका निस्सरण कहा गया है । (३) ० भिक्षुको विहिंसा (=हिंसा) मनमे करते ०, किन्तु, अ-विहिंसाको मनमे करते ०, यह विहिंसा-निस्सरण कहा गया है । (४) ० रूपोको मनमे करते ०, किन्तु, अ-रूपको मनमे करते ०, यह रूपोका निस्सरण कहा गया है । (५) और फिर आवुसो । भिक्षुको सत्काय (=आत्मवाद) मनमे करते ०, किन्तु, सत्काय-निरोधको मनमे करते ०, यह सत्कायका निस्सरण कहा गया है ।

२५—पाँच विमुक्ति-आयतन—(१) आवुसो । भिक्षुको शास्ता (=गुरु) या दूसरा कोई पूज्य (=गुरु-स्थानीय) स-ब्रह्मचारी धर्म उपदेश करता है, जैसे जैसे आवुसो । भिक्षुको शास्ता या दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-ब्रह्मचारी धर्म उपदेश करता है, वैसे वैसे वह उस धर्ममे, अर्थ समझता है, धर्म समझता है । अर्थ-सवेदी (=अर्थ समझनेवाला), धर्म-प्रतिसवेदी हो, उसे प्रमोद (=प्रामोद्य) प्राप्त होता है ।

प्रमुदित (पुरुष)को प्रीति पैदा होती है। प्रीति-मान्की काया प्रश्रब्ध (==स्थिर) होती है, प्रश्रब्ध-काय (पुरुष) सुखको अनुभव करता है। सुखीका चित्त एकाग्र होता है। यह प्रथम विमुक्त्यायतन है। (२) और फिर आवुसो। भिक्षुको न शास्ता धर्म उपदेश करता है, न दूसरा कोई गुरु-स्थानीय सब्रह्मचारी, बल्कि यथा-श्रुत (==सुनेके अनुसार), यथा-पर्याप्त (==धर्म-शास्त्रके अनुसार) (जैसे जैसे) दूसरोको धर्म-उपदेश करता है०। (३) ० बल्कि यथाश्रुत, यथा-पर्याप्त धर्मको विस्तारसे स्वाध्याय करता है०। (४) ० बल्कि यथाश्रुत यथा-पर्याप्त धर्मको चित्तसे अनु-वितर्क करता है, अनु-विचार करता है, मनसे सोचता है०। (५) ० बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, (==०आकार) सुगृहीत==सुमनसीकृत==सु-प्रधारित (==अच्छी तरह समझा), (और) प्रज्ञासे सु-प्रतिबिद्ध (==तहतक जाना गया) होता है, जैसे जैसे आवुसो। भिक्षुको कोई एक समाधि-निमित्त०।

२६—पाँच विमुक्ति-परिपाचनीय सज्ञा—अनित्य-सज्ञा, अनित्यमे दु ख-सज्ञा, दु खमे अनात्म-सज्ञा, प्रहाण-सज्ञा, विराग-सज्ञा।

यह आवुसो। उन भगवान्०ने०।

६—षट्क “आवुसो। उन भगवान्०ने छै धर्म यथार्थ कहे है०। कौनसे छै ?

१—छै अध्यात्म (==शरीरमे)—आयतन—चक्षु-आयतन, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मन-आयतन।

२—छै बाह्य-आयतन—रूप-आयतन, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टव्य (==स्पर्श)०, धर्म-आयतन।

३—छै विज्ञान-काय (==समुदाय)—चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय० मनो-विज्ञान।

४—छै स्पर्श-काय—चक्षु-सस्पर्श, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मन सस्पर्श।

५—छै वेदना-काय—चक्षु-सस्पर्शज वेदना, श्रोत्र-सस्पर्शज०, घ्राणसस्पर्शज०, जिह्वा-सस्पर्शज०, काय-सस्पर्शज०, मन सस्पर्शज-वेदना।

६—छै सज्ञा-काय—रूप-सज्ञा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टव्य० धर्म०,।

७—छै सचेतना-काय—रूप-सचेतना, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टव्य०, धर्म०।

८—छै तृष्णा-काय—रूप-तृष्णा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टव्य०, धर्म-तृष्णा।

९—छै अ-गौरव—(१) यहाँ आवुसो। भिक्षु शास्तामे अ-गौरव (==सत्कार-रहित), अ-प्रतिश्रय (==आश्रय-रहित) हो विहरता है। (२) धर्ममे अगौरव०। (३) सधमे अगौरव०। (४) शिक्षामे अगौरव०। (५) अप्रमादमे अ-गौरव०। (६) स्वागत (==प्रति-सत्कार)मे अ-गौरव०।

१०—छै गौरव—(१) ० शास्तामे सगौरव, स-प्रतिश्रय, हो विहरता है, (२) धर्ममे०, (३) सधमे०, (४) शिक्षामे०, (५) अप्रमादमे०, (६) प्रतिसत्कारमे०।

११—छै सौमनस्य-उपविचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर सौमनस्य (==प्रसन्नता)-स्थानीय रूपोका उपविचार (==विचार) करता है। (२) श्रोत्रसे शब्द सुनकर०। (३) घ्राणसे गन्ध सूँघकर०। (४) जिह्वासे रस चखकर०। (५) कायासे स्प्रष्टव्य छूकर०। (६) मनसे धर्म जानकर०।

१२—छै दौर्मनस्य-उपविचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर दौर्मनस्य (==अप्रसन्नता)-स्थानीय रूपोका उपविचार करता है। (२) श्रोत्रसे शब्द०। (३) घ्राणसे गन्ध०। (४) जिह्वासे रस०। (५) कायासे स्प्रष्टव्य छूकर०। (६) मनसे धर्म०।

१३—छै उपेक्षा-उपविचार—(१) चक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रूपोका उपविचार करता है। (२) श्रोत्रसे शब्द०। (३) घ्राणसे गन्ध०। (४) जिह्वासे रस०। (५) कायासे स्प्रष्टव्य०। (६) मनसे धर्म०।

१४—छै साराणीय धर्म—(१) यहाँ आवुसो। भिक्षुको सब्रह्मचारियोमे गुप्त या प्रकट मेत्री

युक्त कायिक कर्म उपस्थित होता है, यह भी धर्म साराणीय=प्रियकरण=गुरुकरण है, सग्रह, अ-विवाद, एकताके लिये है। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको० मैत्री युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है०। (३)० मैत्री-युक्त मानस-कर्म०। (४) भिक्षुके जो धार्मिक धर्म-लब्ध लाभ है—अन्ततः पात्रमे चुपलने मात्र भी, उस प्रकारके लाभोको वाँटकर भोगनेवाला होता है, शीलवान् स-ब्रह्म-चारियो सहित भोगनेवाला होता है, यह भी०। (५)० जो अखड=अ-छिद्र, अ-शवल=अ-कल्मष, उचित (=भुजिस्स), विज्ञ-प्रशसित, अ-परामृष्ट (=अनिदित), समाधिगामी शील है, वैसे शीलोमे स-ब्रह्मचारियोके साथ गुप्त और प्रकट शील-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी०। (६)० जो यह आर्य नैर्याणिक दृष्टि है, (जो कि) वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है, वैसी दृष्टिसे स-ब्रह्मचारियोके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी०।

१५-छै विवाद-मूल—(१) यहाँ आवुसो ! भिक्षु क्रोधी, उपनाही (=पाखंडी) होता है, जो वह आवुसो ! भिक्षु क्रोधी उपनाही होता है, वह शास्तामे भी अगौरव=अप्रतिश्रय हो विहरता है, धर्ममे भी ०, सधमे भी ०, शिक्षा (=भिक्षु-नियम) को भी पूरा करनेवाला नहीं होता है। आवुसो ! जो वह भिक्षु शास्तामे भी अगौरव ० होता है, वह सधमे विवाद उत्पन्न करता है, जो विवाद कि बहुत लोगोके अहितके लिये=बहुजन-असुखके लिये, देव-मनुष्योके अनर्थ, अहित, दुःखके लिये होता है। आवुसो ! यदि तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमे या बाहर देखना, (तो) वहाँ आवुसो ! तुम उस दुष्ट विवाद-मूलक नाशके लिये प्रयत्न करना। यदि आवुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमे या बाहर न देखना, तो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके भविष्यमे न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना। इस प्रकार इस दुष्ट (=पापक) विवाद-मूलका प्रहाण होता है, इस प्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलकी भविष्यमे उत्पत्ति नहीं होती। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु मर्षी (=अमरखी) पलासी (=निष्ठुर), होता है। (३) ईर्ष्यालु, मत्सरी होता है०। (४)० शठ, मायावी होता है०। (५)० पापेच्छु, मिथ्यादृष्टि होता है०। (६)० सदृष्टि-परामर्शी (=तुरन्त चाहनेवाला), आधान-ग्राही (=हठी), दुःप्रति-निस्सर्गी (=मुश्किल से छोड़नेवाला) होता है०।

१६-छै धातु—पृथिवी-धातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश०, विज्ञान०।

१७-छै निस्सरणीय-धातु—(१) आवुसो ! भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने मैत्री चित्त-विमुक्तिको, भावित, बहुलीकृत (=बढाई), यानीकृत, वस्तु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, सु-समारब्ध किया, किन्तु व्यापाद (=द्रोह) मेरे चित्तको पकळकर ठहरा हुआ है’ उसको ऐसा कहना चाहिये—आयुष्मान् ऐसा मत कहे, भगवान्की निन्दा (=अभ्याख्यान) मत करे, भगवान्का अभ्याख्यान करना अच्छा नहीं है। (यदि वैसा होता तो) भगवान् ऐसा नहीं कहते। यह मुमकिन नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि मैत्री चित्त-विमुक्ति० सुसमारब्धकी गई हो, और तो भी व्यापाद उसके चित्तको पकळकर ठहरा रहे। यह संभव नहीं। आवुसो ! मैत्री चित्त-विमुक्ति व्यापादका निस्सरण है। (२) यदि आवुसो ! भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने करुणा चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तो भी विहिंसा मेरे चित्तको पकळकर ठहरा हुई है’।०। (३) आवुसो ! यदि भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने मुदिता चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तो भी अ-रति (=चित्त न लगना) मेरे चित्तको पकळकर ठहरा हुई है’।०। (४)० उपेक्षा चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तो भी राग मेरे चित्तको पकळे हुये है,०। (५) अनिमित्तता चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तो भी यह निमित्तानुसारी विज्ञान मुझे होता है’।०। (६)० ‘अस्मि’ (=मैं हूँ), मेरा चला गया, ‘यह मैं हूँ’ नहीं देखता, तो भी विचिकित्सा (=सदेह) वाद-विवाद-रूपी शल्य चित्तको पकळे ही हुये है०।’

१८-छै अनुत्तरीय—दर्शन०, श्रवण०, लाभ०, शिक्षा०, परिचर्या०, अनुस्मृति०।

१९-छै अनुस्मृति-स्थान—बुद्ध-अनुस्मृति, धर्म०, सध०, शील०, त्याग०, देवता-अनुस्मृति।

२०—छै शास्वत-विहार—(१) आवुसो ! भिक्षु चक्षुसे रूपको देखकर न सुमन होता है, न दुर्मन होता है। स्मरण करते, जानते उपेक्षक हो विहार करता है। (२) श्रोत्रसे शब्द सुनकर ०। (३) घ्राणसे गंध सूँघकर ०। (४) जिह्वासे रस चखकर ०। (५) कायासे स्पष्टव्य छूकर ०। (६) मनसे धर्मको जानकर ०।

२१—छै अभिजाति (=जाति, जन्म)—(१) यहाँ आवुसो ! कोई कोई कृष्ण-अभिजातिक (=नीच कुलमे पैदा) हो, कृष्ण (=काले=बुरे) धर्म करता है। (२) ० कृष्णाभिजातिक हो शुक्ल-धर्म करता है। (३) ० कृष्णाभिजातिक हो अ-कृष्ण-अशुक्ल निर्वाणको पैदा करना है। (४) ० शुक्लाभिजातिक (=ऊँचे कुलमे उत्पन्न) हो शुक्ल-धर्म (=पुण्य) करता है। (५) शुक्ल-अभिजातिक हो, कृष्ण-धर्म (=पाप) करता है। (६) ० शुक्लाभिजातिक हो अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाणको पैदा करता है।

२२—छै निर्वेध-भागीय सज्ञा—(१) अनित्य सज्ञा। (२) अनित्यमे दुःख सज्ञा। (३) दुःखमें अनात्म-सज्ञा। (४) प्रहाण-सज्ञा। (५) विराग-सज्ञा। (६) निरोध-सज्ञा।

आवुसो ! उन भगवान्ने यह ०।

७—सप्तक—‘आवुसो ! उन भगवान्ने (यह) सात धर्म यथार्थ कहे हैं ०।

१—सात आर्य-धन—श्रद्धा-धन, शील ०, ह्री (=लज्जा) ०, अपत्रपा (=सकोच) ०, श्रुत ०, त्याग ०, प्रज्ञा ०।

२—सात बोध्यंग—स्मृति-सबोध्यंग, धर्म-विचय ०, वीर्य ०, प्रीति ०, प्रश्रब्धि ०, समाधि ०, उपेक्षा ०,।

३—सात समाधि-परिष्कार—सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मन्ति, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यामाम, सम्यक्-स्मृति।

४—सात अ-सद्धर्म—भिक्षु अ-श्रद्धा होता है, अह्लीक (=निल्लज्ज) ०, अन्-अपत्रपी (=अप-त्रपा-रहित) ०, अल्पश्रुत ०, कुसीत (=आलसी) ०, मूढ-स्मृति ०, दुष्प्रज्ञ ०।

५—सात सद्धर्म—श्रद्धालु होता है, ह्रीमान् ०, अपत्रपी ०, बहुश्रुत ०। आरब्ध-वीर्य (=निरालसी), उपस्थित-स्मृति ०, प्रज्ञावान् ०।

६—सात सत्पुरुष-धर्म— धर्मज्ञ ०, अर्थज्ञ ०, आत्मज्ञ ०, मात्रज्ञ ०, कालज्ञ ०, परिपत-ज्ञ ०, पुद्गलज्ञ ०।

७—सात ^१निर्देश-वस्तु—(१) आवुसो ! भिक्षु शिक्षा (=भिक्षु-नियम) ग्रहण करनेमे तीव्र-छन्द (=बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमे भी शिक्षा ग्रहण करनेमे प्रेम-रहित नहीं होता। (२) धर्म-निशाति (=विषयना)मे तीव्र-छन्द होता है, भविष्यमे भी धर्म-निशातिमे प्रेम-रहित नहीं होता। (३) इच्छा-विनय (=तृष्णा-त्याग)मे ०। (४) प्रतिसत्तलयन (=एकातवास)मे ०।

^१ अ क “तीर्थिक लोग दश वर्षके समयमें मरे निगठ (जैन साधु)को निर्देश कहते हैं, वह (मरा निगठ) फिर दश वर्ष तक नहीं होता। इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें मरेको निर्विश। निस्त्रिंश, निश्चत्वारिंश, निष्पंचाश कहते हैं। आयुष्मान् आनन्दने, ग्राममें विचरण करते इस बातको सुनकर विहारमें जा भगवान्से कहा। भगवान्ने कहा—‘आनन्द ! यह तीर्थिकोका ही वचन नहीं है, मेरे शासनमें भी यह क्षीणास्त्रवको कहा जाता है। क्षीणास्त्रव (अर्हत्, मुक्त) दश वर्षके समय परि-निर्वाण प्राप्त हो फिर दश वर्षका नहीं होता, सिर्फ दश वर्ष ही नहीं नव वर्ष . . एक वर्ष एक मासका भी, एक दिनका भी, एक मुहूर्तका भी नहीं होता। किसलिये ? (पुन) जन्मके न होनेसे . . . ।”

(५) वीर्यारम्भ (=उद्योग)मे ०। (६) स्मृतिके निष्पाक(=परिपाक)मे ०। (७) दृष्टि-प्रति-वेध (=सन्मार्ग-दर्शन)मे ०।

८—सात संज्ञा—अनित्य-सज्ञा, अनात्म०, अशुभ०, आदिनव०, प्रहाण०, विराग०, निरोध०।

९—सात बल—श्रद्धाबल, वीर्य ०, स्मृति ०, समाधि, प्रज्ञा ०, ह्रीं०, अपत्राप्य ०।

१०—सात विज्ञान-स्थिति—(१) आवुसो ! (कोई कोई) सत्त्व (=प्राणी) नानाकाय नानासज्ञा (=नाम)वाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (=पापयोनि), यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२) ० नाना-काय किन्तु एक-सज्ञावाले, जैसे कि प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव०। (३) एक-काया नाना-सज्ञावाले, जैसे कि आभास्वर देवता ०। (४) ० एक-काया एक-सज्ञावाले, जैसे कि शुभकृत्स्न देवता ०। (५) आवुसो ! कोई कोई सत्त्व रूपसज्ञाको सर्वथा अतिक्रमणकर, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) सज्ञाके अस्त होनेसे, नाना सज्ञाके मनमे न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनत्य-आयतनको प्राप्त है, यह पाँचवी विज्ञानस्थिति है। (६) ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनत्य-आयतनको प्राप्त है, यह छठी विज्ञान-स्थिति है, (७) ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ नहीं,' इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त है। यह सातवी विज्ञान-स्थिति है।

११—सात दक्षिण्य (=दान-पात्र) व्यक्ति हैं—उभयतोभाग-विमुक्त, प्रज्ञा-विमुक्त, काय-साक्षी, दृष्टिप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी।

१२—सात अनुशय—काम-राग-अनुशय, प्रतिघ ०, दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, मान ०, भवराग ०, अविद्या ०।

१३—सात संयोजन—अनुनय-संयोजन, प्रतिघ ०, दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, मान ०, भवराग ०, अविद्या ०।

१४—सात—अधिकरण-शमथ तव तव उत्पन्न हुए अधिकरणो (=झगड़ो)के शमनके लिये—(१) समुख-विनय देना चाहिये (२) स्मृतिविनय ०, (३) अमूढ-विनय ०, (४) प्रतिज्ञातकरण। (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणवत्यारक।

(इति) द्वितीय भाष्यार ॥२॥

यह आवुसो ! उन भगवान् ० ने ०।

८—अष्टक—“आवुसो ! उन भगवान् ० ने आठ धर्म यथार्थ कहे हैं ०।

१—आठ मिथ्यात्व (=झूठ)—मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासकल्प, मिथ्यावाक्, मिथ्या-कर्मन्ति, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि।

२—आठ सम्यक्त्व (=सच)—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मन्ति, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि।

३—आठ दक्षिण्य पुद्गल—स्रोत आपन्न, स्रोतआपत्ति-फल साक्षात्कार करनेमे तत्पर, सकृदागामी, सकृदागामी-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अनागामी, अनागामि-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अर्हत्, अर्हत्फल-साक्षात्कार-तत्पर।

४—आठ कुसीत(=आलस्य)वस्तु—(१)यहाँ आवुसो ! भिक्षुको(जब)कर्म करना होता है,उसके (मनमे) ऐसा होता है—‘कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करते हुये मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों न मैं लेट (=चुप) रहूँ।’ वह लेटता है, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये=अनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं करता। यह प्रथम कुसीत-वस्तु है। (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मैंने कामकर लिया, काम करते मेरा शरीर थक गया,

क्यो न मैं पळ रहूँ। वह पळ रहता है, ० उद्योग नहीं करता०। (३) भिक्षुको मार्ग जाना होता है। उसको यह होता है—‘मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानेमे मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यो न मैं पळ रहूँ।’ वह पळ रहता है, ० उद्योग नहीं करता०। (४) ० भिक्षु मार्ग चल चुका होता है। उसको यह होता है—‘मैं मार्ग चल चुका, मार्ग चलनेमे मेरे शरीरको बहुत तकलीफ हुई०। (५) ० भिक्षुको ग्राम या निगममे पिंडचार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं मिलता। उसको ऐसा होता है—‘मैं ग्राम या निगममे पिंडचार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर दुर्बल असमर्थ (होगया), क्यो न मैं लेट रहूँ०। (६) ० पिंडचार करते सूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा लेता है। उसको ऐसा होता है—‘मैं ० पिंडचार करते सूखा-सूखा ० पाता हूँ, सो मेरा शरीर भारी है, अस्वस्थ है, मानो मासका ढेर है, क्यो न पळ जाऊँ०। (७) ० भिक्षुको थोड़ी सी (=अल्पमात्र) बीमारी उत्पन्न होती है, उसको यह होता है—‘यह मुझे अल्पमात्र बीमारी उत्पन्न हुई है, पळ रहना उचित है, क्यो न मैं पळ जाऊँ०। (८) ० भिक्षु बीमारीसे उठा होता है , उसको ऐसा होता है, ० सो मेरा शरीर दुर्बल असमर्थ है, ०।

५—आठ आरब्ध-वस्तु—(१)जव आवुसो ! भिक्षुको कर्म करना होता है। उसको यह होता है—‘काम मुझे करना है, काम न करते हुये , बुद्धोके शासन (=धर्म)को मनमे लाना मुझे सुकर नहीं, क्यो न मैं अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये=अनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग करूँ।’ सो ० उद्योग करता है, यह प्रथम आरब्ध-वस्तु है। (२) ० भिक्षु काम कर चुका होता है, उसको ऐसा होता है—‘मैं काम कर चुका हूँ, कर्म करते हुये मैं बुद्धोके शासनको मनमे न कर सका’, क्यो न मैं ० उद्योग करूँ०। (३) ० भिक्षुको मार्ग जाना होता है। उसको ऐसा होता है०। (४) ० भिक्षु मार्ग चल चुका होता है०। (५) ० भिक्षु ग्राम या निगममे पिंडचार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं पाता, ० सो मेरा शरीर हल्का कर्मण्य (=काम लायक) है०। (६) ० सूखा-रूखा भोजन पूरा पाता है, ० सो मेरा शरीर बलवान्, कर्मण्य है०। (७) भिक्षुको अल्पमात्र रोग उत्पन्न होता है, ० हो सकता है मेरी बीमारी बढ जाय, क्यो न मैं०। (८) ० भिक्षु बीमारीसे उठा होता है , ० हो सकता है, मेरी बीमारी फिर लौट आवे, क्यो न मैं०।

६—आठ दान-वस्तु—(१) आसक्त हो दान देता है। (२) भयसे ०। (३) ‘मुझको उसने दिया है’—(सोच) दान देता है। (४) ‘देगा’ (सोच) ०। (५) ‘दान करना अच्छा है’ (सोच) ०। (६) ‘मैं पकाता हूँ, ये नहीं पकाते, पकाते हुए न पकानेवालोको न देना अच्छा नहीं’ (सोच) देता है। (७) ‘यह दान देने’से मेरा मंगलकीर्ति शब्द फैलेगा’ (सोच) देता है। (८) चित्तके अलंकार, चित्तके परिष्कारके लिये दान देता है।

७—आठ दान-उपपत्ति (=उत्पत्ति)—(१) आवुसो ! कोई कोई पुरुष, श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विलेपन, शय्या, आवसथ (=निवास), प्रदीप दान देता है। वह, जो देता है, उसकी भी तारीफ करता है। वह क्षत्रिय महाशाल (=महावनी) ब्राह्मण-महाशाल, गृहपति-महाशालको पाँच भोगो (=काम-गुणो)से समर्पित=सयुक्त हो विचरते देखता है। उसको ऐसा होता है—‘अहो ! मैं भी काया छोळ मरनेके बाद क्षत्रिय-महार्शालो०की स्थिति (=सहव्यता) मे उत्पन्न होऊँ। वह इसको चित्तमे धारण करता है, इसका चित्तमे अधिष्ठान (=तृढ सकल्प) करता है, इसकी चित्तमे भावना करता है। उसका वह चित्त, हीन (-उत्पत्ति) छोळ, उत्तमकी भावनाकर, वही उत्पन्न होती है। यह मैं शीलवान् (=सदाचारी)का कहता हूँ, दुःशीलका नहीं। आवुसो ! विशुद्ध होनेसे शीलवान्की मानसिक प्रणिधि (=अभिलाषा) पूरी होती है। (२) और फिर आवुसो ! ० दान देता है। वह जो देता है, उसकी प्रशंसा करता है। वह सुने होता है—‘चातुर्महाराजिक देव लोग दीर्घायु सुत्प, बहुत सुखी, (होते हैं)। उसको ऐसा होता है—‘अहो ! मैं शरीर छोळ मरनेके बाद

चातुर्महाराजिक देवोमे उत्पन्न होऊं ०। (३) ० वह सुने होता—त्रायस्त्रिंश देव लोग ०। (४) ० याम देव ०। (५) ० तुषित ०। (६) ० निर्माण-रति-देव ०। (७) ० परनिर्मित-वशवर्ती देव ०। (८) ब्रह्माकायिक देव ०।

८—आठ परिषद्—क्षत्रिय-परिषद्। ब्राह्मण ०। गृहपति ०। श्रमण ०। चातुर्महाराजिक ०। त्रायस्त्रिंश ०। मार ०। ब्रह्म ०।

९—आठ अभिम्वायतन—एक (पुरुष) अपने भीतर (=अध्यात्म) रूप-सज्ञी (=रूपकी लौ लगानेवाला) बाहर थोड़े सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोको देखता है, 'उनको अभिभवन (=लुप्त) कर जानता हूँ, देखता हूँ'—सज्ञावाला होता है। यह प्रथम अभिम्वायतन है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममे अरूप-सज्ञी, बाहर अप्रमाण (=अतिमहान्) सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोको देखता है ०। (३) ० अध्यात्ममे अरूपसज्ञी बाहर थोड़े सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोको देखता है ०। (४) ० अध्यात्ममे अरूप-सज्ञी, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोको ०। (५) ० अध्यात्ममे अरूपसज्ञी बाहर नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन नील-निर्भास रूपोको देखता है, जैसे कि नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन अलसीका फूल, या जैसे दोनो ओरसे रगळा (=पालिश किया) नीला ० काशी वस्त्र। ऐसे ही अध्यात्ममे अरूप-सज्ञी बाहर नील ० रूपोको देखता है। उन्हे अभिभवनकर ०। (६) ० अध्यात्ममे अरूप-सज्ञी बाहर पीत (=पीला), पीतवर्ण, पीत-निदर्शन, पीत-निभास रूपोको देखता है, जैसे कि ० कर्णिकार पुष्प, या जैसे ० पीला ० बनारसी वस्त्र ०। (७) ० बाहर लोहित (=लाल) ० रूपोको देखता है, जैसे कि ० बधु-जीवक-पुष्प, या जैसे ० लोहित ० बनारसी वस्त्र ०। (८) ० ० बाहर अवदात (=सफेद) ० रूपोको देखता है, जैसे कि अवदात ० ओषधी-तारका (=शुक्र), या जैसे अवदात ० बनारसी वस्त्र ०।

१०—आठ विमोक्ष—(१) (स्वयं) रूपी (=रूपवान्) रूपोको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममे अरूपी-सज्ञी बाहर रूपोको देखता है ०। (३) सुभ (=शुभ) हीसे मुक्त (=अधिमुक्त) हुआ होता है ०। (४) सर्वथा रूप-सज्ञाको अतिक्रमण कर, प्रतिघ (=प्रति-हिंसा)-सज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी सज्ञा (=ख्याल)को मनमे न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ०। (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ०। (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमणकर, 'किंचित् (=कुछ भी) नहीं' इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ०। (७) सर्वथा आकिचन्यायतनको अतिक्रमणकर 'नही सज्ञा है, न असज्ञा' इस नैव-सज्ञा-न-असज्ञा-आयतनको ०। (८) सर्वथा नैवसज्ञा-नासज्ञायतनको अतिक्रमणकर, सज्ञा-वेदयितनिरोध (=जहाँ होशका ख्याल ही लुप्त हो जाता है)को प्राप्त हो विहरता है।

आवुसो ! उन भगवान् ०ने ० यह।

९—नवक—“आवुसो ! उन भगवान् ०ने यह नव धर्म यथार्थ कहे हैं ०।

१—नव आघात-वस्तु—(१) 'मेरा अनर्थ (=बिगाड़) किया', इसलिये आघात (=बदला-लेनेका ख्याल) रखता है। (२) 'मेरा अनर्थ कर रहा है ०। (३) 'मेरा अनर्थ करेगा ०। (४) 'मेरे प्रिय=मनापका अनर्थ किया ०। (५) ० ० अनर्थ करता है ०। (६) ० ० अनर्थ करेगा ०। (७) 'मेरे अ-प्रिय-अमनापके अर्थ (=प्रयोजन)को किया ०। (८) ० करता है ०। (९) ० करेगा ०।

२—नव आघात-प्रतिविनय (=हटाना)—(१) 'मेरा अनर्थ किया तो (बदलेमे अनर्थ करनेसे मुझे) क्या मिलनेवाला है' इससे आघातको हटाता है। (२) 'मेरा अनर्थ करता है, तो क्या मिलनेवाला है' इससे ०। (३) ० करेगा ०। (४) मेरे प्रिय-मनापका अनर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला है' ०। (५) ० अनर्थ करता है ०। (६) ० अनर्थ करेगा ०। (७) 'मेरे अप्रिय=अमनापके अर्थको किया है ०। (८) ० करता है ०। (९) ० करेगा ०।

३—नव सत्त्वावास (=जीवलोक)—(१) आवुसो । कोई सत्त्व नानाकाय (=०शरीर) और नाना सज्ञा (=नाम) वाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (=पापयोनि), यह प्रथम सत्त्वावास है। (२) ० नाना-काय एक-सज्ञावाले, जैसे प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव। (३) ० एक-काय नाना-सज्ञावाले, जैसे आभास्वर देव लोग। (४) ० एक-काया एक सज्ञावाले, जैसे शुभकृत्स्न देव लोग। (५) ० सज्ञा-रहित, प्रतिवेदन (=होश)-रहित जैसे कि असज्ञी-सत्त्व देव लोग। (६) रूप-सज्ञाको सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ-सज्ञा (=प्रतिहिंसाके ख्याल) के अस्त होने, नानापन की सज्ञाको मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त है ०। (७) ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त है ०। (८) ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'किंचित् नहीं' इस आकिचन्यायतनको प्राप्त है ०। (१) आवुसो । ऐसे सत्त्व है, (जो कि) आकिचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर, नैव-सज्ञा-नासज्ञा (=न होश न बेहोश)-आयतनको प्राप्त है, यह नवम सत्त्वावास है।

४—नव अक्षण=असमय (है) ब्रह्मचर्य-वासके लिये—(१) आवुसो । लोकमें तथागत अर्हत् सम्यक् सबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और उपशम=परिनिर्वाणके लिये, सुगत (=सुन्दर गतिको प्राप्त=बुद्ध) द्वारा प्रवेदित (=साक्षात्कार किये) सबोधिगामी, धर्मको उपदेश करते हैं। (उस समय) यह पुद्गल (=पुरुष) निरय (=नर्क) में उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षण ० है। (२) और फिर यह तिर्यक्-योनि (=पशु पक्षी आदि) में उत्पन्न रहता है ०। (३) प्रेत्य-विषय (=प्रेत-योनि) में उत्पन्न हुआ होता है ०। (४) ० असुर-काय (=असुर-योनि) ०। (५) दीर्घायु देव-निकाय (=देव-योनि) में ०। (६) ० प्रत्यन्त (=मध्य देशके बाहरके) देशोंमें अ-मण्डित म्लेच्छोंमें उत्पन्न हुआ होता है, जहाँपर कि भिक्षुओंकी गति (=जाना) नहीं, न भिक्षुणियोंकी, न उपासकोकी, न उपासिकाओंकी ०। (७) ० मध्यदेश (=मज्झिमजनपद) में उत्पन्न होता है, किन्तु वह मिथ्यादृष्टि (=उल्टीमत)=विपरीत-दर्शनका होता है—'दान दिया (-कुछ) नहीं है, यज्ञ किया ०, हवन किया ०, सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक कुछ नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक (=अयोनिज) सत्त्व नहीं, लोकमें सम्यग्-गत (=ठीक रास्तेपर)=सम्यक्-प्रतिपन्न श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं साक्षात्कर, अनुभवकर, जाने ०। (८) ० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, दुष्प्रज्ञ, जळ=एड-मूक (=भेळसा गुंगा), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह आठवाँ अक्षण है। (९) तथागत ० लोकमें उत्पन्न नहीं होते ० ० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह प्रज्ञा-वान्, अजळ=अनेड-मूक होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें समर्थ होता है ०।

५—नव अनुपूर्व (=क्रमशः)-विहार—(१) आवुसो । भिक्षु काम और अकुशल धर्मोंसे अलग हो, वितर्क-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। (२) १ द्वितीय ध्यान ०। (३) ० तृतीय-ध्यान ०। (४) ० चतुर्थ ध्यान ०। (५) ० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है (६) विज्ञानानन्त्यायतन ०। (७) ० आकिचन्यायतन ०। (८) ० नैवसज्ञाना-सज्ञायतन ०। (९) ० सज्ञा-वेदयित-निरोध ०।

६—नव अनुपूर्व-निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राप्तको काम-सज्ञा (=कामोपभोगका ख्याल) निरुद्ध (=रुप्त) होती है। (२) द्वितीय ध्यानवालेका वितर्क-विचार निरुद्ध होता है। (३) तृतीय ध्यानवालेकी प्रीति निरुद्ध होती है (४) चतुर्थ ध्यान-प्राप्तका आश्वास-प्रश्वास (=साँस लेना) निरुद्ध होता है। (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तकी रूप-सज्ञा निरुद्ध होती है। (६) विज्ञानानन्त्यायतन-

प्राप्तकी आकाशानन्त्यायतन-सज्ञा ०। (७) आर्किचन्यायतन-प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन सज्ञा ०। (८) नैव-सज्ञा-नासज्ञा-यतन-प्राप्तकी आर्किचन्यायतन सज्ञा ०। (९) सज्ञा-वेदयित-निरोध-प्राप्तकी (==होश) और वेदना (==अनुभव) निरुद्ध होती है।

(इति) तृतीय माण्यवार ॥३॥

आवुसो ! उन भगवान् ० ने यह ०।

१०—दशक—“आवुसो ! उन भगवान् ० ने दश धर्म यथार्थ कहे ०। कौनसे दश ?—

१—दश नाथ-करण धर्म—(१) आवुसो ! भिक्षु शीलवान्, प्रातिमोक्ष (==भिक्षुनियम)-सवर (==कवच)से सवृत (==आच्छादित) होता है। थोड़ीसी वुराइयो (==वद्य)मे भी भय-दर्शी, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोको) ग्रहणकर शिक्षापदोको सीखता है। जो यह आवुसो ! भिक्षु शीलवान् ०, यह भी धर्म नाथ-करण (==न अनाथ करनेवाला) है। (२) ० भिक्षु बहु-श्रुत, श्रुत-धर, श्रुत-सचय-वान् होता है। जो वह धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक ==व्ययजन है, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं, वैसे धर्म, (भिक्षु)के बहुत सुने, ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुप्रतिविद्ध (==अन्तस्तल तक देखे) होते हैं, यह भी धर्म नाथ-करण होता है। (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र==कल्याण-सहाय==कल्याण-सप्रवक होता है। जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र ० होता है, यह भी ०। (४) ० भिक्षु सुवच, सौवचस्य (==मधुर-भाषिता)वाले धर्मोंसे युक्त होता है। अनुशासनी (==धर्म-उपदेश)मे प्रदक्षिणाग्राही==समर्थ (==क्षम) (होता है) यह भी ०। (५) ० भिक्षु सन्न्यासचारियोंके जो नाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष==आलस्यरहित होता है, उनमें उपाय==विमर्शसे युक्त, करनेमें समर्थ==विधानमें समर्थ, होता है। ० यह भी ०। (६) ० भिक्षु अभिधर्म (==सूत्रमें), अभि-विनय (==भिक्षु-नियमोंमें) धर्म-काम (==धर्म-च्छ), प्रिय-समुदाहार (==दूसरेके उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही), बड़ा प्रमुदित होता है, ० यह भी ०। (७) भिक्षु जैसे तैसे चीवर, पिंडपात, गयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है ०। (८) ० भिक्षु अकुशल-धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (==आरब्ध-वीर्य) स्थापवान्==दृढपराक्रम होता है। कुशल-धर्मोंमें अनिक्षिप्त-धुर (==भगोळा नहीं) होता ०। (९) ० भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाकसे युक्त होता है, बहुत पुराने किये, बहुत पुराने कथितका भी स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है ०। (१०) ० भिक्षु प्रज्ञावान् उदय-अस्त-गामिनी, आर्य, निर्वेधिक (==अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली), सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ०।

२—दश कृत्स्नायतन—(१) एक (पुरुष) ऊपर नीचे टेढ़े अद्वितीय (==एक मात्र) अप्रमाण (==अतिमहान्) पृथिवी-कृत्स्न (==सब कुछ पृथिवी है) जानता है। (२) ० आप-कृत्स्न ०। (३) ० तेज कृत्स्न ०। (४) ० वायु-कृत्स्न ०। (५) ० नील-कृत्स्न ०। (६) ० पीत-कृत्स्न ०। (७) ० लोहित-कृत्स्न ०। (८) ० अवदात-कृत्स्न ०। (९) ० आकाश-कृत्स्न ०। (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न ०।

३—दश अकुशलकर्म-पथ (==दुष्कर्म)—(१) प्राणातिपात (==हिंसा)। (२) अदत्तादान (==चोरी)। (३) काम-मिथ्याचार (==व्यभिचार)। (४) मृषावाद (==झूठ)। (५) पिशुन-वचन (==चुगली)। (६) परुष-वचन (==कटुवचन)। (७) सप्रलाप (==बकवास)। (८) अभिध्या (==लोभ)। (९) व्यापाद (==द्रोह)। (१०) मिथ्या-दृष्टि (==उल्टीमत)।

४—दश कुशलकर्म-पथ (==सुकर्म)—(१) प्राणातिपात-विरति। (२) अदत्तादान-विरति। (३) काम-मिथ्याचार-विरति। (४) मृषावाद-विरति। (५) पिशुनवचन-विरति। (६) परुष-वचन-विरति। (७) सप्रलाप-विरति। (८) अन्-अभिध्या। (९) अ-व्यापाद। (१०) सम्यग्-दृष्टि।

५—दश आर्य-वास—(१) आवुसो ! भिक्षु पाँच अगो (=वातो)से हीन (=पञ्चाङ्ग-विप्र-हीण) होता है। (२) छै अगोसे युक्त (=षडङ्ग-युक्त) होता है। (३) एक रक्षा वाला होता है। (४) अपश्रयण (=आश्रय) वाला होता है। (५) पनुन्न-पच्चेकसच्च (=मतोके आग्रहका पूर्णतया त्यागी) होता है। (६) समवय-सट्ठेसन। (७) अन्-आविल (=अमलिन)-सकल्प० (८) प्रश्रवध-काय-सस्कार०। (९) सुविमुक्त-चित्त०। (१०) सुविमुक्त-प्रज्ञ०।

(१) आवुसो ! भिक्षु पाँच अगोसे हीन कैसे होता है ? यहाँ आवुसो ! भिक्षुका कामच्छन्द (=काम-राग) प्रहीण (=नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीण०, स्त्यान-मृद्ध०, औद्धत्य-कौकृत्य०, विचिकित्सा०। इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु पञ्चाङ्ग-विप्रहीण होता है। (२) कैसे आवुसो ! भिक्षु षडङ्ग-युक्त होता है ? आवुसो ! भिक्षु चक्षुसे रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मन, स्मृति-सप्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर०। घ्राणसे गन्ध सूँघकर०। जिह्वासे रस चखकर०, कायसे स्प्रष्टव्य छूकर०, मनसे धर्म जानकर००। (३) आवुसो ! एकारक्ष कैसे होता है ? आवुसो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता है। (४) आवुसो ! भिक्षु कैसे चतुरापश्रयण होता है ? आवुसो ! भिक्षु सख्यान (=समझ) कर एकको सेवन करता है, सख्यानकर एकको स्वीकार करता है, सख्यानकर एकको हटाता है, सख्यानकर एकको वर्जित करता है,०। (५) आवुसो ! भिक्षु कैसे पनुन्न-पच्चेक-सच्च होता है ? आवुसो ! जो वह पृथक् (=उलटे) श्रमण-ब्राह्मणोंके पृथक् (=उलटे) प्रत्येक (=एक एक) सत्य (=सिद्धात) होते हैं, वह सभी (उसके) पणुन्न=त्यक्त=वान्त=मुक्त=प्रहीण, प्रतिप्रश्रवध (=शमित) होते हैं०। (६) आवुसो ! कैसे 'समवसट्ठेसन, (=सम्यग्-विसृष्टेष्ण) होता है ? आवुसो ! भिक्षुकी काम-एपणा प्रहीण (=त्यक्त) होती है, भव-एपणा०, ब्रह्मचर्य-एपणा प्रशमित होती है,०। (७) आवुसो ! भिक्षु कैसे अनाविल-सकल्प होता है ? आवुसो ! भिक्षुका काम-सकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-सकल्प०, हिंसा-सकल्प०। इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु अनाविल (=निर्मल)-सकल्प होता है। (८) आवुसो ! भिक्षु कैसे प्रश्रवध-काय होता है ? ० भिक्षु०^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है,०। (९) आवुसो ! भिक्षु कैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आवुसो ! भिक्षुका चित्त रागसे मुक्त होता है,० द्वेषसे विमुक्त होता है,० मोहसे विमुक्त होता है, इस प्रकार०। (१०) कैसे ० सुविमुक्त-प्रज्ञ होता है ? आवुसो ! भिक्षु जानता है—'मेरा राग प्रहीण हो गया, उच्छिन्न-मूल=मस्तकच्छिन्न-तालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमे उत्पन्न होनेके अयोग्य, हो गया है।'० मेरा द्वेष०।० मेरा मोह०।०।

६—दश अशैक्ष्य (=अर्हत्)-धर्म—(१) अशैक्ष्य सम्यग्-दृष्टि। (२) ० सम्यक्-सकल्प। (३) ० सम्यक्-वाक्। (४) ० सम्यक्-कर्मान्त। (५) ० सम्यक्-आजीव। (६) ० सम्यक्-व्यायाम। (७) ० सम्यक्-स्मृति। (८) ० सम्यक्-समाधि। (९) ० सम्यक्-ज्ञान। (१०) अशैक्ष्य सम्यक्-विमुक्ति।

“आवुसो ! उन भगवान्०ने०।”

तब भगवान् ने उठकर आयुष्मान् सारिपुत्रको आमन्त्रित किया—

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! सारिपुत्र तूने भिक्षुओंको अच्छा सङ्गीति-पर्याय (=एकताका ढग) उपदेशा।”

आयुष्मान् सारिपुत्र ने यह कहा; शास्ता (=बुद्ध) इससे सहमत हुए। सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने (भी) आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन किया।

३४—दसुत्तर-सुत्त (३।११)

१—बौद्ध-मन्तव्यो की सूची उपकारक, भावनीय, परिज्ञेय, प्रहातव्य, हानभागीय विशेषभागीय, दुष्प्रतिवेध्य, उत्पादनीय, अभिज्ञेय. साक्षात्करणीय धर्म,

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् पाँचसौ भिक्षुओंके बल्ले सघके साथ चम्पामे गगगरा पुष्करणी के तीरपर विहार कर रहे थे।

वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“आवुसो भिक्षुओ।”

“आवुस।” कहकर उन भिक्षुओंने ० उत्तर दिया।

आयुष्मान् सारिपुत्र बोले—

“निर्वाणकी प्राप्ति और दुःखके अन्त करनेके लिये,

सारी गाँठोंके खोलनेवाले दशोत्तर धर्मको कहता हूँ ॥१॥

१—बौद्ध मन्तव्यों की सूची^१

१—एकक—आवुसो। (१) एक धर्म बहुत उपकारक है। (२) एक धर्म भावना करने योग्य है। (३) एक धर्म परिज्ञेय (=त्याज्य) है। (४) एक धर्म प्रहातव्य (=छोड़ देने योग्य) है। (५) एक धर्म=हानभागीय है। (६) एक धर्म विशेष भागीय है। (७) एक धर्म दुष्प्रतिवेध्य (=समझनेमें अति कठिन) है। (८) एक धर्म उत्पादनीय है। (९) एक धर्म अभिज्ञेय (=विचारपूर्वक ज्ञातव्य) है। (१०) एक धर्म साक्षात्करणीय है।

१—कौन एक धर्म बहुत उपकारक है? कुशल धर्मोंमें अप्रमाद। यही एक धर्म बहुत उपकारक है।

२—कौन एक धर्मकी भावना करने योग्य है? अनुकूल कायगत-स्मृति^२ (प्राणायाम आदि चार ध्यान)। इसी एक धर्मकी भावना करनी चाहिये।

३—कौन एक धर्म परिज्ञेय (=त्याज्य) है? आस्रव (=चित्त-मल)-सहित उपादान किया जाननेवाला स्पर्श, यही एक धर्म परिज्ञेय है।

४—कौन एक धर्म प्रहातव्य है? अहभाव (=अहंकार) यही एक धर्म प्रहातव्य है।

५—कौन एक धर्म हानभागीय (=अवनतिकी ओर ले जानेवाला) है? अ-योनिश मनस्कार। ०

६—कौन एक धर्म विशेषभागीय है? योनिश मनस्कार (=मूलके साथ विचारना)। ०

७—कौन एक धर्म दुष्प्रतिवेध्य है? आन्तरिक चित्त-समाधि। ०

८—कौन एक धर्म उत्पादनीय है? अ-कोप्य (=अटल) ज्ञान। ०

^१ मिलाओ पृष्ठ २८२-३०१।

^२ देखो कायगतासति-सुत्तन्त (मज्झिमनिकाय ११९, पृष्ठ ४९४)।

९—कौन एक धर्म अभिज्ञेय है ? सभी प्राणी आहारपर स्थित हैं । ०

१०—कौन एक धर्म साक्षात्करणीय है ? अ-कोप्य (=अटल) चित्तविमुक्ति ।

यही दस धर्म भूत (=वास्तविक) तथ्य=तथा=अवितथ, अन्-अन्यथा, (यथार्थ) और तथागत द्वारा ठीकसे अभिसम्बुद्ध (=बोध किये गये) हैं ।

२—द्विक—आवुसो ! दो धर्म बहुत उपकारक हैं, दो धर्मोंकी भावना करने योग्य है । दो धर्म परिज्ञेय हैं ० दो धर्म साक्षात्करणीय हैं ।

१—कौन दो धर्म बहुत उपकारक हैं ?—स्मृति और सम्प्रजन्य । ०

२—कौन दो धर्म भावना करने योग्य हैं ? शमथ और विपश्यना । ०

३—कौन दो धर्म परिज्ञेय हैं ? नाम और रूप । ०

४—कौन दो धर्म प्रहातव्य हैं ? अविद्या और भवतृष्णा (=आवागमनका लोभ) । ०

५—कौन दो धर्म हानभागीय हैं ? दुर्वचन और पापीकी मित्रता । ०

६—कौन दो धर्म विशेषभागीय हैं ? सुवचन और कल्याणमित्रता । ०

७—कौन दो धर्म दुष्प्रतिवेध्य हैं ? सत्त्वोके सकलेश (=मालिन्य)के जो हेतु=प्रत्यय, और विशुद्धिके हेतु-प्रत्यय ।

८—कौन दो धर्म उत्पादनीय हैं ? दो ज्ञान—क्षयका ज्ञान और उत्पादका ज्ञान ।

९—कौन दो धर्म अभिज्ञेय हैं ? दो धातु—सस्कृत (स्कध आदि) और अ-सस्कृत (=अ-कृत निर्वाण) । ० ।

१०—कौन दो धर्म साक्षात्-करणीय हैं ? विद्या और विमुक्ति । ०

ये बीस धर्म भूत ० ।

३—त्रिक—० तीन धर्म ० ।

१—कौन तीन धर्म बहुत उपकारक हैं ? सत्पुरुषसहवास, सद्धर्मश्रवण, धर्मानुसार-आचरण ।

२—कौन भावना करने योग्य हैं ? तीन समाधि—वितर्क विचार सहित समाधि, अवितर्क-रहित विचारमात्र समाधि, वितर्क-विचार-रहित समाधि । ० ।

३—कौन ० परिज्ञेय (=त्याज्य) हैं ? तीन वेदनाये—सुखा, दुःखा, न सुखा न दुःखा । ० ।

४—तीन धर्म प्रहातव्य हैं ? तीन तृष्णाये—कामतृष्णा, भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा ।

५—कौन ० हान-भागीय ० ? तीन अकुशल-मूल (=पापोकी जल) —लोभ, द्वेष और मोह । ० ।

६—कौन ० विशेषभागीय ? तीन कुशल-मूल—अ-लोभ, अ-द्वेष और अ-मोह । ०

७—कौन ० दुष्प्रतिवेध्य हैं ? तीन निस्सरणीय धातु—कामो (=भोगो)से निस्सरण निष्कामता है । रूपोसे निस्सरण अ-रूपता है । जो कुछ उत्पन्न=सस्कृत=प्रतीत्य-समुत्पन्न है उसका निस्सरण निरोध है । ०

८—कौन ० उत्पादनीय हैं ? तीन ज्ञान—अतीत अशमे, भविष्य अशमे, और वर्तमान अशमे ।

९—कौन ० अभिज्ञेय हैं ? तीन धातु—काम-धातु, रूप-धातु, और अरूप-धातु । ० ।

१०—कौन ० साक्षात्करणीय हैं ? तीन विद्यायें—पूर्वजन्मानुस्मृतिज्ञान, सत्त्वोके जन्म मरण का ज्ञान, आस्रवोके क्षय होनेका ज्ञान । ०

ये तीस धर्म भूत ० ।

४—चतुष्क—० चार धर्म ०—

१—कौन चार धर्म बहुत उपकारक हैं ? चार चक्र—अनुकूल देशमे वास, सत्पुरुषका आश्रय, अपनी सम्यक् प्रणिधि (=ठीक अभिलाषा), पूर्वजन्मके उपार्जित पुण्य ।

२—कौन ० भावना करने योग्य है ? चार स्मृतिप्रस्थान—भिक्षु कायामे कायानुपश्यी होकर विहार करता है ०^१, वेदनामे वेदनानुपश्यी ०, चित्तमे ०, धर्ममे ० ।

३—कौन ० परिज्ञेय है ? चार आहार—स्थूल या सूक्ष्म कौर करके खाया जानेवाला आहार, स्पर्श ०, मन सचेतना ०, और विज्ञान ० ।

४—कौन ० प्रहातव्य है ?

चार ओघ (=बाढ)—काम-ओघ, भव-ओघ, दृष्टि-ओघ, और अविद्या-ओघ ।

५—कौन ० हानभागीय ० ? चार योग (=मिलन)—काम-योग, भव-योग, दृष्टि-योग और अविद्या-योग ।

६—कौन ० विशेषभागीय ० ? चार विसययोग (=वियोग)—कामयोग-विसययोग, भवयोग ०, दृष्टियोग ० और अविद्यायोग ० ।

७—कौन ० दुष्प्रतिवेध्य ० ? चार समाधि—हानभागीय समाधि, स्थितिभागीय विशेष-भागीय समाधि, निर्वेधभागीय समाधि ० ।

८—कौन उत्पादनीय है ? चार ज्ञान—धर्म-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, सम्मति-ज्ञान ० ।

९—कौन अभिज्ञेय है ? चार आर्यसत्य—दुःख, समुदय, निरोध, मार्ग ० ।

१०—कौन साक्षात्करणीय है ? चार श्रामण्यफल—स्रोतआपत्ति, सकृदागामी, अनागामी और अर्हत्-फल ० ।

ये चालीस धर्मभूत ० ।

५—पञ्चक—० पाँच धर्म ० ।

१—कौन ० पाँच धर्म बहुत उपकारक है ? पाँच प्रधान-अङ्ग—(१) भिक्षु श्रद्धालु होता है, तथागतकी बोधिमे श्रद्धा रखता है—वे भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध ० । (२) नीरोग=आतक रहित होता है, न अधिक शीतल न अधिक उष्ण समविपाकवाली योगाभ्यासके योग्य पाचनशक्तिसे युक्त होता है । (३) शठ नहीं होता, मायावी नहीं होता, शास्ताके पास, विद्वानोके पास, या सब्रह्मचारियो-के पास अपनेको यथार्थ यथाभूत प्रकट करता है । (४) अकुशल धर्मोको दूर करनेके लिये, कुशल धर्मोके उत्पादके लिये, साहसी दृढपराक्रम हो वीर्यवान् होकर विहार करता है । कुशल धर्मो स्थामवान्=दृढ-पराक्रमहो, भगोळा नहीं होता । (५) निर्वेधिक, उदयास्तगामिनी और सम्यक् दुःखक्षयगामिनी आर्य प्रज्ञासे युक्त होता है ।

२—कौन भावना करने योग्य है ? पाँच अङ्गोवाली सम्यक्-समाधि—प्रीति स्फुरण (=प्रीतिसे व्याप्त होना), सुख ०, चित्त ०, आलोक ०, प्रत्यवेक्षण-निमित्त ।

३—कौन ० परिज्ञेय है ? पञ्च उपादान-स्कन्ध—रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान ० ।

४—कौन ० प्रहातव्य है ? पाँच नीवरण—कामच्छन्द ० (=भोगोका लोभ), व्यापाद (=द्रोह) ०, स्त्यान-मृद्ध (=काय-मनके आलस्य), औद्धत्य—कौकृत्य (=हिचकिचाहट), विचिकित्सा (=सदेह) ० ।

५—कौन ० हानभागीय ० ? पाँच चित्तके कील (=काँटे)—भिक्षु शास्ताके प्रति सदेह=विचिकित्सा करता है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, प्रसन्न नहीं होता । उसका चित्त सयम, अनुयोग और प्रधान (=अनवरत अध्यवसाय)की ओर नहीं झुकता । यह पहला चित्तका कील है । फिर भिक्षु

धर्मके प्रति सदेह ० । ० प्रधानकी ओर नही झुकता । यह दूसरा ० । सधके प्रति ० । शिक्षाके प्रति ० । सन्नह्यचारियोसे कुपित, असंतुष्ट, खिन्न, रहता है तथा उनके प्रति मनमे बुरे भाव रखता है । उसका चित्त ० प्रधानकी ओर नही झुकता ।

६—कौन ० विशेषभागीय है ? पाँच इन्द्रियाँ—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ।

७—कौन ० अप्रतिवेध्य है ? पाँच निस्सरणीय धातु—(१) भिक्षु, कामो (=भोगो)मे मन करते वक्त नही दौळता, न प्रसन्न होता है, न स्थित होता है, न विमुक्त होता है । नैष्काम्य (=अनासक्ति, निष्कामता)मे मन करते वक्त दौळता है, प्रसन्न होता है, स्थित होता है, और विमुक्त होता है । उसका वह चित्त सु-गत, सु-भावित, सुव्यवस्थित, सुविमुक्त, कामोसे विमुक्त होता है और कामोके कारण जो आस्रव, विघात, परिदाह (=जलन) उत्पन्न होते हैं, वह उनमे मुक्त हो जाता है । वह उस वेदनाको नही झेलता । यही कामोका निस्सरण कहा गया है । (२) विपक्षके व्यापाद (=द्रोह)मे मन करते ० यही व्यापादका निस्सरण कहा गया है । (३) ० विहिंसा ० । (४) ० रूप ० । (५) ० सत्काय मनमे करते ० ।

८—कौन उत्पादनीय है ? पाँच ज्ञान-संबंधी सम्यक्-समाधि—(१) यह समाधि वर्तमानमे सुखमय और भविष्यमे भी सुख देनेवाली है ।—ऐसा भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है । यह समाधि आर्य और निरामिष (=निर्विषय) ० । यह समाधि कापुरुष (=अनुत्साही पुरुषो) द्वारा सेवित है ० । यह समाधि शान्त, प्रणीत, एकाग्रता प्राप्त और मस्कारोसे अबाधित है । सो, मैं स्मृति-सहित इस समाधि-को प्राप्त होता हूँ, और स्मृति-सहित इससे उठता हूँ ० । ०

९—“कौन पाँच धर्म अभिज्ञेय है ? पाँच विमुक्ति-आयतन—आवुसो ! भिक्षुको शास्ता (=गुरु) या दूसरा कोई पूज्य (=गुरुस्थानीय) सन्नह्यचारी धर्म उपदेष्टा करता है, जैसे जैसे भिक्षुको शास्ता या दूसरा कोई गुरुस्थानीय सन्नह्यचारी धर्म उपदेष्टा करता है, वैसे वैसे वह उस धर्ममे अर्थ समझता है, धर्म समझता है, अर्थ-सवेदी (=अर्थ समझनेवाला), धर्म-प्रतिसवेदी हो, उसे प्रमोद प्राप्त होता है । प्रमुदित (पुरुष)को प्रीति पैदा होती है । प्रीतिमानकी काया प्रश्रब्ध (=स्थिर) होनी है, प्रश्रब्ध-काय (पुरुष) सुखको अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाग्र होता है ।—यह प्रथम विमुक्ति-आयतन है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको न शास्ता धर्म उपदेष्टा करता है, न कोई दूसरा गुरु-स्थानीय सन्नह्यचारी, बल्कि यथाश्रुत (=सुने पढेके अनुसार), यथापर्याप्त (=धर्मग्रन्थके अनुसार) (जैसे जैसे) दूसरोको धर्म उपदेष्टा करता है ० । (३) ० बल्कि यथाश्रुत, यथापर्याप्त धर्मको विस्तारसे स्वाध्याय करता है ० । (४) ० बल्कि यथाश्रुत, यथापर्याप्त धर्मको चित्तसे अनुवितर्क करता है, अनुविचार करता है, मनसे सोचता है ० । (५) ० बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त सुगृहीत=सुमनसीकृत=सुप्रधारित (=अच्छी तरह समझा), और प्रज्ञासे सुप्रतिविद्ध (=तह तक जाना गया) होता है, जैसे जैसे आवुसो ! भिक्षुको कई एक समाधि-निमित्त ० । ०

(१०) “कौन पाँच धर्म साक्षात्कर्त्तव्य है ? पाँच धर्मस्कन्ध—शीलस्कन्ध, समाधिस्कन्ध, प्रज्ञा०, विमुक्ति ०, विमुक्ति ज्ञानदर्शन स्कन्ध । यह पाँच धर्म साक्षात्कर्त्तव्य है ० ।

यही पचास धर्म भूत ० ।

६—षट्क—० छै धर्म ।

१—कौन छै धर्म बहुत उपकारक है ?

छै साराणीय धर्म—(१) जब आवुसो ! भिक्षुको सन्नह्यचारियोमे गुप्त या प्रकट मैत्री युक्त कायिक कर्म उपस्थित होता है, यह भी धर्म साराणीय=प्रियकरण=गुरुकरण है, मग्नह, अ-विवाद, एकताके लिये है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको ० मैत्री-युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है ० ।

(३) ० मैत्री-युक्त मानस-कर्म ० । (४) भिक्षुके जो धार्मिक धर्म-लब्ध लाभ है—अन्तत पात्रमे

चुपलने मात्र भी, उस प्रकारके लाभोको वाँटकर भोगनेवाला होता है, शीलवान् स-ब्रह्म-चारियो सहित भोगनेवाला होता है, यह भी ०। (५) ० जो अखड=अ-छिद्र, अ-शवल=अ-कल्मष, उचित (=भुजिस्स), विज्ञ-प्रशसित, अ-परामृष्ट (=अनिदित), समाधिगामी शील है, वैसे शीलमे स-ब्रह्म-चारियोके साथ गुप्त और प्रकट शील-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ०। (६) ० जो यह आर्य नैर्याणिक दृष्टि है, (जोकि) वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है, वैसे दृष्टिसे स-ब्रह्मचारियोके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ०।

२—कौन ० धर्म भावना करने योग्य है ? छै अनुस्मृतिस्थान—बुद्ध-अनुस्मृति, धर्म-अनुस्मृति, सघ-अनुस्मृति, शील-अनुस्मृति, त्याग-अनुस्मृति, देव-अनुस्मृति ०

३—कौन ० धर्म परिज्ञेय है ? छै आध्यात्मिक आयतन—चक्षु-आयतन, श्रोत्र-आयतन, घ्राण-आयतन, जिह्वा-आयतन, काय-आयतन और मन-आयतन ०

४—कौन ० प्रहातव्य है ? छै तृष्णा-काय (=० समूह)—रूप-तृष्णा, शब्द ०, गन्ध ०, रस ०, स्पर्श ०, धर्म-तृष्णा ०

५—कौन ० हानभागीय है ? छै अगौरव—भिक्षु शास्ता (=गुरु) मे गौरव सम्मान नहीं रखता । धर्म ० । सघ ० । शिक्षा ० । अप्रमाद ० । प्रतिमस्तार (=स्वागत) मे गौरव ० नहीं रखता ०

६—कौन ० विशेषभागीय है ? छै गौरव ।—भिक्षु शास्ता मे गौरव ० रखता है । धर्म ० । सघ ० । शिक्षा ० । अप्रमाद ० । प्रतिमस्तार मे गौरव रखता है । ०

७—कौन ० दुष्प्रतिवेध्य है ? छ निस्सरणीय धातु—(१) आवुसो । भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने मैत्री चित्त-विमुक्तिको, भावित, बहुलीकृत (=बढाई), यानीकृत, वस्तु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, सु-समारब्ध किया, किन्तु व्यापाद (=द्रोह) मेरे चित्तको पकळकर ठहरा हुआ है’ उसको ऐसा कहना चाहिये—आयुष्मान् ऐसा मत कहे, भगवान्की निन्दा (=अभ्याख्यान) मत करे, भगवान्का अभ्याख्यान करना अच्छा नहीं है । (यदि वैसा होता तो) भगवान् ऐसा नहीं कहते । यह मुमकिन नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि मैत्री चित्त-विमुक्ति ० सुसमारब्धकी गई हो, और तो भी व्यापाद उसके चित्तको पकळकर ठहरा रहे । यह संभव नहीं । आवुसो । मैत्री चित्त-विमुक्ति व्यापादका निस्सरण है । (२) यदि आवुसो । भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने करुणा चित्त-विमुक्तिको भावित ० किया, तो भी विहिंसा मेरे चित्तको पकळकर ठहरी हुई है’ ॥ (३) आवुसो । यदि भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने मुदिता चित्त-विमुक्तिको भावित ० किया, तो भी अ-रति (=चित्त न लगना) मेरे चित्तको पकळकर ठहरी हुई है’ ॥ (४) ० उपेक्षा चित्तविमुक्तिको भावित ० किया, तो भी राग मेरे चित्तको पकळे हुये है, ० । (५) अनिमित्तता चित्तविमुक्तिको भावित ० किया, तो भी यह निमित्तानुसारी विज्ञान मुझे होता है’ ॥ (६) ० ‘अस्मि’ (=मैं हूँ), मेरा चला गया, ‘यह मैं हूँ’ नहीं देखता, तो भी विचिकित्सा (=सदेह) वाद-विवाद-रूपी शल्य चित्तको पकळे ही हुये है ० ।’

८—कौन ० उत्पादनीय है ? अनित्य सज्ञा, अनित्यमे दुःख-सज्ञा, दुःखमे अनात्म-सज्ञा, प्रदाण ०, विराग ०, निरोध-सज्ञा ० ।

९—कौन ० अभिज्ञेय है ? छै अनुत्तर (=अनुपम)—दर्शन-अनुत्तर, श्रवण-अनुत्तर, लाभ-अनुत्तर, शिक्षा-अनुत्तर, परिचर्यानुत्तर, अनुश्रुतानुत्तर ०

१०—कौन साक्षात्करणीय है ? छै अभिज्ञेय—भिक्षु अनेक प्रकारकी सिद्धियो (=ऋद्धि-बलो) को प्राप्त करता है ०^१ ब्रह्मलोक तक को शरीरसे वशमे कर लेता है । अलौकिक दिव्य श्रोत-धातुसे

दिव्य और मानुष, दूर और निकटके दोनों शब्दोंको सुनता है, दूरके दूसरे जीवों, और दूसरे मनुष्योंके चित्तको अपने चित्तसे जान लेता है—सराग या विराग० । अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोंको स्मरण करता है । आस्रवोंके क्षयसे अनास्रव चित्ताविमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको यही जान, और साक्षात्कर विहार करता है ।

ये साठ धर्म भूत ० ।

७—सप्तक—० सात धर्म ० ।

१—कौन सात धर्म बहुत उपकारक है ? सात आर्यधन—श्रद्धा, शील, ह्री (==पापकर्मोंसे लज्जा), आत्म-सयम, ज्ञान, पुण्य और प्रज्ञा ।

२—कौन भावना करने योग्य है ? सात सम्बोध्यङ्ग—स्मृति सम्बोध्यङ्ग, धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग, वीर्य सम्बोध्यङ्ग, प्रीति ०, प्रश्रब्धि ०, समाधि ०, उपेक्षा ० ।

३—कौन ० परिज्ञेय है ? सात विज्ञानस्थितियाँ—

सात विज्ञान-स्थिति—(१) आवुसो ! (कोई कोई) सत्त्व (==प्राणी) नानाकाय नानासज्ञा (==नाम)वाले है, जैसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (==पापयोनि), यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) ० नाना-काय किन्तु एक-सज्ञावाले, जैसे कि प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव ० । (३) एक-काया नाना-सज्ञावाले, जैसे कि आभास्वर देवता ० । (४) ० एक-काया एक-सज्ञावाले, जैसे कि शुभकृत्स्न देवता ० । (५) आवुसो ! कोई कोई सत्त्व रूपसज्ञाको सर्वथा अतिक्रमणकर, प्रतिघ (==प्रतिहिंसा) सज्ञाके अस्त होनेसे, नाना सज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्द-आयतनको प्राप्त है, यह पाँचवी विज्ञानस्थिति है । (६) ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्द-आयतनको प्राप्त है, यह छठी विज्ञान-स्थिति है, (७) ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ नहीं,' इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त है । यह सातवी विज्ञान-स्थिति है ।

४—कौन ० प्रहातव्य है ? सात अनुशय—कामराग-अनुशय, प्रतिघ ०, दृष्टि ०, विचिकित्सा ०, मान ०, भव-राग ०, और अविद्या-अनुशय ।

५—कौन ० दानभागीय है ? सात असद्धर्म—भिक्षु अश्रद्ध होता है, अह्लीक ०, अन्-अप-त्रपी ०, अल्प-श्रुत ०, कुसीत ०, मूढ-स्मृति ०, दुष्प्रज्ञ ० ।

६—कौन ० विज्ञेयभागीय है ? सात सद्धर्म—भिक्षु श्रद्धालु होता है, ह्लीमान् ०, अपत्रपी ०, बहुश्रुत ०, आरब्धवीर्य ०, उपस्थित-स्मृति ०, प्रज्ञावान् ० । ०

७—कौन ० दुष्प्रतिवेध्य है ? सात सत्पुरुष-धर्म—भिक्षु धर्मज्ञ होता है, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ, मात्रज्ञ, कालज्ञ, पुरुषज्ञ, पुद्गल (==व्यक्तिज्ञ) ।

८—कौन ० उत्पादनीय है ? सात संज्ञार्ये—अनित्य-सज्ञा, अनात्म ०, अशुभ ०, आदिनव (दोष), प्रहाण ०, विराग ०, और निरोध-सज्ञा । ०

९—कौन ० अभिज्ञेय है ?

सात ^१निर्देश-वस्तु—(१) आवुसो ! भिक्षु शिक्षा (==भिक्षु-नियम) ग्रहण करने में तीव्र-

^१ अ. क. "तीर्थिक लोग दश वर्षके समयमें मरे निगठ (==जैन साधु)को निर्देश कहते हैं । वह (मरा निगठ) फिर दश वर्ष तक नहीं होता ।" इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालमें मरेको निर्विंश, निर्विंश, निश्चत्वारिंश, निष्पचाश कहते हैं । आयुष्मान् आनन्दने, ग्राम में विचरण करते इस बातको सुनकर विहारमें जा भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा—'आनन्द ।

छन्द (=बहुत अनुरागवाला) होता है, भविष्यमे भी शिक्षा ग्रहण करनेमे प्रेम-रहित नहीं होता। (२) धर्म-निगाति (=विपश्यना)मे तीव्र-छन्द होता है, भविष्य मे भी धर्म-निगाति प्रेम-रहित नहीं होता। (३) इच्छा-विनय (=तृष्णा-त्याग)मे ०। (४) प्रतिसल्लयन (=एकातवास)मे ०। (५) वीर्यारम्भ (=उद्योग)मे ०। (६) स्मृतिके निष्पाक(=परिपाक)मे ०। (७) दृष्टि-प्रति-वेध (=सन्मार्ग-दर्शन)मे ०।

१०—(१) फिर क्षीणास्रव भिक्षुका चित्त विवेककी ओर झुका=प्रवण=प्राग्भार होता है। (२) और विवेकमे स्थित होता है। (३) निष्कामतामे रत होता है। (४) आस्रवोके उत्पन्न करने-वाले सभी धर्मोंसे रहित होता है। (५) ० चारो स्मृति प्रस्थान भावित होने हैं, सुभावित। ० (६) ० पाँच इन्द्रियाँ भावित और सुभावित होती हैं ०। (७) ० आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भावित और सुभावित होते हैं ०। यह भी उसका बल होता है, जिसके सहारे वह जानता है कि मेरे सभी आस्रव क्षीण हो गये। ये सत्तर धर्म भूत ०।

(इति) प्रथम भाष्यम् ॥१॥

८—अष्टक—० आठ धर्म ०।

१—“कौन ० बहुत उपकारक है? आठ हेतु-प्रत्यय, जो कि अ-प्राप्त आदि-ब्रह्मचर्य (=शुद्ध मन्यास) सवधिनी प्रज्ञाकी प्राप्ति और प्राप्तकी वृद्धि, विपुलता और भावनाके पूरा करनेके लिये हैं। कौन आठ?—(१) भिक्षु शास्ता या दूसरे गुरु-स्थानीय सन्नह्यचारीके आश्रयसे विहार करता है, जिससे उसमे तीव्र ह्री (=लज्जा)=अपन्नपा, प्रेम और गौरव वर्तमान रहता है। यह प्रथम हेतु और प्रथम प्रत्यय ० भावना पूरा करनेके लिये है। (२) ० आश्रयसे विहार करता है ०, और समय समयपर उनके पास जाकर प्रश्नोको पूछता है—‘भन्ते! यह कैसे? इसका क्या अर्थ है?’ उसे वे आयु-ष्मान् अ-स्पष्टको स्पष्ट, अ-सरलको सरल करते हैं, अनेक प्रकारसे शका-स्थानीय बातोंमे शका दूर करते हैं। यह दूसरा हेतु ०। (३) उस धर्मको मुनकर शरीर और मन दोनोंसे पालन करता है—यह तीसरा हेतु ०। (४) ० भिक्षु शीलवान् होता है, प्राप्तिमोक्ष मवर (=भिक्षुमयमो)से सयत होकर विहार करता है, आचारविचार-सम्पन्न होता है, थोड़ेसे भी दोषोमे भय देखता है, शिक्षापदोको मन लगाकर सीखता है। यह चौथा हेतु ०। (५) ० भिक्षु बहुश्रुत और श्रुतसचयी (=पढ़ेको याद रखनेवाला) होता है। जो धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अन्त-कल्याण—सार्थक=सव्यञ्जन है जो केवल=शुद्ध, परिपूर्ण ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं, उस प्रकारके धर्म उसने बहुत सुने धारण किये होते हैं, वचनसे परिचित, मनमे आलोचन, दर्शनसे खूब अच्छी तरह जाने होते हैं। यह पाँचवाँ हेतु ०। (६) ० बुराड्यो (=अकुशल धर्मों)के नाश (=प्रहाण)के और कुशल धर्मोंको पैदा करनेके लिये, भिक्षु आरब्धवीर्य (=यत्नशील) होकर विहार करता है ०। यह छठा हेतु ०। (७) ० भिक्षु स्मृतिमान् होता है, परम स्मृति और प्रज्ञासे युक्त होता है। बहुत दिन पहले किये या कहेको स्मरण करता है। यह सातवाँ हेतु ०। (८) ० भिक्षु पाँच उपादान-स्कन्धोको उदय (=उत्पत्ति) और व्यय (=विनाश)को देखते हुए विहार करता है—यह रूप है, यह रूपका समुदय, यह रूपका अस्त हो जाना, यह वेदना ०, सज्ञा ०, सस्कार ० और विज्ञान ०। यह आठवाँ हेतु ०।

यह तीर्थक्षोका ही वचन नहीं हैं; मेरे शासनमें भी यह क्षीणास्रवको कहा जाता है। क्षीणास्रव (=अर्हत्, मुक्त) दश वर्षके समय परिनिर्वाण प्राप्त हो फिर दश-वर्ष नहीं होता, सिर्फ दश वर्ष ही नहीं नव वर्ष एक वर्ष...एक मासका भी, एक दिनका भी, एक मुहूर्तका भी नहीं होता। किसलिए? (पुनः) जन्मके न होने से.....।”

२—कौन ० भावना करने योग्य है ? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—सम्यक् दृष्टि, सम्यक्-सकल्प, सम्यग्-वाक्, सम्यक्-कर्मन्ति, सम्यग्-आजीव, सम्यग्-व्यायाम्, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

३—कौन ० परिज्ञेय है ? आठ लोकधर्म—लाभ, अलाभ, यश, अयश, निन्दा, प्रशंसा, सुख, दुःख ।०

४—कौन ० प्रहातव्य है ? आठ झूठी वाते—मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-सकल्प, मिथ्या-वाग्, मिथ्या-कर्मन्ति, मिथ्या-आजीव, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति, मिथ्या-समाधि । ०

५—कौन ० हानभागीय है ?

आठ कुसीत (=आलस्य) वस्तु—यहाँ आवुसो ! भिक्षुको (जब) कर्म करना होता है, उसके (मनमे) ऐसा होता है—‘कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करते हुये मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यो न मैं लेट (=चुप) रहूँ।’ वह लेटता है, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये=अनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं करता । यह प्रथम कुसीत-वस्तु है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु, कर्म किये होता है, उसको ऐसा होता है, मैंने कामकर लिया, काम करते मेरा शरीर थक गया, क्यो न मैं पल रहूँ । वह पल रहता है, ० उद्योग नहीं करता ० । (३) भिक्षुको मार्ग जाना होता है । उसको यह होता है—‘मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानेमे मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यो न मैं पल रहूँ।’ वह पल रहता है, ० उद्योग नहीं करता ० । (४) ० भिक्षु मार्ग चल चुका होता है । उसको यह होता है—‘मैं मार्ग चल चुका, मार्ग चलनेमे मेरे शरीरको बहुत तकलीफ हुई ० । (५) ० भिक्षुको ग्राम या निगममे पिडचार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं मिलता । उसको ऐसा होता है—‘मैं ग्राम या निगममे पिडचार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं पाता, सो मेरा शरीर दुर्बल असमर्थ (होगया), क्यो न मैं लेट रहूँ ० । (६) ० पिडचार करते सूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा लेता है । उसको ऐसा होता है—‘मैं ० पिडचार करते सूखा-सूखा ० पाता हूँ, सो मेरा शरीर भारी है, अस्वस्थ है, मानो मासका ढेर है, क्यो न पल जाऊँ ० । (७) ० भिक्षुको थोड़ी सी (=अल्पमात्र) वीमारी उत्पन्न होती है, उसको यह होता है—‘यह मुझे अल्पमात्र वीमारी उत्पन्न हुई है, पल रहना उचित है, क्यो न मैं पल जाऊँ ० । (८) ० भिक्षु वीमारीसे उठा होता है , उसको ऐसा होता है, ० सो मेरा शरीर दुर्बल असमर्थ है, ० ।

६—कौन ० विशेषभागीय ?

आठ आरब्ध वस्तु—यहाँ आवुसो ! भिक्षुको कर्म करना होता है । उसको यह होता है—‘काम मुझे करना है, काम न करते हुये, बुद्धोके शासन (=धर्म)को मनमे लाना मुझे सुकर नहीं, क्यो न मैं अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये=अनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग करूँ।’ सो ० उद्योग करता है, यह प्रथम आरब्ध-वस्तु है । (२) ० भिक्षु काम कर चुका होता है, उसको ऐसा होता है—‘मैं कामकर चुका हूँ, कर्म करते हुये मैं बुद्धोके शासनको मनमे न कर सका’, क्यो न मैं ० उद्योग करूँ ० । (३) ० भिक्षुको मार्ग जाना होता है । उसको ऐसा होता है ० । (४) ० भिक्षु मार्ग चल चुका होता है ० । (५) ० भिक्षु ग्राम या निगममे पिडचार करते सूखा-भला भोजन भी पूरा नहीं पाता, ० सो मेरा शरीर हल्का कर्मण्य (=काम लायक) है ० । (६) ० सूखा-रूखा भोजन पूरा पाता है, ० सो मेरा शरीर बलवान्, कर्मण्य है ० । (७) भिक्षुको अल्पमात्र रोग उत्पन्न होता है, ० हो सकता है मेरी वीमारी बढ जाय, क्यो न मैं ० । (८) ० भिक्षु वीमारीमे उठा होता है , ० हो सकता है, मेरी वीमारी फिर लौट आवे, क्यो न मैं १ ।

^१हानभागीयकी भाँति ही ।

७—कौन ० दुष्प्रतिवेध्य है ? ब्रह्मचर्य-वासके आठ अक्षण=अममय (है) ब्रह्मचर्य-वासके लिये—(१) आवुसो ! लोकमें तथागत अर्हत् सम्यक् मबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और उपशम=परिनिर्वाणके लिये, सवोविगामी, सुगत (=सुन्दर गतिको प्राप्त=वृद्ध) द्वारा प्रवेदित (=साक्षात्कार किये) धर्मको उपदेश करते हैं, (उस समय) यह पुद्गल (=पुरुष) निरय (=नरक)में उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षण ० है। (२) और फिर यह तिर्यक्-योनि (=पशु पक्षी आदि)में उत्पन्न रहता है ०। (३) प्रेत्य-विषय (=प्रेत-योनि)में उत्पन्न हुआ होता है ०। (४) ० असुर-काय (=असुर-योनि) ०। (५) दीर्घायु देव-निकाय (=देव-योनि)में ०। (६) ० प्रत्यन्त (=मध्य देशके बाहरके) देशोंमें अपडित म्लेच्छोंमें उत्पन्न हुआ होता है, जहाँपर कि भिक्षुओंकी गति (=जाना) नहीं, न भिक्षुणियोंकी, न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी ०। (७) ० मध्यदेश (=मज्झिमजनपद)में उत्पन्न होता है, किन्तु वह मिथ्यादृष्टि (=उट्टा मत)=विपरीत-दर्शनका होता है—दान दिया (-कुछ) नहीं है, यज्ञ किया ०, हवन किया ०, सुकृत दुःकृत कर्मोंका फल=विपाक नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिका (=अयोनिज) मत्त्व नहीं, लोकमें सम्यग्-गत (=ठीक रास्तेपर)=सम्यक्-प्रतिपन्न श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं साक्षात्कर, अनुभवकर, जाने ०। (८) ० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, दुष्प्रज्ञ, जल=एड-मूक (=भेळसा गूंगा), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह आठवाँ अक्षण है। (९) तथागत ० लोकमें उत्पन्न नहीं होते ० ० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह प्रज्ञावान्, अजल=अनेड-मूक होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें समर्थ होता है ०।

८—कौन ० उत्पाद्य है ? आठ महापुरुषवितर्क—यह धर्म अल्पेच्छो (त्यागियों) का है, महेच्छो-का नहीं, सत्तुष्टका, असत्तुष्टका नहीं, एकान्तवासप्रियका, जनममारोहप्रियका नहीं, उत्पाहीका, आलसीका नहीं, उपस्थितस्मृतिका, मूढस्मृतिका नहीं, समाहित (=एकाग्रचित्त)का, असमाहितका नहीं, प्रज्ञावान्का, मूर्खका नहीं, प्रपञ्च-रहित पुरुषका, प्रपञ्चीका नहीं। ०

९—कौन ० अभिज्ञेय है ?

आठ अभिम्भायतन—एक (पुरुष) अपने भीतर (=अध्यात्म) रूप-सज्ञी (=रूपकी लो लगानेवाला) बाहर थोड़े सुवर्ण दुर्वर्ण रूपको देखता है—‘उनको अभिभवन (=लुप्त)कर जानता हूँ, देखता हूँ’ इस सज्ञावाला होता है। यह प्रथम अभिम्भायतन है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूप-सज्ञी, बाहर अप्रमाण (=अतिमहान्) सुवर्ण दुर्वर्ण रूपको देखता है ०। (३) ० अध्यात्ममें अरूपसज्ञी, बाहर स्वल्प सुवर्ण दुर्वर्ण रूपको देखता है ०। (४) ० अध्यात्ममें अरूप-सज्ञी, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्वर्ण रूपको ०। (५) ० अध्यात्ममें अरूपसज्ञी बाहर नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन, नील-निर्भास रूपको देखता है, जैसे कि नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन अलसीका फूल, या जैसे दोनों ओरसे रगळा (=पालिश किया) नीला ० काशीका वस्त्र, ऐसे ही अध्यात्ममें अरूप-सज्ञी बाहर नील ० रूपको देखता है। उन्हें अभिभवनकर ०। (६) ० अध्यात्ममें अरूप-सज्ञी बाहर पीत (=पीला), पीत वर्ण, पीत-निदर्शन, पीत-निर्भास रूपको देखता है, जैसे कि ० कर्णिकार पुष्प, या जैसे ० पीला ० काशीका वस्त्र ०। (७) ० ० बाहर लोहित (=लाल) ० रूपको देखता है, जैसे कि ० बन्धु-जीवक पुष्प, या जैसे ० लोहित ० काशीका वस्त्र ०। (८) ० ० बाहर अवदात (=सफेद) ० रूपको देखता है, जैसे कि अवदात ० ओषधी-तारक (=शुक्र), या जैसे अवदात ० बनारसी वस्त्र ०।

१०—किनको साक्षात् करना चाहिये ? आठ विमोक्ष—(१) (स्वयं) रूपी (=रूपवान्) रूपको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है। (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूपी-सज्ञी बाहर रूपको देखता है ०। (३) सुभ (=शुभ) हीसे मुक्त (=अधिमुक्त) हुआ होता है ०। (४) सर्वथा रूप-सज्ञाको अतिक्रमण कर, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा)-सज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी सज्ञा (=ख्याल)के मनमें

न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमणकर, 'किंचित् (=कुछ भी) नहीं' इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है ० । (७) सर्वथा आकिंचन्यायतनको अतिक्रमणकर 'नहीं सज्ञा है, न असज्ञा' इस नैव-सज्ञा-न-असज्ञा-आयतनको ० । (८) सर्वथा नैवसज्ञा-नासज्ञायतनको अतिक्रमणकर, सज्ञा-वेदयितनिरोध (=जहाँ होशका ख्याल ही लुप्त हो जाता है)को प्राप्त हो विहरता है ।

ये अस्सी धर्म भूत ० ।

९—नवक—० नव धर्म ० ।

१—कौन बहुत उपकारक—ठीकसे मनमे लानेवाले नव धर्म है ?—ठीकसे मनमे लानेसे प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमुदितको प्रीति होती है, प्रीतियुक्त मनवालेका शरीर शान्त ० । शान्त शरीर वाला सुख अनुभव करता है, सुखीका चित्त एकाग्र होता है । एकाग्र चित्त ठीकसे जानता देखता है । ठीकसे जानते देखते निर्वेद (=उदासीनता) को प्राप्त होता है । उदास हो विरक्त होता है । विरागसे मुक्त होता है । यह नव ० ।

२—कौन ० भावना करने योग्य है ? नव पारिशुद्धिप्रधानीय अङ्ग—शील-विशुद्धि पारिशुद्धि प्राधानीय अङ्ग, चित्त-विशुद्धि ०, दृष्टि ०, काक्षावितरण ०, मार्गमार्गज्ञान-दर्शन ०, प्रति-पदज्ञानदर्शन ०, ज्ञानदर्शन ०, प्रज्ञा ०, विमुक्ति ० ।

३—कौन ० परिज्ञेय है ? नव सत्त्वावास—नानाकाया और नानासज्ञावाले सत्व है, जैसे—मनुष्य—कितने देव, और कितने औपपातिक । यह प्रथम सत्त्वावास है ।

० एकात्मसज्ञा ० जैसे—प्रथम उत्पन्न ब्रह्माकायिक देव । यह दूसरा ० ।

एककाया और नानामज्ञा ० जैसे—आभास्वर देव । तीसरा ० ।

एककाया और एकसज्ञा ०, जैसे—शुभकिक्लुत्स्न देव । यह चौथा ।

असज्ञी और अप्रतिसवेदी सत्व है जैसे—असज्ञीसत्व देव । यह पाँचवाँ ।

सर्वश रूपसज्ञाओके हट जानेसे, प्रतिघ सज्ञाके अस्त हो जानेसे, नानात्मसज्ञाओको ठीकसे मनमे न लानेसे, अनन्त आकाश करके आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त करता है । यह छठा ।

सर्वश आकाश ०को छोड़ अनन्त विज्ञान ० । यह सातवाँ ।

० नैवसज्ञानासज्ञाको प्राप्त करता है । यह नवाँ ।

४—कौन ० प्रहातव्य है ? नव तृष्णामूलक धर्म—तृष्णाके होनेसे खोजना, खोजनेसे पाना, ० विनिश्चय, ० छन्दराग, ० अध्यवसान, ० परिग्रह, ० मात्सर्य, ० आरक्षा, आरक्षाधिकरणके होनेसे दण्डादान, शस्त्रादान, कलह, विग्रह, विवाद, 'तू तू, मैं मैं' चुगली और झूठ बोलना होते हैं, अनेक पाप, अकुशल धर्म होने लगते हैं । ०

५—कौन ० हानभागीय है ? नव आघात (=द्वेष) वस्तु—'मेरा अनर्थ किया है,' (सोच) द्वेष करता है । 'अनर्थ करता है,' ०, ०करेगा ० । मेरे प्रिय मनापका अनर्थ किया है ०, ०करता ०, करेगा ० ।

मेरे अ-प्रिय=अ-मनापका अर्थ किया ० करता ० करेगा ।

६—कौन ० विशेष-भागीय है ? नव आघात-प्रतिविनय (=द्रोहका हटाना) मेरा अनर्थ किया, तो उससे क्या हुआ ?' अपने द्वेषको दवाता है । ० करता है ० अनर्थ करेगा ० ।

० प्रिय=मनापका अनर्थ किया । ० करता ० करेगा ० ० अपने द्वेषको दवाना है ।

अप्रिय और अमनापका अर्थ किया । ० करता ० करेगा द्वेषको दवाता है ।

७—कौन ० दुष्प्रतिवेध्य है ? नव नानात्व—धातुओके नानात्वसे स्पर्श नानात्व उत्पन्न होता है, स्पर्श-नानात्वसे ० वेदना-नानात्व उत्पन्न होता है, वेदना-नानात्वसे सज्ञा-नानात्व ०, सज्ञा-नानात्वसे

सकल्प-नानात्त्व ०, सकल्प-नानात्त्वमे छन्द-नानात्त्व ०, छन्द-नानात्त्वसे परिदाह-नानात्त्व ०, ० पर्येषण-नानात्त्व ०, ० लाभ-नानात्त्व ०, ०

८—कौन ० उत्पाद्य है ? नव सज्ञा—अशुभ, मरण, आहारमे प्रतिकूल, सारे ससारमे अरति, अनित्यमे दुःख, दुःखमे अनात्म, प्रहाण और विरागसज्ञा ।

९—कौन अभिज्ञेय है ? नव अनपूर्व (—क्रमशः)-विहार—(१) आवुसो ! भिक्षु काम और अकुण्डल धर्मोंसे अलग हो, वितर्क-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२) ०^१ द्वितीय ध्यान ० । (३) ० तृतीय-ध्यान ० । (४) ० चतुर्थ ध्यान ० । (५) ० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है (६) विज्ञानानन्त्यायतन ० । (७) ० आकिचन्त्यायतन ० । (८) ० नैवसज्ञाना-सज्ञायतन ० । (९) ० सज्ञा-वेदयित-निरोध ० ।

१०—कौन ० साक्षात्करणीय है ? नव अनुपूर्व-निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राप्तकी काम-सज्ञा (—कामोपभोगका ख्याल) निरुद्ध (—लुप्त) होती है । (२) द्वितीय ध्यानवालेका वितर्क-विचार निरुद्ध होता है । (३) तृतीय ध्यानवालेकी प्रीति निरुद्ध होती है । (४) चतुर्थ ध्यान-प्राप्तका आश्वास-प्रश्वास (—सोंस लेना) निरुद्ध होता है । (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तकी रूप-सज्ञा निरुद्ध होती है । (६) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्तकी आकाशानन्त्यायतन-सज्ञा ० । (७) आकिचन्त्यायतन-प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन सज्ञा ० । (८) नैव-सज्ञा-नासज्ञायतन-प्राप्तकी आकिचन्त्यायतन सज्ञा ० । (९) सज्ञा-वेदयित-निरोध-प्राप्तकी सज्ञा (—होश) और वेदना (—अनुभव) निरुद्ध होती है ।

ये नब्बे धर्म भूत ० ।

(इति) तृतीय भाष्यवार ॥ ३ ॥

१०—दशक—० दश धर्म ० ।

(१) “कौन दश धर्म बहुत उपकारक है ? दश नाथ-करण धर्म—(१) आवुसो ! भिक्षु शीलवान्, प्रातिमोक्ष (—भिक्षुनियम)-सवर (—कवच)से सवृत (—आच्छादित) होता है । थोड़ीसी बुराईयो (—वद्ध्य)मे भी भय-दर्शी, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोको) ग्रहणकर शिक्षापदोको सीखता है । जो यह आवुसो ! भिक्षु शीलवान् ०, यह भी धर्म नाथ-करण (—न अनाथ करनेवाला) है । (२) ० भिक्षु बहु-श्रुत, श्रुत-धर, श्रुत-सचय-वान् होता है । जो वह धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक—सव्यजन है, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिगुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं; वैसे धर्म, (भिक्षु)के बहुत सुने, ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुप्रतिविद्ध (—अन्तस्तल तक देखे) होते हैं, यह भी धर्म नाथ-करण होता है । (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र—कल्याण-सहाय—कल्याण-सप्रवक होता है । जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र ० होता है, यह भी ० । (४) ० भिक्षु सुवच, सौवचस्य (—मधुरभाषिता) वाले धर्मोंसे युक्त होता है । अनुशासनी (—धर्म-उपदेश)मे प्रदक्षिणग्राही—समर्थ (—क्षम) (होता है), यह भी ० । (५) ० भिक्षु सव्रह्मचारियोके जो नाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष—आलस्य-रहित होता है, उनमें उपाय—विमर्शसे युक्त, करनेमें समर्थ—विधानमें समर्थ, होता है । ० यह भी ० । (६) ० भिक्षु अभिधर्म (—सूत्रमें), अभि-विनय (—भिक्षु-नियमोंमें) धर्म-काम (—धर्म-च्छु), प्रिय-समुदाहार (—दूसरेके उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही), बळा प्रमुदित होता है, ० यह भी ० । (७) भिक्षु जैसे तैसे चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-

भैषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है ०। (८) ० भिक्षु अकुशल-धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (=आरब्ध-वीर्य) स्थापवान्=दृढपराक्रम होता है। कुशल-धर्मोंमें अनिक्षिप्त-धुर (=भगोळा नहीं) होता ०। (९) ० भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाकमें युक्त होता है, बहुत पुराने किये, बहुत पुराने भाषण कियेका भी स्मरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है ०। (१०) ० भिक्षु प्रज्ञावान् उदय-अस्त-नामिनी, आर्य निर्वेधिक (=अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली), सम्यक्-दुःख-क्षय-नामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ०।

२—“कौन दश धर्म भावना करने योग्य है ?—दश कृत्स्नायतन—(१) एक (पुरुष) ऊपर नीचे आले-बेले अद्वितीय (=एक मात्र) अप्रमाण (=अतिमहान्) पृथिवी-कृत्स्न (=सब पृथिवी) जानता है। (२) ० आप-कृत्स्न ०। (३) ० तेज-कृत्स्न ०। (४) ० वायु-कृत्स्न ०। (५) ० नील-कृत्स्न ०। (६) ० पीत-कृत्स्न ०। (७) ० लोहित-कृत्स्न ०। (८) ० अवदात-कृत्स्न ०। (९) ० आकाश-कृत्स्न ०। (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न ०।

३—“कौन दश धर्म परिज्ञेय है ?—दश आयतन (=इन्द्रिय और विषय)। (१) चक्षु-आयतन, (२) रूप-आयतन, (३) श्रोत्र ०, (४) शब्द ०, (५) घ्राण ०, (६) गन्ध ०, (७) जिह्वा ०, (८) रस ०, (९) काय-आयतन, (१०) स्पृष्टव्य-आयतन।

४—“कौन दश धर्म प्रहातव्य है ?—दश मिथ्यात्व (=झूठा)। (१) मिथ्या-दृष्टि (=झूठी धारणा), (२) मिथ्या-संकल्प, (३) मिथ्या-वचन, (४) मिथ्या-कर्मन्ति (=झूठा कारवार), (५) मिथ्या-आजीव (=झूठी रोजी), (६) मिथ्या-व्यायाम (=० उद्योग), (७) मिथ्या-स्मृति, (८) मिथ्या-समाधि, (९) मिथ्या-ज्ञान, (१०) मिथ्या-विमुक्ति ०।

५—“कौन दश धर्म हानभागीय है ?—दश अकुशल कर्मपथ (=दुष्कर्म)। (१) हिंसा, (२) चोरी, (३) व्यभिचार, (४) झूठ, (५) चुगली, (६) कटुभाषण, (७) वक्कास, (८) लोभ, (९) द्रोह, (१०) मिथ्या-दृष्टि (=उल्टा मत) ०।

६—“कौन दश धर्म विशेषभागीय है ?—दश कुशल कर्मपथ (=पुण्यके कर्म)। (१) हिंसा-त्याग, (२) चोरी-त्याग, (३) व्यभिचार-त्याग, (४) झूठ-त्याग, (५) चुगली-त्याग, (६) कटुभाषण-त्याग, (७) वक्कास-त्याग, (८) लोभ-त्याग, (९) द्रोह-त्याग, (१०) उल्टी मतका त्याग ०।

७—“कौन दस धर्म (=वाते)दुष्प्रतिवेध्य है ?—दश आर्यवास^१ (१) आवुसो। भिक्षु पाँच अगो (=वातो)से हीन (=पञ्चाङ्ग-विप्रहीण) होता है। (२) छै अगोसे युक्त (=षडङ्ग-युक्त) होता है। (३) एक आरक्षा वाला होता है। (४) अपश्रयण (=आश्रय)वाला होता है। (५) पनुन्न-पच्चेक-सच्च (होता है)। (६) समयसट्ठेसन। (७) अन्-आविल (=अमलिन)-संकल्प ०। (८) प्रश्रव्य-काय-सस्कार ०। (९) सुविमुक्त-चित्त ०। (१०) सुविमुक्त-प्रज्ञ ०। (१) आवुसो। भिक्षु कैसे पाँच अगोसे हीन होता है ? यहाँ आवुसो। भिक्षुका कामच्छन्द (=काम-राग) प्रहीण (=नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीण ०, स्त्यान-मूढ ०, औद्धत्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०। इस प्रकार आवुसो। भिक्षु पञ्चाङ्ग-विप्रहीण होता है। (२) कैसे आवुसो भिक्षु षडङ्ग-युक्त होता है ? आवुसो। भिक्षु चक्षुसे रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मन, स्मृति-सप्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ०। घ्राणसे गन्ध सूँघकर ०। जिह्वासे रस चखकर ०, कायसे स्पृष्टव्य छूकर ०, मनसे धर्म जानकर ००। (३) आवुसो। एकारक्ष कैसे होता है ? आवुसो। भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता है। (४) आवुसो। भिक्षु कैसे चतुरापश्रयण होता है ? आवुसो। भिक्षु सख्यानकर (=समझकर) एकको करता

^१ देखो पृष्ठ २९-३२।

^२ देखो सगीतिपरियाय सुत्त ३३, पृष्ठ ३०१।

है, सख्यानकर एकको स्वीकार करता है, सख्यानकर एकको हटाता है, सख्यानकर एकको वर्जित करता है, ०। (५) आवुसो ! भिक्षु कैसे पनुन्न-पच्चेक-सच्च होता है ? आवुसो ! जो वह (=उलटे) श्रमण-ब्राह्मणोंके पृथक् (=उलटे) प्रत्येक (=एक एक) सत्य (=सिद्धात) होते हैं, वह सभी (उसके) पणुन्न=त्यक्त=वान्त=मुक्त=प्रहीण, प्रतिप्रश्रब्ध (=शमित) होते हैं ०। (६) आवुसो ! कैसे समवयसट्ठेसन, (=सम्यक्-विसृष्टैषण) होता है ? आवुसो ! भिक्षुकी काम-एषणा प्रहीण (=त्यक्त) होती है, भव-एषणा ०, ब्रह्मचर्य-एषणा प्रशमित होती है, ०। (७) आवुसो ! भिक्षु कैसे अनाविल-सकल्प होता है ? आवुसो ! भिक्षुका काम-सकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-सकल्प ०, हिंसा-सकल्प ०। इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु अनाविल (=निर्मल)-सकल्प होता है। (८) आवुसो ! भिक्षु कैसे प्रश्रब्ध-काय होता है ? ० भिक्षु ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ०। (९) आवुसो ! भिक्षु कैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आवुसो ! भिक्षुका चित्त रागसे विमुक्त होता है, द्वेषसे विमुक्त होता है, मोहसे विमुक्त होता है, इस प्रकार ०। (१०) कैसे ० सुविमुक्ति-प्रज्ञ होता है ? आवुसो ! भिक्षु जानता है—मेरा राग प्रहीण हो गया, उच्छिन्न-मूल=मस्तकच्छिन्न-तालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमे उत्पन्न होनेके अयोग्य, हो गया है। ० मेरा द्वेष ०। ० मेरा मोह ०। ०।

८—“कौन दश धर्म उत्पादनीय हैं ?—दश सज्ञा (=ख्याल)। (१) अ-शुभसज्ञा (=वस्तुओंकी वनावटमे गदगी देखना), (२) मरण-सज्ञा, (३) आहारमे प्रतिकूलताका ख्याल, (४) सब ससारमे अनभिरति (=अनासक्ति)-सज्ञा, (५) अनित्य-सज्ञा, (६) अनित्यमे दुःख-सज्ञा, (७) दुःखमे अनात्म-सज्ञा, (८) प्रहाण (=त्याग)-सज्ञा, (९) विराग-सज्ञा, (१०) निरोध (=नाश)-सज्ञा ०।

९—“कौन दश धर्म अभिज्ञेय हैं ?—दश निर्जर (=जीर्ण करनेवाले, नाशक) वस्तु। (१) सम्यग्-दृष्टि (=ठीक मत)से इस (पुरुष)की मिथ्या-दृष्टि जीर्ण होती है, और जो मिथ्या-दृष्टिके कारण अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, वह भी उसकी जीर्ण होती है। सम्यग्-दृष्टिके कारण अनेक अच्छाइयाँ (=कुशल धर्म=पुण्य) भावनाकी पूर्णताको प्राप्त होती हैं, (२) सम्यक्-सकल्पसे उसका मिथ्या-सकल्प जीर्ण होता है ०। (३) सम्यक्-वचनसे इसका मिथ्या-वचन जीर्ण होता है ०। (४) सम्यक्-कर्मन्ति (=ठीक कारवार)से उसका मिथ्या-कर्मन्ति जीर्ण होता है ०। (५) सम्यग्-आजीव (=ठीक रोजी)से उसका मिथ्या-आजीव जीर्ण होता है ०। (६) सम्यग्-व्यायाम (=ठीक उद्योग)से उसका मिथ्या-व्यायाम जीर्ण होता है ०। (७) सम्यक्-स्मृतिसे उसकी मिथ्या-स्मृति जीर्ण होती है ०। (८) सम्यक्-समाधिसे उसकी मिथ्या-समाधि जीर्ण होती है ०। (९) सम्यग्-ज्ञानसे उसका मिथ्या-ज्ञान जीर्ण होता है ०। (१०) सम्यग्-विमुक्ति (=ठीक मुक्ति)से उसकी मिथ्या-विमुक्ति जीर्ण होती है। और जो मिथ्या-विमुक्तिके कारण अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, वह भी उसकी जीर्ण होती है। सम्यग्-विमुक्तिके कारण अनेक अच्छाइयाँ भावनाकी पूर्णताको प्राप्त होती हैं। यह दश धर्म अभिज्ञेय हैं।

१०—“कौन दश धर्म साक्षात्कर्तव्य हैं ?—दश अशैक्ष्यधर्म—(१) अशैक्ष्य (=अर्हत्, =मुक्त पुरुष)-सम्यग्-दृष्टि, (२) ० सम्यक्-सकल्प, (३) ० सम्यग्-वाक्—(४) ० सम्यक्-कर्मन्ति, (५) ० सम्यग्-आजीव, (६) ० सम्यग्-व्यायाम, (७) ० सम्यक्-स्मृति, (८) ० सम्यक्-समाधि, (९) ० सम्यग्-ज्ञान, (१०) अ-शैक्ष्य सम्यग्-विमुक्ति। यह दश धर्म साक्षात्-कर्तव्य हैं।

“इस प्रकार ये सौ धर्म (=वस्तुये) भूत, तथ्य=तथा=अ-वितथ=अन्-अन्यथा, सम्यक् (=यथार्थ) और तथागत द्वारा ठीकसे अभिसंबुद्ध (=बोध किये गये) हैं।”

आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा। सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन किया।

(इति पाथिकवग्ग ॥३॥)

दीघनिकाय समाप्त ॥

परिशिष्ट

१-उपमा-सूची

अचिरवती पार जानेवाला आलसी	८९	जनपदकल्याणीको चाहनेवाला	७३, ८८
अचिरवती पार जानेवाला उद्योगी	८९	जन्मान्धके लिये रग	२०२
अनाज (नाना प्रकारके)	१९२	जलाशय गम्भीर	२९
अन्धोकी पाँती	८८	जलाशय निर्मल	३२
अरणीको काटकर आग निकालना	२०६	जेल	२८
अलसीका नीला फूल	१३२, २९८, ३१०	तलवारको म्यानसे निकालना	३०
आकाशमे चलना	२५०	त्रायस्त्रिंश देवोका दिन	२०२
आमके पूछनेपर कटहल जवाब	२०, २१, २२	दन्तकार	३०
इन्द्रकील	२५७	दर्पणमे मुख देखना	३१
ऋण	२८	दास	२८
ओषधी-तारका	२९८, २१०	नरककी खड्ड	८५
कपासका फाहा	३५४	पहाळकी चोटीसे देखना	१०९
कमलवन	२९, २०९	पानीमे तैरना	२५०
कर्णिकारका पीला फूल	१३२, २९८, २१०	पासेका निगलना	२०८
काशीका वस्त्र, नीला, पीला, लाल	१३२, २९८, २१०	प्रासादके नीचे सीढी	७४
काशीके वस्त्रमे लिपटी मणि	९९	बन्धुजीवकका लाल फूल	१३२, २९८, २१०
कुम्हार	३०	बलवान् पुरुष	८०, १०५, १२५, १६३, १७२
क्षत्रियमूर्धाभिषिक्त	१६३	भैरी आदिका शब्द	३१
खरादकार, चतुर	१९१	भोजनके बादका आलस्य	१५८
खेत-अपना छोळ परायेका जोतना	८५	मक्खन	२४२
खेत खराब बीज खराब	२०९	मगधराजका बागी (मरा चोर)	२८०
गंगा यमुनाका सगम	१६८	मधु	२८२
गर्भ चीरकर पुत्र-प्रसव	२०३	मार्ग अनेक एक ही ग्रामको	८७
गायसे दूध, दूधसे दही	७५	मार्गके गाँवोका स्मरण	३१
गोघातक	१९२	मूँजसे सरकडा निकालना	३०
चोरवध	२००	रोग	२८
चौरस्तेपर प्रासाद	३२	लटुकिा (गौरय्या)	३६
चौरस्तेपर सीढी	७३, ८८	लोहगोला दहकता	१०४
		वस्त्रशुद्ध रग पकळता है	१०७

वाद्य	१५३, १५६	साँपको पिटारीसे निकालना	३०
वृष्टिको सुनकर पानी लुढकाना	२०६	सिंह—स्यार	२२१
वैद्युर्यमणि	३०, ९८	सीमान्त दुर्गका अँकही द्वार	१२३, २४६
व्याधका मृग देखना	२३७	सुवर्णकार	३०
शंखधमा (=शख बजानेवाला)	९१, २०५	सूखेमे तैरना	९०
शरद्का आकास	१५६	सूतकी गोली फेकना	२०
शिर श्वेत वस्त्रसे ढँका	२९	सोना छोळ सनको ढोना	२०८
शुक्र तारा	१३२	स्नानचूर्ण	२९
संडाससे निकला फिर क्या वहाँ	२०१	हाथसे हाथ धोना	४६
सरकण्डा	२४२	हीरा (देखो वैद्युर्यमणि)	३०

२-नाम-अनुक्रमणी

अकनिष्ठ-१०९, १८९ (देवता) ।

अग्निदत्त-९६ (ब्राह्मण, ककुसन्ध बुद्धका पिता) ।

अंग-४४ (देशमे चम्पा), १६०, १७१ (मे चम्पा महागोविन्दनिर्मित नगर, वर्तमान भागलपुर मुँगेर जिले) ।

अगक-४६ (चम्पाके सोणदण्ड ब्राह्मणका विद्वान् भागिनेय) ।

अगिरा-४१, ८७ (मन्त्रकर्ता ऋषि) ।

अदृक-४१, ८७ (मन्त्रकर्ता ऋषि) ।

अचिरवती-८९ (=राप्ती नदी) ८६ (नदीके तटपर मनसाकट,) ८९ ।

अचेल-६१ (काश्यप उजुञ्जामे),
२१६ (कोरखत्तिय उत्तरकामे),
२१८ (कोरमट्टक वैशालीमे),
२१९ (पाथिकपुत्र, वैशालीमे) ।

अचेल काश्यप-(देखो काश्यप अचेल-)

अच्युत-(अच्युत) १७९ (देवता) ।

अजपाल-१३३ (उरुवेलामे वर्गद), १८२ (नेरजरके तीर) ।

अजातशत्रु-१२ (कावज्जीपर प्रकोप), १६ राजा मागध वैदेही पुत्रको देवदत्तने भठकाया), १७ टि (ने पिताको मरवाया), १८, १९ (का पुत्र उदयमद्र), २२, ३२ (बोद्धका पश्चात्ताप), ३३, ११७(मागध वैदेही पुत्रका वज्जीपर चढाओ-का इरादा, गंगा और पर्वत के पाससे आने-वाले रत्नके लिये), १५० (का बुद्धकी अस्थियोपर चैत्य बनाना) ।

अजित-२१९ (लिच्छवियोका मृत सेनापति) ।

अजित केशकम्बल-१८ (तीर्थकर), २० (जड-वादी), १४५ (यगस्वी) ।

अतप्य-१०९ (देवता) ।

अनाथपिण्डिक का आराम-(देखो जेतवन) ।

अनुरुद्ध-१४७ (निर्वाणके समय), १४८ ।

अनूपिया-(मल्ल) २१५ (मल्लमे कस्वा, जहाँ भार्गवगोत्र परिव्राजकका आराम, मे उपदिष्ट सूत्र २४) ।

अनेजक-१७९ (देवता) ।

अनोमा-९६ (वेस्सभू बुद्धकी राजधानी) ।

अभिभू-९६(सिखी बुद्धके शिष्य) ।

अभिविनय-३०० (विनयमे), ३१२ ।

अम्बगाम-१३५ (वैशालीसे कुसिनाराके रास्ते पर) ।

अम्बपाली-१२८ (वैशालीकी गणिकाका बुद्ध-को निमन्त्रण), १२९ (वागका दान) ।

अम्बपालीवन-१२७ (वैशालीमे), १२९ (बुद्ध-को दान) ।

अम्बर-२७९ (वैश्रवणका नगर) ।

अम्बरवती-२७९ (वैश्रवणका नगर) ।

अम्बलङ्घिका-१ (राजगृह और नालन्दाके बीच-मे), १८ (मगधमे, मे उपदिष्ट सूत्र १), १२२ (मे राजागारक, वर्तमान सिलाव), १२४ ।

अम्बिका-१२८ (अम्बपाली) ।

अम्बण्ट (अम्बट्ट)-३४ (पौष्करसाति ब्राह्मण-का शिष्य) ३५-४३, ४२ (पर पौष्करसाति नाराज) ।

अम्बसण्ड-१८१ (मगधमे ब्राह्मणग्राम प्राचीन राजगृहके पूर्व) ।

अरिद्रक (अरिष्टक)-१७९ (देवता) ।

अरिष्टनेमि-२७९ (वैश्रवणके आधीन गजा) ।

अरुण-९६ (राजा मिन्वी बुद्धके पिता) ।

अरुण-१८० (देवता) ।

अरुणवती-९६ (सिखी बुद्धके पिता अरुणकी राजधानी) ।

अवदातगृह-१८० (देवता) ।

अवन्ती (मालवा)-१७१ (मे माहिष्मती महा-
गोविन्द द्वारा निर्मित नगर) ।

अवूह (अविह)-१०९ (देवता) ।

अलसी-२५८ (-फूल), ३१० ।

अल्लकल्प-१५०-५१ (के बुलियो द्वारा बुद्धकी
अस्थियोका चैत्य) ।

अशोक-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धका उपस्थाक) ।

अश्वक-१७१ पैठन हैद्रावादके आस पासका
प्रदेश, मे पोतन नगर महागोविन्द द्वारा
निर्मित) ।

अश्वतर-१७९ (यक्ष) ।

असञ्जी-२९९ (देवयोनि), ३११ ।

असम-१७९ (चद्रमाका देवता) ।

असुर-१७९ (वेम चित्ति सुचित, पहराद,
नमुचि, राहु, बलि), १८३ (का बुद्धोके
समय ह्रास) १८८ (पराजय), २६२ ।

आगिरस-२७७ (गौतम बुद्ध, अगिरा गोत्रीय) ।

आगिरसा-१८२ (=भद्रा सूर्यवर्चसा) ।

आकाश-आयतन-११५ (देवता) । आर्किचन्य-
आयतन ११६ (देवता) ।

आजीवक-१४९ (एक सम्प्रदायके साधु) ।

आटानाटा-२७९ (वैश्रवणका नगर) ।

आटानाटिय-२७७ (रक्षा-सूत्र) ।

आतुमा-१३८ (नगरमे भुसागार) ।

आनद-१५ (भिक्षु), ७६ (बुद्ध निर्वाणके बाद
जैतवनमे), ७७, ९६, १०९ (गौतमबुद्धके
उपस्थाक), ११०-१६, ११८, १२०, १२२-
२६, १२९-४९, १५२-५९, १६१, १६६,
२५२ (वेधञ्जामे, सामगाममे) ।

आनन्दचैत्य-१३५ (भोगनगरमे) ।

आभास्वर-७ (ब्रह्मलोक), ११५ (देव),
२२३ (देवयोनि), २८५, २९६, २९९,
३११ ।

आम्रवन-जीवक-१६ (राजगृहमे) ।

आम्रवन प्रासाद-२५२ (शाक्योकी वेधञ्जामे) ।

आर्यधर्म-३०० (सूत्रमे), ३१२ ।

आलकमन्दा-१४४ (देवताओकी राजधानी),
१५२, २७९ (वैश्रवणकी राजधानी),
२८० ।

आलवक-२८० (पचाल चड, अरवल-कानपुर-
का यक्ष) ।

आलारकालाम-१३७, १३८ (का शिष्य पुक्कुस
मल्लपुत्र) ।

आसव-१८० (देवता) ।

इक्ष्वाकु-(आक्काक) ३६ (के वशज शाक्यकी
दासी दिशाके पुत्र कृष्ण ऋषि), ३८ ।

इच्छानगल-३४ (कोसल देशमे, उक्कट्टाके पास,
मे उपदिष्ट सूत्र), ४२ (का वनसड) ।

इन्द्र-६७, ८९ (वैदिक देवता), १६२ (देखो
शक्रभी), १६४, १७८, २७८-२७९ (वैश्र-
वण, विरूढक, विरूपाक्ष, धृतराष्ट्र देवताओ-
के पुत्रोका नाम), १७९ (असुरजेता,
वसु) १८०, १८५ (वासव), १८५, २३८,
२६५, २६९ (का कल्पतरु), २८० (यक्ष-
सेनापति) ।

इन्द्रशालगुहा-१८१ (मगधमे राजगृहके पूर्व
अम्बसण्ड ग्रामके उत्तर वैदिक पर्वतमे),
१८३ (मे शक्र), १९१ (मे उपदिष्ट
सूत्र) ।

ईशान-८९ (वैदिक देवता) ।

उकट्टा-३४ (कोसल देशमे, पोष्कर साति
ब्राह्मणकी राजधानी), ४२, ४३, १०९
(के पास सुभगवन) ।

उजुञ्जा-६१ (के पास कण्णत्थलक), मे
उपदिष्ट सूत्र) ।

उत्तर-९६ (कोणागमन बुद्धके शिष्य) ।

उत्तर-२१० (पायासी राजन्यका दानाधिकारी)

उत्तर-९६ (केसभू बुद्धका प्रधान शिष्य) ।

उत्तरका-२१६ (थुलूदेशमे कस्बा, मे अचेल
कोरखत्तिय कुक्कुरवतिक) ।

उत्तरकुस-१७९ (मे म्वयजात शाली, ममता-
रहित मनुष्य, बैलकी सवारी) ।

उत्तरा-९७ (कोणागमन बुद्धकी माता)।

उदयन चैत्य-१३४, २१८ (वैशालीके पूर्वमे)।

उदयभद्र-१९ (अजातशत्रुका पुत्र)।

उदुम्बरिका-२२६ (राजगृह और गृध्रकूटके बीच मे न्यग्रोध परिव्राजक, के समीप मोर-निवाप), २३२।

उहक रामपुत्र-२५५ (का कथन)।

उपवत्तन-(देखो उपवर्तन)।

उपवर्तन-(उपवत्तन) १३९ (कुसिनारामे), १४८ (वर्तमान माथा कुँवर, कसया, जिला गोरखपुर), १५२ (मल्लोका शालवन)।

उपवाण-२५९ (भिक्षु), आयुष्मान (देखो उपवान भी)।

उपवान-१४१ (भिक्षु पूर्व बुद्ध-उपस्थाक)।

उपसन्त-९६ (वेस्सभू बुद्धका उपस्थाक)।

उपोसथ-१५४ (महासुदर्शनका हाथी)।

उल्कामुख-(ओक्कामुख) ३६ (इक्ष्वाकुका पुत्र)।

उरुवेला-१३३, १८२ (नेरजराके तीर)।

ऋद्धिमान्-१८० (देवताके पुत्र सनत्कुमार)।

ऋषिगिरि-१३४ (राजगृहमे)।

एक शालक-(देखो समय प्रवादक)।

ऐतरेय-८७ (ब्राह्मण)।

ऐरावण-१७९ (महानाग)।

ओजसि-२७९ (वैश्रवणकी सेनामे)।

ओदुद्ध-५६ (=महालि, वैशालीकीलिच्छवि) ५८।

ओपमञ्ज- (ओपमन्यव) १७९ (यक्ष)।

ओषधीतारका-२९८ (शुक्रग्रह), ३१०।

ओपमन्यव-१७९, २८० (यक्ष सेनापति)।

ककुत्थक-२७९ (पक्षी)।

ककुत्था-१३७ (नदी पावा और कुमिनाराके बीचमे), १३९।

ककुध-१२६ (उपासक नादिकामे)।

ककुसन्ध-९५, (पूर्व बुद्ध, ब्राह्मण, गोत्र काश्यप) ९६, (४० हजार आयु, सिरीसबोधिवृक्ष विधुर-सजीव दो शिष्य, एक शिष्य-सम्मेलन, बुद्धिज उपस्थाक, अग्निदत्त ब्राह्मण पिता विशाखा माता, तत्कालीन राजा खेम, राजधानी खेमवती), १०९।

कटुक-१८० (देवता)।

कण्ठात्यलक भिगदाय-६१ (उजुञ्जाके पास)।

कपिलवस्तु-(शाक्यदेगमे) ३५, ३६ (मे सस्था-गार) ९७, १०९ (शुद्धोदनकी राजधानी) १५० (के शाक्योका बुद्धिकी अस्थिपर चैत्य बनाना)। १७७ (के पास महावन, मे उपदिष्ट सूत्र २०), १७८, १८४।

कपीवन्त-२७९ (वैश्रवणका नगर)।

कम्बल-१७९ (नाग)।

कम्मासदम्म-(देखो कल्माप दम्म भी)।

करण्डु-३६ (इक्ष्वाकुका पुत्र)।

करती-२८० (महायक्ष)।

करम्म-१८० (देवता)।

कराविक-१०१ (पक्षी हिमालयमे)।

कर्णिकार-२९८ (पीला फूल), ३१०।

कलन्दक निवाप-२७१ (वेणुवन, राजगृहमे, देखो वेणुवन भी)।

कालिग-(उडीसा) १५१ (मे बुद्ध दात), १७१ (मे दन्तपुर महा गोविन्द निर्मित नगर)।

कल्पतरु-२६५, २६९ (इन्द्रका)।

कल्माषदम्य-(कुरु) ११०, १९० (मे उपदिष्ट सूत्र १५)।

कश्यप-४१, ८७ (मन्त्रकर्त्ता ऋषि)।

कस्सप-(काश्यप) ९५ (पूर्व बुद्ध, ब्राह्मण) ९६, ९७ (काश्यपगोत्र, आयु बीस हजार वर्ष, वर्गद बोधिवृक्ष, तिस्स भारद्वाज दो शिष्य, एक शिष्य सम्मेलन, सर्व मित्र उपस्थाक), ९७ (ब्रह्म दत्त पिता, धनवती माता, राजा किकी वाराणसी राजधानी), १०९।

कात्यायन प्रक्रुध-(देखो प्रक्रुध कात्यायन)।

कामश्रेष्ठ-१९७, २८० (यक्ष सेनापति)।

कामसेट्ट-(देखो कामश्रेष्ठ)।

कामावचर-१२ (देवता)।

कारेरिकुटी-९५ (जेतवनमे)।

कारेरिपर्णशाला-९५ (जेतवनमे)।

काण्व्यायिन-३६ (ब्राह्मणोका पूर्व पुरुष कृष्ण इक्ष्वाकु की दासी दिशाका पुत्र), ३७।

कालक-१७९ (अमुर) ।

कालाम । आलार-(देखो आलार गालाम) ।

कालिंग-१२६ (उपागक नादिकामे) ।

काशी-२९८ (का वम्न), १३२, २९८ (का वम्न),
१६० (देश) १७१ (वनारम कमिष्नरी, मे
वागणसी नगर महागोविन्द निर्मित), ३१० ।

काश्यप-९५ (बुद्ध), ककुसन्ध जीर कोना-
गमन ९५, २७७ (बुद्ध), ९५ (ककुसन्ध
और कोनागमन बुद्धोत्त गौ) ।

काश्यप-(बुद्ध) (देखो कम्मप भी) ।

काश्यप । अचेल-६१ (उज्ज्ज्जामे) ६२, ६३,
६४, ६५, ६६ (त्रोत भिक्षु) ।

काश्यप । कुमार-११९ (अम्न) २००-२०६,
२०८-२११ ।

काश्यप । पूर्ण-(देखो पूर्ण काश्यप) ।

काश्यप । महा-१४८ (निर्वाणके समय गावामे),
१४९ (कुमि नारामे बुद्धके मरीर को
अन्तिम प्रणाम) ।

किकी-९७ (काश्यप बुद्धका समकालीन राजा) ।

किनुघण्ड-१७९ (यक्षोत्त दाम) ।

कुटदन्त-४८ (ब्राह्मण, मगधमे गान्धु मत्तल
न्यामो) ४८-५० (गोणार्थानि ब्राह्मण जीर
विम्बिका द्वारा मत्तल), ५०, ५३, ५५
(बोद्ध) ।

कुमार कस्तप-(देखो काश्यप । कुमार) ।

कुम्भस्तूप-१५१ (द्रोण ब्राह्मण द्वारा बनवाया) ।

कुम्भीर-१७८ (यक्ष-राजगृहके घेयुल्ल पनिपर) ।

कुरु-११०, १६०, १९० (देशमे कम्मासदम्म,
कस्त्रा) ।

कुरु । उत्तर-(देखो उत्तर कुरु) ।

कुलीरक-२७९ (पक्षी) ।

कुवेर-२७९ (देखो वैश्रवण) ।

कुशावती-१५२ (कुसिनाराका पुराना नाम),
१५३, १५७, १५९ ।

कुसिनाटा-२७९ (नगर वैश्रवणका) ।

कुसिनारा-(मल्ल) १३६ (पावामे), १४०,
१५२ (मे उपदिष्ट सूत्र), १८१ (मे निर्वाण),
१४३ (क्षुद्धनगला, पूर्व नाम कुशावती),

१४७ (के मल्ल वक्षिणगोण), (मे उपवर्तन
जालवन), १८८-५०, १५२ ।

कुनीनारा-(देखो कुमिनारा) ।

कूटागार शाला-५६ (वैशालीमे), २१८, २२२ ।

कूटेषु-१८८ (यक्षोत्त दाम) ।

कूष्माण्ड-(देवयोनि) १७८ (का अधिपति
विम्बिक) २७७, २७८, २८० ।

कूष्माण्ड-राज-(देखो विम्बिक) ।

कृष्ण-३६ (अपि, २६वाहुकी दामो दिशाके
पुन, काष्णायपन ब्राह्मणोंके पूर्व पुत्र),
३७ (मत्तल अपि), ३८ ।

केनुमतो-२३८ (वाराणसीका भविष्य नाम,
यहां शग चक्रवर्ती और मन्देव बुद्ध होंगे) ।

केवट्ट-७८ (गृष्णतिपुत्र नागन्दामे) ७९-८१
(को उपदेश) ।

केशकम्बल । अजित-(देखो अजितके कम्मल) ।

कोकिल-२७९ (पक्षी) ।

कोटिग्राम-१२६ (पाटलिपुत्रमे वैशालीके रास्ते-
पर, मे उपदिष्ट सूत्र १६) ।

कोणागमन-९५ (पूर्व बुद्ध, ब्राह्मण) ९६
(काश्यप, तीन हजार वर्ष आयु, गूलर
वोधिबुद्ध; भी योगु, उत्तर दो शिष्य, एक
दिग्य सम्मेलन, मोन्थिज उपन्यास, यज्ञदत्त
पिता, उत्तरा माना), ९७ (तत्कालीन
राजा भीम, मोमवती राजधानी), १०९,
२७७ ।

कोरखत्तिय-२१६ (अचेल कुम्भुरातिक, उत्तर-
कामे), २१७ (मग्गर कालकञ्जिका
अमुर) ।

कोरमट्टक-२१८ (अचेल, वैशालीमे तपस्वी,
उमका पत्न) ।

कोलिकय-१५०, १५१ (रामगामवालोका बुद्ध-
की अस्थिके ऊपर चैत्य बनाना) ।

कोसल-(देश) ३४ (मे डच्छानगलके पास
पीप्परसातिकी उक्कट्ट, ५६ (के ब्राह्मण दूत
वैशालीमे), ८२ (मे सालवतिका), ८६
(मे अचिरवतीके तीर मनसाकट), १६०,
१९९ (मे सेतव्या नगरी) ।

कोशल—(देखो प्रसेनजित्) ।
 कोसलराज—(देखो प्रसेनजित्) ।
 कौण्डिन्य—९६ (विपस्सी बुद्ध, वेस्सभू बुद्ध, शिखी बुद्धका गोत्र) ।
 कौशाम्बी—५८ (मे घोषिताराम), ५९ (मे उपदिष्ट सूत्र ७), १४३, १५८ (बळा नगर) ।
 कौशिक—८३ (शक्र) ।
 ककुच्छन्द—२७७ (पूर्व बुद्ध), (देखो ककु- सन्ध भी) ।
 क्रीडाप्रदूषिक—८ (देवता), १७९, २२३ ।
 कौञ्च—२७९ (पक्षी) ।
 कुद्रूपी—३७ (इक्ष्वाकुकी कन्या कृष्ण ऋषिकी स्त्री), ३८ ।
 खण्ड—९६, ९८ (विपस्सी बुद्धका प्रधान शिष्य), १०६-७ ।
 खानुमत—४८ (अम्बलट्टिकके पास मगधमे, उपदिष्ट सूत्र ५), का कुटदन्त ब्राह्मण), ४९, ५० ।
 खेम—९७ (ककुसन्ध बुद्धका समकालीन राजा) ।
 खेमकर—९६ (शिखी बुद्धके उपस्थाक) ।
 खेमवती—९७ (ककुसन्ध कालमे नगरी) ।
 खेमाभृगदाव—१०६-७ (वन्धुमती नगर, के पास) ।
 खेमिय—१८० (देवता) ।
 गगगरा—३०२ (चम्पामे पुष्करिणी) ।
 गगा—१९, ११७ टि० (पर्वतके पास), १२० टि० (वज्जी और मगधकी सीमा), १२५ (पाटलिपुत्रमे), १६८ (यमुनासे मेल) ।
 गन्धर्व—१६३ (हीन देवता), २६२ (देवयोनि) २६९, २७७, २७८, २८० ।
 गन्धर्वराज—(देखो धृतराष्ट्र) ।
 गन्धारपुर—१५१ (मे बुद्धका दाँत) ।
 गन्धारीविद्या—७९ ।
 गरुड—१७९ (देवयोनि) ।
 गर्गरा—(गगगरा) ४४ (चम्पामे पुष्करिणी) ।
 गवाम्पति—२१०-११ (अर्हत्, देवलोक तक गाते) ।
 गिजकाराम—१६१ (नादिकामे) ।
 गिजकावस्थ—१२६ (नादिकामे), १६० ।

गळ—२८० (महायक्ष) ।
 गृध्रकूट—६५, ११७, १३४ (राजगृहमे पर्वत), १६७, २२६ (और राजगृहके बीच उदुम्बरि- काराम, से नीचे सुमग्गवाके तीर मोर निवाप), २३२, २७७ ।
 गोतमक चैत्य—१३४, २१८ (वैंगालीके दक्षिण) ।
 गोपक—१८४ (देवपुत्र) पूर्वमे गोपिका शाक्य- पुत्री) ।
 गोपाल—२८० (महायक्ष) ।
 गोपिका—१८४ (शाक्यपुत्री मरकर गोपक देवपुत्र) ।
 गोविन्द—१६९ (ब्राह्मण, दिशापित राजाका पुरोहित) ।
 गोविन्द । महा—१७२, १७३ (देखो महागोविन्द) ।
 गोसाल । मक्खलि—(देखो मक्खलिगोसाल) ।
 गौतम—१८, ३४ (बुद्ध), ३५-४३, ४४-४७, ४८-५०, ५३-५५, ५८, ५९, ६२, ६३, ६५, ७२, ८२, ८३, ८५, ८६, ९५, ९६, १०९ (बुद्धके पीपल बोधिवृक्ष, सारिपुत्र मोग्गलान दो शिष्य, एक शिष्य सम्मेलन, आनद उपस्थाक, शुद्धोदन राजा पिता माया देवी माता, कपिलवस्तु नगर), १४९, १८५, १९९, २२१, २२३, २२६, २२७, २४१, २५७, २७७, २७८, २७९ ।
 गौतमतीर्थ—१२५ (पाटलिपुत्रमे) ।
 गौतमद्वार—१२५ (पाटलिपुत्रमे) ।
 गौतमन्यग्रोध—१३४ (राजगृहमे) ।
 घण्डु—२८० (यक्ष सेनापति) ।
 घोषिताराम—५८, ५९ (कोशाम्बीमे) ।
 चंकि—८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसाकटमे) ।
 चन्दन—१७९, २८० (यक्ष सेनापति) ।
 चन्द्रमा—१७९ (देवता) ।
 चम्पा—४४ (अगदेशमे, मे गर्गरा पुष्करिणी), ४४ (मे उपदिष्ट सूत्र ४), १४३, १५२ (बळा नगर), १७१ (वर्तमान भागलपुर), ३०२ उपदिष्ट सूत्र ४३) ।
 चातुर्महाराजिक—(देव) ७९, १६४, २११, २९७ ।
 चापाल चैत्य—१३० (वैंगालीमे), १३३ ।

- चित्त-७२, ७४ (हृत्थिसारि-पुत्र), ७५ (बौद्ध भिक्षु) ।
 चित्र-१७९ (नाग) ।
 चित्रक-२७९ (पक्षी) ।
 चित्रसेन-१७९ (देवपुत्र), २८० (गन्धर्व) ।
 चिन्तामणिविद्या-७९ ।
 चुन्द-१३६ (कर्मारिपुत्र पावाका) भगवानको शूकरमार्दव प्रदान करना), १३९ (को महा पुण्य), २८१ ।
 चुन्द-२५२-५९ (समणुद्देस) ।
 चुन्दक-१३९ (भिक्षु, निर्वाणके समय) ।
 चेतक-७६ (भिक्षु) ।
 चेति-१६० (देश) ।
 चोरप्रपात-१३४ (राजगृहमे) ।
 छन्दावा-८७ (ब्राह्मण) ।
 छन्दोग-८७ (ब्राह्मण) ।
 छन्न-१४६ (भिक्षुको ब्रह्मदंड) ।
 जनवसभ-१६१ (विम्बिसारका देव होनेपर नाम), १६१, १६६ ।
 जनौद्य-२७९ (वैश्रवणका नगर) ।
 जम्बुगाम-१३५ (वैशालीसे कुसीनाराके रास्ते-पर) ।
 जम्बुद्वीप-१०८, १५१ (मे बुद्ध-अस्थियोकी पूजा), २६३ ।
 जानुस्सोणि-८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसा-कटमे) ।
 जालिय-५८ (परिव्राजक दारुपात्रिकका शिष्य कौशाम्बीमे), २२१-२२ (वैशालीमें) ।
 जिन-२७८ (बुद्ध) ।
 जीवक-१६ (-कौमार भृत्यका आश्रयन राजगृह मे), १८, १६ टि० (का घर जीवकाम्रवन-के पास) ।
 जीवक-आश्रयन-१६ (राजगृहमे), १८ (मे अजातशत्रु), १३४ ।
 जीवजीव-२७९ (पक्षी) ।
 जेतवन-६७ (श्रावस्ती भी देखो), ७६ (मे आनन्द निर्वाणके बाद), ९५ (मे कारेरि-कुटी) ।
 जेतवनपुष्करिणी-१७ टि० (जेतवनमे) ।
 जोति-१८० (देवता) ।
 जोतिपाल-१६९ (गोविन्दका पुत्र, महागोविन्द) १७० ।
 तत्तोजसि-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) ।
 तत्तोतला-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) ।
 ततोला-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) ।
 तत्तला-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) ।
 तथागत-३७, १६२ (बुद्ध) ।
 तपोदाराम-१३४ (राजगृहमे) ।
 तारुक्ख-(तारुक्ष) ८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसा-कटमे) ।
 तिन्दुक खाणु-२८० (वैशालीमे परिव्राजकाराम) ।
 तिम्वरु-१७९ (गन्धर्वराज), १८१ (की कन्या भद्रासूर्य वर्चसा), १८२ (गन्धर्वराज) ।
 तिष्य-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धका शिष्य) ।
 तिस्स-९६ (कस्सप बुद्धका शिष्य), १०५-७ (विपस्सी बुद्धके पास शिष्य) ।
 तिस्स-१८० (देवता) ।
 तुङ्ग-१२६ (उपासक नादिकामे) ।
 तुषित-८० (देवता), १३२ (देवलोक), १८० (देवता) ।
 तेजसि-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) ।
 तैत्तिरीय-८७ (ब्राह्मण) ।
 तोदेय्य-८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसाकटमे) ।
 तोदेय्यपुत्त-(देखो शुभ माणवक) ।
 त्रायस्त्रिंश-८० (देवता), १६२, १६३, १६४, १६५, १६७ (देवताओकी सभा), १८१-८४, २०२ (का एक दिन मनुष्यके सौ वर्ष के बराबर) ।
 थुलू-२१६ (देशमे उत्तरका नामक थुलुओका कस्बा, वहाँ अचेलकोरखत्तिय ककुखत्तिक) ।
 दधिमुख-२८० (महायक्ष) ।
 दन्तपुर-१७१ (की कलिंगमे, गोविन्द द्वारा निर्मित नगर) ।
 दयलमान-२७९ (पक्षी) ।
 दारुपात्रिक-५८, ५९ (का शिष्य जालिय परिव्राजक कौशाम्बीमे), २२१ (वैशालीमें) ।

दिशा-३६ (इक्ष्वाकुकी दासीके पुत्र कृष्ण ऋषि) ।

दिशापति-१६९ (राजा) ।

दीर्घ-२८० (महायक्ष) ।

दृढनेमि-जातक-२३३ ।

देव-२६२, २६९, २९६ (-योनि) ।

देवदत्त-१६ टि० (अजातशत्रुको भळकाना),
१७ टि० (की मृत्यु) ।

देवेन्द्र-(देखो शक्र) ।

द्रोण-१५० (ब्राह्मणका बुद्धकी अस्थियोको विभाजन) ।

धनवती-९७ (कस्सप बुद्धकी माता) ।

घरणी-२७९ (सरोवर, वैश्रवणका) ।

धर्म-१५६ (पुष्करिणी महासुदर्शन चक्रवर्तीकी) ।

धर्मकाय-२४१ (=बुद्ध) ।

धर्मप्रासाद-१५५ (महासुदर्शन चक्रवर्तीका),
१५६ ।

धर्मसेनापति-१२४ टि० (सारिपुत्र) ।

धृतराष्ट्र-१७१ (सात भारतोमे दोके नाम) ।

धृतराष्ट्र-१७८ (गधर्वोका अधिपति) (के पुत्र
इन्द्र लोग), २७८ (गन्धर्वराज पूर्व-
दिक्पाल) ।

धृतराष्ट्र-१७९ (नाग) ।

नन्दनकानन-२६३ (देवलोकमे) ।

नन्दा-१२६ (भिक्षुणी नादिकामे) ।

नल-१७९ (गधर्वराज) ।

नल-२८० (देवपुत्र राजा) ।

नाग-१७८ (का राजा विरुपाक्ष), २६२
(देवयोनि), २६९, २७७, २७८, २८० ।

नागराज-(देखो विरुपाक्ष) ।

नागित-५६ (बुद्धके उपस्थाक) ।

नाटपुत्त-१८ (देखो निगठनाथपुत्त) ।

नाटसुरिया-२७९ (वैश्रवणका नगर) ।

नातपुत्त । निगण्ड-२८२ (ज्ञातपुत्र, देखो
निगण्डनाथपुत्त) ।

नाथपुत्त । निगठ-तीर्थकर, (देखो निगठनाथ-
पुत्त) ।

नादिका-(वज्जी) १२६ (मे उपदिष्टसूत्र १६,

(मे गिजकाराम), १६० (मे उपदिष्ट सूत्र

१८, (मे गिजकावसथ), १२७ (मे साळ्ह

भिक्षु नन्दा भिक्षुणी, सुदत्त, सुजातो) १२७-

२८ (ककुध, कालिग, निकट, काहिस्सका, तुट्ट

सन्तुट्ट, भद्द, सुभद्द उपासक गण मृत) ।

नालन्दा-१ (अम्बलट्टिकाके पास), ७८ (प्रावा-

रिक अम्भवत्त,) नालन्दा समृद्धमे उपदिष्ट

सूत्र ११), १२२ (के प्रावारिक आम्रवनमे

उपदिष्ट सूत्र १६), २४६ (मे उपदिष्ट

सूत्र २८) ।

निकट-१२६ (उपासक नादिकामे) ।

निगण्ड-२९५ टि० (जैनसाधु) ।

निगण्ड नातपुत्त-(देखो निगण्डनाथपुत्त) ।

निगठनातपुत्त-१८ (तीर्थकर), २१ (चातुर्याम-

सवरवादी), १४५ (यशस्वी तीर्थकर),

२५२, २८२ (की पावामे मृत्यु, जैन

तीर्थकर) ।

निघण्टु-१७९ (यक्षोका दास) ।

निघण्ड-२८० (यक्षसेनापति) ।

निर्माणरति-८०, १६३ (देवता), १८० ।

नेरजरा-(नदी) १३३, १८२ (उरुवेलाके
पास) ।

नेत्ति-२८० (महायक्ष) ।

न्यग्रोध-(निग्रोध) ६५ (तप ब्रह्मचारी गृध्र-
कूटपर) ।

न्यग्रोध-२२६-३२ (राजगृहमे परिव्राजक
मडलेश) ।

पकुधकच्चायन-१४५ (यशस्वी तीर्थकर) ।

पज्जुन्न-(पर्जन्य) १८० (देवताका) ।

पञ्चशिख-१६७ (गधर्वपुत्र), १७५, १७६,

१७९ (गधर्वराज), १८१ (गधर्वपुत्रकी

वेलुवपण्डु वीणा), १८२ (भद्रा सूर्यवर्चसाका

प्रेमिक), १८३ (देवता), १८९ ।

पञ्चाल-१६० (देश) ।

पञ्चाल चण्ड-(देखो आलवक) ।

पनाद-१७९ (यक्षोका दास) ।

परकुसित नारा-२७९ (नगर) ।

परकुसिनारा-२७९ (वैश्रवणका नगर) ।

परनिर्मित वशवर्त्ती-८० (देवता), १६४, १८० ।

परमत्थ-(परमार्थ), १८० (देवता) ।

पर्जन्य-२८० (महायक्ष) ।

पहराद-(=प्रह्लाद) १७९ (असुर) ।

पाटलिग्राम-(मगधे) १२३ (मे उपदिष्टसूत्र १६), १२३, टि०, वर्तमान पटना) १२४ (वज्जियोको रोकनेके लिये नगर) १२४ । टि० । (मे बुद्धके जानेका समय), (देखो पाटलिपुत्र भी) ।

पाटलिपुत्र-१२५ (के शत्रु) ।

पाथिक पुत्र-२१९ (अचेल, वैशालीमे) २२० (चमत्कार दिखानेसे भागा) ।

पायासी राजन्य-१९९ (राजन्य, कोसलमे सेतव्या का स्वामी, तथा प्रसेनजित्का माण्डलिक, नास्तिक २००-२११ (राजन्य), २०६, २१० (पायासी), २०९ (बौद्ध) २१० (देवपुत्र) २११ । २१० (-देवपुत्रका सौरस्सक विमान) ।

पारग-१८० (यशस्वी देवता) ।

पारग । महा-१८० (यशस्वी देवता) ।

पावा-१३६ (कुसीनाराके पास), २५२ (मे निगण्ठ नाथपुत्तकी मृत्यु), २८१ (मे मल्लोका सस्थागार, मे चुन्द कर्मारपुत्र, मे उपदिष्ट सूत्र ३३) ।

पिप्पलीवन्-१५०-१५१ (के मौर्योका अगर-स्तूप) ।

पुक्कुस-१३७, १३८ (मल्लपुत्र, आतारथलामका शिष्य) १३९ (बौद्ध) ।

पुराणक-२८० (महायक्ष) ।

पूर्णकाश्यप-१८ (तीर्थकर), १९ (अक्रियावादी), १४५ (यशस्वी तीर्थकर) ।

पूर्वाराम-२४० (मृगारमाताका प्रासाद, श्रावस्तीमे) ।

पोक्खरसाति-(देखो पोष्करसाति) ।

पोट्टपाद-(प्रोष्ठपाद) ६७ (परिव्राजक श्रावस्तीमे), ६८-७५ ।

पोतन-१७१ (पैठन, हैदरावाद, अश्वक देशमे गोविन्द द्वारा निर्मित नगर) ।

पोष्करसाति-३४ (ब्राह्मणराजा प्रसेनजित्का मान्य, कोशलदेशमे उक्कट्टाका स्वामी), ३५, ४०, ४१, ४२ (का शिष्य अम्बष्ठ बौद्ध), ४९ (का मान्य मगधका कुटदन्त, बौद्ध), ८६ (का शिष्य वाशिष्ट) ।

प्रक्रुध कात्यायन-१८ (तीर्थकर), २१ (अकृततावादी), १४५ (यशस्वी तीर्थकर) ।

प्रजापति-८९ (वैदिक देवता), १८५ (देव), २८० (यक्ष सेनानायक) ।

प्रणाद-२८० (यक्षसेनापति) (देखो पनाद भी) ।

प्रभावती-९६ (सिखी बुद्धकी माता) ।

प्रयाग-१७९ (वाले नाग) ।

प्रसेनजित्-४१ (ब्राह्मण पोष्करसातिका मुँह नही देखता), ४९ (कोसल, बुद्धका उपासक), ८२ (के आधीन लोहिच्च ब्राह्मण), १९९ (के आधीन पायासी राजन्य), २०७, २४१ (के आधीन शाक्य) ।

प्रह्लाद-(असुर) (देखो पहराद) ।

प्रावारिक आन्नवन-७८, १२२ (नालन्दामे), २४६ ।

प्रोष्ठपाद-(देखो पोट्टपाद) ।

बन्धुजीवक-२९८ (पुष्प), ३१० ।

बन्धुमती-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धकी माता), १०३ ।

बन्धुमती-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धके पिता बन्धुमान् राजाकी राजधानी), १०६ (मे खेमामृगदाव), १०७ (खण्ड तिस्सकी जन्मभूमि), १०९ (मे विपस्सी बुद्धका शिष्य-सम्मेलन) ।

बन्धुमान्-९६, ९८, ९९ (राजा विपस्सी बुद्धका पिता), १००, १०१, १०२ ।

बलि-बलि १७९ (असुरके राहु नामधारीपुत्र) ।

बहुपुत्रकचैत्य-१३४, २१८ (वैशाली के उत्तर) ।

बिबिसार-१७ टि० (कैदमे) ४८, ४९ (श्रेणिकका मान्य पोष्करसातिब्राह्मण), (बौद्ध) १६०, १६१ (मरकर जनवसभ देवपुत्र) ।

बुद्ध-२३ (की उत्पत्तिका प्रयोजन), ४२

(वत्तीस लक्षण), ४९ (के शिष्य प्रसेनजित् विविसार पौष्करसाति), १४६ (का अन्तिम वचन), ७६ (के निर्वाणके बाद), ११७ (का अन्तिम जीवन), १३३ (उर-वेलामे, १३६ (पावामे बीमारी), १४६ (का अन्तिम वचन), १७९ (की सेवामे देवगण) २५१ (एक लोकधातुमे एक ही), २८२ (बुद्धापे मे कमरदर्द) (देखो गौतम भी) ।
 बुद्धिज-९६ (ककुसन्ध बुद्धका उपस्थाक) ।
 बुली-१५० (अल्लकप्पवालो का बुद्धकी अस्थिमे भाग) १५१ (और चैत्य बनाना) ।
 (बोधगया)-१४१ (मे बुद्धत्व प्राप्ति) ।
 ब्रह्मकायिक-(देवता) ८०, ११५, २८५, २९६, २९९, २९९, ३११ ।
 ब्रह्मचर्य-८७ (ब्राह्मण) ।
 ब्रह्मदत्त-१ (सुप्रिय परिव्राजकका शिष्य), ९७ (ब्राह्मण कस्सप बुद्धका पिता), १७१ (सात भारतोमे एक) ।
 ब्रह्मपुरोहित-१८४, १८५ (देवता) ।
 ब्रह्मलोक-७ (आभास्वर) ।
 ब्रह्मा-७, ८० (ईश्वर), ८९ (वैदिक देवता), ९० (के गुण), १६३ (सनत्कुमार), १६४, १६५, १७२, १७५, १८०, २२२ (सृष्टि-कर्ता नहीं) ।
 ब्रह्मा । महा-७ (ईश्वर), १०५, १०६ (विपस्सी बुद्धके पास), १०८ ।
 ब्रह्मा सनत्कुमार-(देखो सनत्कुमार) ।
 ब्रह्मा । सहापति-(देखो सहापति) ।
 भण्डग्राम-१३५ (वैशालीमे कुमीनाराके रास्ते-पर) ।
 भद्र-१२६ (उपासक नादिकामे) ।
 भद्रकल्प-९५ (वर्तमान कल्प), १०९ ।
 भद्रलता-२४२ (सृष्टिके आरम्भकालमे) ।
 भद्रासूर्यवर्चसा-१८२, १८३ (तिम्बरु गन्धर्व कन्या, पञ्चशिखकी प्रेमिका), १८९ (पञ्च-शिखकी प्रेमिका) ।
 भरत-१७१ (सातभरतोमे एक) ।
 भरद्वाज-४१, ८७ (मन्त्रकर्ता ऋषि) ।

भागलवती-२७९ (यक्षसभा, सागलवती भी) ।
 भारत-१७० (उत्तरमे चौली दक्षिणमे शकट समान) ।
 भारत-१७१ (के सात राडकलिग, अम्बक, अवन्ती, सोवीर, विदेह, अग ओर काशी, के सात राजा सत्तभू, ब्रह्मदत्त, वैस्सभू, भरत, रेणु, धृतराष्ट्र, धृतराठ, राज-धानियाँ-दन्तपुर, पोतन, माहिष्मती, रोरुक, मिथिला, चपा, वाराणसी ।
 भारद्वाज-८६ (माणवक तारुक्ख ब्राह्मणका शिष्य मनसाकटमे) ८७, ९२ ।
 भारद्वाज-९६ (कस्सप बुद्धके शिष्य) ।
 भारद्वाज-२४० (श्रावस्तीमे ब्राह्मण तरुण प्रव्रज्याकाक्षी) ।
 भारद्वाज-२८० (यक्षसेनापति) ।
 भार्गव गोत्र-२१५ (परिव्राजक अनूपियामे) २१५-२२५ ।
 भीयोसु-९६ (कोणागमन बुद्धके शिष्य) ।
 भुञ्जती-१८३ (वैश्रवण देवताकी परिचारिका) ।
 भुसागार-१३८ (आतुमा नगरमे) ।
 भृगु-४१, ८७ (मन्त्रकर्ता ऋषि) ।
 भोगनगर-(वज्जी?) १३५ (वैशालीमे कुसि-नाराके रास्तेपर, मे आनन्द चैत्य, मे उपदिष्ट मूत्र १६) ।
 मक्खलिगोसाल-१८ (तीर्थकर), २० (दैव-वादी), १४५ (यशस्वी तीर्थकर) ।
 मगध-४८ (देशमे खाणुमत का स्वामी कुटदन्त ब्राह्मण), ५६ (के ब्राह्मण वैशालीमे), ११७ (का महामात्य वर्षकार), १६० (देश), १६१, १६५ (के परिचारक), १८१ (मे अम्बरसण्ड, राजगृहके पूर्व), २३३ (मे मातुला) ।
 मगधराज-२३ (अजातशत्रु), ४८ (विविमार), २८० ।
 मणिचर-२८० (महायज्ञ) ।
 मणि (भद्र)-२८० (महायज्ञ) ।
 मण्डिस्त-५८-५९ (पञ्चव्राजक कीशाम्बीमे) ।
 मत्स्य-१६० (देश) ।

मद्रकुक्षिमृगदाव-१३४ (राजगृहमे) ।

मध्यदेश-२९९, ३१० ।

मन. प्रह्मपिक-८, १७९, २२४ (देव) ।

मनसाकट-(कोसल) ८६ (मे उपदिष्टसूत्र ८६), ८६ (कोसलमे अचिरवती नदीके तटपर, तारुख, पीण्करसाति, जानुस्सोणि, तोदेय्य महाशाल ब्राह्मण), मे वाशिष्ट भार-
द्वाज माणवक), ९०, ९१ ।

मनोपद्मसिक-(देखो मन प्रह्मपिक) ।

मन्दबलाहक-१७९ (नक्षत्रोके देवता) ।

मन्दिय-२८० (महायक्ष) ।

मयूर-२७९ (पक्षी) ।

मल्ल-(कुसिनारा) १४३ (गोत्र वाशिष्ट),
१४७, १४८-५० (कुसिनाराके, द्वारा बुद्धका
दार सस्कार आदि), १६० (देश) ।

मल्ला-२१५ (अनूपियाके), २८१ (पावाके) ।

मल्ल-(देश) २१५ (मे अनूपिया कस्वेमे
भार्गवगोत्र परिव्राजकका आराम), २८१
(मे पावा) ।

मल्लपुत्र-(देखो पुक्कुस) ।

मल्लिका-आराम-६७ (श्रावस्तीमे, परिव्राजको-
का मठ, नगर द्वारके पास) ।

मल्लोका शालवन-१३९, १४०, १५२ (कुसि-
नारामे) ।

महर्द्धि-८९ (वैदिक देवता) ।

महाकाश्यप-(देखो काश्यप । महा—)

महागोविन्द-१६९-७५ (जातक) १७० (भारत
को सात भागोमे बाँटनेवाला) ।

महान्नह्या-(देखो ब्रह्मा) ।

महाराज-८०, २७७-७९ (चार—धृतराष्ट्र,
विरुढक, विरुपाक्ष, वैश्रवण) ।

महालि-५६ (=ओट्टुद्ध वैशालीका लिच्छवि),
५८ ।

महावन-५६ (वैशालीमे), १७७ (कपिल-
वस्तु), २१८ (वैशालीमे कूटागारशाला) ।

महावनकूटागारशाला-१३४ (वैशालीमे) ।

महाविजित-५०-५३ (जातक), ५० (राजा),
५१-५३ (का यज्ञ) ।

महाविहार-१५१ टि० (लकामे) ।

महावीर-२८२ (जैन तीर्थंकर, देखो निगण्ठ
नाथपुत्त, नातपुत्त) ।

महाब्यूह-१५८ (चक्रवर्ती महासुदर्शनका
कोष्ठागार) ।

महासुदर्शन-(जातक) १४३, १५२ (कुशावती-
का चक्रवर्ती), १५३-५४ (के सातरत्न),
१५९ (की आयु) ।

महासुदस्सन-(देखो महामुदर्शन) ।

महिष्मती-१७१ (महेष्वर, इन्दौर,) (गोविन्द
द्वारा निर्मित नगर, अवन्तीमे) ।

मागध-१६, १८, ११७ (अजात शत्रु),
४९ (=विविसार) ।

मातलि-१७९ (देवपुत्र), १८२ (का पुत्र
शिखडी), २८० (देवसूत) ।

मातुला-(मगध) २३३ (मे उपदिष्ट सूत्र २६) ।

मानुष-१७९ (=मानुस देवता) ।

मानुषोत्तम-१७९ (देवता) ।

मानुस-(मानुष) १७९ (देवता) ।

माया-१७९ (यक्षोका दास) ।

मायादेवी-९७, १०९ (गौतमबुद्धकी माता) ।

मार-१३० (का बुद्धसे सलाप), २३३ ।

मारसेना-१८० (देवता) ।

मिथिला-१७१ (जनकपुर? विदेहमे गोविन्द
द्वारा निर्मित नगर) ।

मिस्सक-१८० (देवता) ।

मुकुटबन्धन-१४८ (कुसिनारामे, वर्तमानरामा-
भार, कसया, जि० गोरखपुर), १४९ (मे
बुद्धका दाह) ।

मुचलिन्द-२८० (महायक्ष उरुवेलामे) ।

मृगारमाता-प्रासाद-(देखो पूर्वाराम) ।

मैत्रेय-२३८ (बुद्ध होंगे वाराणसी=केतु-
मतीमे) ।

मोगलान-९६, १०९ (गौतमबुद्धके प्रधान
शिष्य) ।

मोरनिवाप-२२७ (राजगृहमे सुमागधाके तीर
गृध्रकूटके नीचे, उदुम्बरिकाके समीप) ।

मौद्गल्यायन । महा-१७ टि० (देवदत्तकी

मडलीमे फूट डालना) (देखो मोगलान भी) ।
 मौर्य-१५० (पिथलीवनवालोका बुद्धकी चिता-का कोयला लेना), १५१ (चैत्य बनाना) ।
 म्लेच्छदेश-३१० ।
 यक्ष-१७८ (का अधिपति), २६९ (देवयोनि), २७७, २७८, २८० ।
 यक्ष । महा-१८० (इन्द्र, सोम, वरुण, भरद्वाज, प्रजापति, चन्दन, कामश्रेष्ठ, घण्ड, निघण्डु, प्रणाद, औपमन्यव, मातलि, चित्रसेन, वल) ।
 यक्षराज-(देखो वैश्रवण) ।
 यज्ञदत्त-९७ (ब्राह्मण कोणागमनबुद्धके पिता) ।
 यम-८९ (वैदिक देवता) ।
 यमदग्नि-४१, ८७ (मन्त्रकर्ता ऋषि) ।
 यमुना-१६८ (नदीमे गंगाकी धार गिरती है), १७९ (का नाग यामुन) ।
 यशोवती-९६ (रानी वेस्सभू बुद्धकी माता) ।
 याम-(देवता) ८०, १६४, १८० ।
 यामुन-१७९ (यमुनावासी नाग) ।
 युगधर-२८० (महायक्ष) ।
 रसा-२४२ (आरण्यक ग्राममे पृथिवीका रूप) ।
 राक्षस-२६९ (देवयोनि) ।
 राजगृह-१ (और नालन्दाके बीचमे अम्बलट्टिका), १६ (जीवक आम्रवन), १८, ६५, ११७, १२०, १५३, १३४, १६७, २२६, २७७ (मे गृध्रकूट), १२४ टि० (मे मोगलान का चैत्य), १३४ (मे गौतम न्यग्रोध, चोरप्रपात, वैभार पर्वत, सप्तपर्णिगुहा, ऋषिगिरि, कालशिला, सीतवन, सर्पशौडिक पहाळ, तपोदाराम, वेणुवन, कलन्दक निवाप, जीवकाम्रवन, मद्रकुक्षिमृगदाव), १४, १५२ (मे अजातशत्रुका वनवाया धातुचैत्ये), (मृगदाव), १४४, १५२ (बळा नगर), १५७ (मे अजातशत्रुका वनवाया धातुचैत्य), १७८ (के वैपुल्य पर्वतपर कुम्भीर यक्ष), २२६ (मे उडुम्बरिका, परिव्राजकाराम), २२७ (मे सुमागधाके तीर मोरनिवाप), २२६, २३२ (मे सन्धान गृहपति), (२२६

(मे उपदिष्ट सूत्र २५), १६ (२), ११७ (मे उ० सूत्र) १६, १६७ (मे उ० सूत्र १९), २७१ (मे उ० सूत्र ३१), २७७ (मे उ० सूत्र ३२) (उ० सूत्र) २७१ (मे वेणुवन कलन्दक निवाप) ।
 राजगृह । प्राचीन-१८१ (से पूर्व अम्बसण्ड ब्राह्मणग्राम) ।
 राजन्य-(देखो पायासी) ।
 राजागारक-१२२ (अम्बलट्टिकामे) ।
 रामपुत्र-(देखो उहक) ।
 रामगाम-१५० (के कोलियोका बुद्धकी अस्थिमे भाग माँगना), १५१ (मे चैत्य बनाना, उसकी नागो द्वारा पूजा) ।
 राहु-१७९ (नामधारी बलिके पुत्र) ।
 रुचिर-१७९ (देवता) ।
 रेणु-१६९ (राजपुत्र), १७० (द्वारा सात भाग भारत), १७१ (सात भारतीमे) ।
 रोरुक-१७१ (रोरी, सिन्ध, सी वीरमे गोविन्द द्वारा निर्मित नगर) ।
 रोसिक-८२ (सालवतिकाके स्वामी, लोहिच्च ब्राह्मणका नाई), ८३ ।
 लंका-१५१ टि० (मे बुद्धकी अस्थियोका जाना) ।
 लम्बितक-१८० (देवता) ।
 लिच्छवि-५६ (महालि=ओट्टु), ५७ (सुनक्खत), ५८, ११७ टि० (और मगधकी सीमा गंगा और पर्वत), १२४ टि० (का जोर पाटग्राममे), १२८ (त्रायस्त्रिण जैसे), १५० (वैशालीवालोका बुद्धकी अस्थिमे भाग माँगना और चैत्य बनाना), २१९ (वैशालीके), (देखो वज्जीभी) ।
 लुम्बिनी-१४१ (बुद्धका जन्मस्थान) ।
 लोमसेट्ट-१८० (देवता) ।
 लोकधातु-२५१ (एकम एक समय एक ही बुद्ध) ।
 लोहिच्च-(=लोहित्य), ८२ (कोमलम सालवतिकाका स्वामी, की दुरी धारणा), ८३, ८४ (को उपदेश), ८५ (वीट्ट उपामक) ।

जिसपर कुम्भीर यक्ष) ।
 वेमचित्र-१७९ (असुर) ।
 वेलट्टिपुत्त । सजय-(देखो सजय वेलट्टिपुत्त) ।
 वेलुवपण्डु-१८१, १८३ (पञ्चशिखकी वीणा) ।
 वेलुवग्राम-(वज्जी)- १२९ (मे उपदिष्ट सूत्र १६), (देखो वेणुग्राम) ।
 वेलुवगामक-१२९ (देखो वेणुग्राम) ।
 वेसनस-१८० (देवता) ।
 वेस्सभू-९५, ९७ (क्षत्रिय, कौण्डिन्य) ९६, (साठ हजार वर्ष आयु)साल वेदिवृक्ष, सोण उत्तर दो प्रधान शिष्य, ३ शिल्पसम्मेलन, उपसन्त उपस्थापक) (सुप्रतीत पिता, यगोवती माता, अनोमा राजधानी), १०९ ।
 वेस्सभू-(सात भारतोमे) । २७७ ।
 वेस्सामित्त-(वैश्वामित्र)-१७८ (यक्ष) ।
 वैदेहीपुत्र-१६ (देखो अजातशत्रु) ।
 वैपुल्यपर्वत-(देखो वैपुल्य) ।
 वैभार-१३४ (पर्वतकी वगलमे सप्तपर्णि गुहा, राजगृह) ।
 वैशाली-५६, २१८ (मे महावनकी कूटागार-शाला), १२७ (मे अम्बपाली वन), ११९ (मे सारन्दद चैत्य), १२८ (जनपद), १२९ (के पास वेणुग्राम), १३० (मे चापाल चैत्य), ५६ (मे उपदिष्ट सूत्र ६), १२७ (मे उपदिष्ट सूत्र १६), १३४ (मे उदयन, गीतमक, सप्तम्र, बहुपुत्रक और सारन्दद चैत्य), १५० (के लिच्छवियोका बुद्ध-अस्थिमे भाग माँगना और चैत्य बनाना), ३७९ (का नाग), २१८ (के पूर्वमे उदयन, दक्षिणमे जोतमद, पश्चिममे सप्तम्रक और उत्तरमे बहुपुत्रक चैत्य), २२० (मे तिन्दुक साण्डक) ।
 वैश्रवण-१६१, १६२ (कुवेर), १६६, १७८ (यक्षाधिपति), १८३ (की परिचारिका भुञ्जती), २७७, २७९ (यक्षराज उत्तर दिक्पाल), २८०, २७९ (के नगर-आटानाटा, कुसिनारा, परकुसिनाटा,=टि०

सुरिया, परकुसितनाटा, कपीवन्त, जनौघ, अग्वर, अम्बरवती, आलकमन्दा राजधानी, विसाणा राजधानी), ।
 वैश्वामित्र-२८० (महायक्ष) ।
 शक्र-८०, १६२, १६३, १६४, १६९, १६७-१६९, १७९ (वसुदेवता), १८१ (देवेन्द्र), १८३, १८४, १८६-१८९, १८९ (अनु-प्रश्न) ।
 शख-२३८ (चक्रवर्ती, केतुमती=वाराणसीका राजा मैत्रेय बुद्धका समकालीन) ।
 शाक्य-३४, ५६, ८२, ३५, ३६ (की इक्ष्वाकुसे उत्पत्ति), ४८, ८६, २४१ (प्रसेनजित्के अधीन), १५१ (कपिल-वस्तुवालोको बुद्धास्थिमे भाग), १७७ (देश-मे कपिलवस्तुका महावन), २५२ (देशमे वेधञ्जा) ।
 शाक्यपुत्र-३४, ४८, ५६, ८२, ८६, १८२, २७७ (बुद्ध) ।
 शाक्यपुत्रीय श्रमण-२१७, २१८, २४१, २५६ (बौद्ध भिक्षु) ।
 शाक्यमुनि-१८५ (बुद्ध) ।
 शिखंडी-१८३ (मातलिका पुत्र) ।
 शिखी-२७७ (देखो सिखी) ।
 शिवक-२८० (महायक्ष राजगृहके एक द्वारपर) ।
 शिवि-१६ टि० (देशका दुशाला) ।
 शुक्र-२७९ (पक्षी) ।
 शुक्रतारा-१३२ ।
 शुद्धावास-१०९ (देवता), १७७ ।
 शुद्धोदन-९७, १०९ (राजा गीतमबुद्धके पिता) ।
 शुभ-(सुभ) १६८ तोदेय्यपुत्त श्रावस्तीमे) ।
 शुभकृत्स्न-११५, २८५ (देवता), ३११, २९६, २९९, ३०७ ।
 शृगाल-२७१, २७६ (राजगृहका गृहपति पुत्र) ।
 श्रावस्ती-(जेतवन)-६७, ७६, ९५, २६०, मे उपदिष्ट सूत्र ९ (६७), १० (७६), १४ (९५), २७ (२४०), १० (२६०) ।
 श्रावस्ती-१२४ (मे माग्निपुत्रका चैत्य), १४३,

सुनीध-(सुनीथ) १२४ (मगध-महामात्यका
पाटलिग्राममे नगर बनवाना), १२५ (बुद्धको
भोजनदान) ।
सुपर्ण-१७९ (नाग) ।
सुप्रिय-१ (परिव्राजक) ।
सुप्परोध-२८० (महायक्ष) ।
सुप्रतीत-९६ (राजा, वेस्सभू बुद्धका पिता) ।
सुब्रह्मा-१८० (देवता) ।
सुभगवन-१०९ (उक्कट्टाके पास) ।
सुभद्-१२६ (उपासक नादिकामे) ।
सुभद्र-१४४ (परिव्राजक), १४५ (कुसीनारा
मे बुद्धका अन्तिम शिष्य) ।
सुभद्र-१४९ (बुद्ध प्रव्रजित बुद्धके मरनेपर
खुग) ।
सुभद्रादेवी-१५७ (महासुदर्शन चक्रवर्तीकी
रानी) । १५८
सुमन-२८० (महायक्ष) ।
सुमागधा-(सरोवर) २२७ (राजगृहमे गृध्र-
कूटके नीचे, के तीरपर मोरनिवाप, उदुम्ब-
रिकाके समीप) ।
सुमख-२८० (महायक्ष) ।
सुमेरु-२७९ (पर्वत उत्तर दिशामे) ।
सुयाम-८० (देवता) ।
सुर-२६९ (देखो देव भी) ।
सूर्य-१७९ (देवता) ।
सूर्यवर्चस-१७९ (गन्धर्व राज) ।
सूर्यवर्चा । भद्रा-(देखो भद्रा) ।
सूर-२७९ (राजा वैश्रवणके आधीन) ।
सूरसेन-१६० (देश) ।

सुलेय्य-१७९ (देवता) ।
सोण-९६ (वेस्सभू बुद्धका प्रधान शिष्य) ।
सोणदड-(स्वर्णदड) ४४ ब्राह्मण चम्पाका
स्वामी ४५-४६, ४७ (बौद्ध उपासक) ।
सोत्थिज-९६ (कोणागमन बुद्धका उपस्थाक) ।
सोभ-९७ (कोणागमबुद्धका समकालीन राजा) ।
सोभवती-९७ (कोणागमनबुद्धके समकालीन
राजा सोभकी राजधानी) ।
सोम-२०८ (यक्ष सेनापति) ।
सौवीर-(सिन्ध) १७१ (मे रोहक गोविन्द
द्वारा निर्मित नगर) ।
सेतव्या-१९९ (कोसलदेशमे नगर पायासी
राजन्यकी राजधानी, के उत्तरसिसपावन,
मे उपदिष्ट सूत्र २२) ।
सेनिय-(देखो विम्बिसार) ।
सेरिसिक-२८० (महायक्ष) ।
सेरिस्सक-२१९ (पायासीका देवविमान) ।
हत्थिनिक-३६ (इक्ष्वाकुका पुत्र) ।
हत्थिसारिपुत्त-(देखो चित्त) ।
हरि-१६९ (लोहित नगरका रहनेवाला देवता),
हिरि २८० (महायक्ष) ।
हरिगज-१८० (देवता) ।
हारित-१८० (वशवर्ती लोकका देवता) ।
हिमालय-३६ (के पास शाक्यदेश), १०१ (मे
करविक पक्षी), १७८ (के यक्ष) ।
हिरण्यवती-१४० (कुसिनाराके पास, जिमके
दूसरे तटपर मल्लोका उपवनमे, वर्तमान
सोना नाला) ।
हैमवत-२८० (महायक्षके हिमालयके) ।

३-शब्द-अनुक्रमणी

अ-कल्मष-१२१ (=निर्मल) ।	अगार-१५० (=गोयला) ।
अकारणवाद-१०, ११ ।	अचेल-६१ (=नगा) ।
अकालिक-१२७ (=सद्य फलप्रद), १६५ ।	अजलक्षणा-४ (शुभाशुभ फल) ।
अकिंचन-१३ (=शून्य) ।	अजन-२७ ।
अकुशल कर्मपथ-२३७ (=दुर्गचार), ३००, ३१३ ।	अणु-८१, ११३ (आत्मा) ।
अकुशलधर्म-१११ (=नुराई), १६४ =पाप), १८६, २३२, २४३ ।	अतथ-११३ (वैसा नहीं) ।
अकुशल मूल-२८३ (=चुराड्योकी जल), ३०३ (तीन) ।	अतिचार-२७५ (=व्यभिचार) ।
अकुशलचित्त-२८३ ।	अतिथि-५० ।
अकृततावाद-२१ (प्रकृधकान्त्यायनका) ।	अदत्तादान-(=चोरी) ।
अकृष्टपच्य-२४२ (=विना घोया जोता अनाज) ।	अधिकरण-१०१ (=फचहरी), २९६ (=सगळा) ।
अकोप्यज्ञान-३०२ ।	अधिकरणशमय-(मान) २९६ (=सगळेका शमन) (मे विस्मारके लिये देखो विनय-पिटक हिन्दी) ।
अक्ष-३ (एक जुआ), २५ ।	अधिमुदत-११६ (=मुवन) ।
अक्षण-(आठ) ३१० ।	अधिष्ठान-२८६ (=दृढ विचार), २८९ (चार) ।
अक्षर-२४२ (=वात) ।	अधिवचन-११२ (=नाम), ११३ (=मजा), ११५ ।
अक्षर प्रभेद-३४, ४६ ।	अधीत्य समुत्पन्न-२२४ (=अभावमे उत्पन्न) ।
अक्षाहत-२३५ (=चूरमे ढोका) ।	अध्यवसान-१११ (=प्रयत्न), ११२ ।
अक्रियवाद-१९ (पूर्णकाश्यपका) ।	अध्यात्म-१३ (=भीतर), ११६ (=अपने) १९४ (शरीरके भीतर) ।
अक्रिया-२० ।	अध्यात्म आयतत-(छै) २९३, ३०६ ।
अगतिगमन-(चार) २८८ ।	अध्यायक-३४, ४६ (=वेदपाठी), ४५, ५१, २४४ (की व्युत्पत्ति) ।
अगोख-(छै) २९३, ३०६ ।	अध्याश-१०६ (=भाव), १८७ ।
अग्नि-(दोत्रिक) २८४ ।	अध्व-(तीन) २८४ (=काल) ।
अग्नि परिचरण-४० (=होम) ।	अध्वगत-४९, १२९ (=वृद्ध) ।
अग्निहोम-५ ।	अनभिभूत-८० (=अपराजित) ।
अग्न-४६ (=अगुआ), २३७ (=श्रेष्ठ), २४२ (=प्रथम) ।	अनय व्यसन-१२० टि० (=तवाही) ।
अग्नबीज-३ (ऊपरसे उगता पौधा), २४ ।	
अग-४५ (=गुण), ४९ (=वात) ।	
अगविद्या-४, २६ ।	

अनवभाष्य-१८३ (=निस्सकोच) ।
 अनवद्य-२३४ (=निर्दोष) ।
 अनागामी-१२६, १२७, १४५, २४९, २५७,
 २९२ (पाँच) ।
 अनागामी-फल-८४ ।
 अनात्मवाद-११३, ११४, ११५ ।
 अनार्य व्यवहार-(तीन चतुष्क) २८९, २९० ।
 अनासव-१४२ (=मुक्त) ।
 अनिदर्शन-८१ (=उत्पत्ति, स्थिति और
 नाशकी जहाँ वात नहीं) ।
 अनिश्चिततावाद-२२ (सजयवेलद्विपुत्तका) ।
 अनीकस्थ-२३५, २६७ (=सेनानायक) ।
 अनुत्तर-२३ (=अलौकिक), १२३ (=सर्व-
 श्रेष्ठ), १९३ (=अनुपम) ।
 अनुत्तरीय-(तीन) २८५ (तीन), २९४,
 ३०६ (छै) ।
 अनुपर्याय-१२३ (=क्रमशः) ।
 अनुपूर्वनिरोध-(नव) २९९, ३१२ ।
 अनुपूर्व विहार-(नव) २९९, ३१२ ।
 अनुप्राप्तसदर्थ-२५७ (=परमार्थप्राप्त) ।
 अनुभव-१३७ ।
 अनुभावे-६८ (=ऋद्धि) ।
 अनुयुक्त-२४१ (=अधीन) ।
 अनुयुक्तक-५१, १५३ (माडलिक) ।
 अनुयुक्तक-क्षत्रिय ५२ (=माण्डलिक राजा,
 या जागीरदार) ।
 अनुलोम-११६ ।
 अनुशय (सात) २९६, ३०७ ।
 अनुशासन-५१४ (=उपदेश), १६९ (=सलाह) ।
 अनुशासन विधि-२४९ ।
 अनुशासनी-३१२ (=धर्मोपदेश) ।
 अनुस्मृतिस्थान-(छै) २९४, ३०६ ।
 अन्त-(तीन) २८४ ।
 अन्तगुण-१९१ (=आँत) ।
 अन्त पुर-१०१, २३५ (=राजनिवास) ।
 अन्तराय-९ (=मुक्तिमार्गमे बाधक), १५०
 (=बाधक) ।

अन्तेवासी-२९ (=शागिर्द), १४५ (=शिष्य) ।
 अन्त्यकल्याण-२३ ।
 अन्धवेणी-८८ ।
 अन्यथाभाव-१५८ (=वियोग) ।
 अपचित-४९ (=पूजित) ।
 अपत्रपा-२६५, २८३ (=सकोच) ।
 अपत्रपी-१२१ (=भय खानेवाला) ।
 अपरान्तकल्पिक-१३, १४ ।
 अपरिहाणीय-११९ (=हानिसे बचानेवाले) ।
 अपवाद-४५ (=प्रत्याख्यान) ।
 अपश्रयण-३०१ (=आश्रय) ।
 अपाय-४२, ११० (=दुर्गति), २७३ (हानि-
 कर कृत्य), २८५ (=विनाश) ।
 अपायमुख-४० (=विघ्न), २७१ (छै हानि-
 के द्वार), २७२ ।
 १।९७ तद्वद्दोषस्या साम्याच्चे
 अपाश्रयण-(चार) २८७ (=अवलम्बन) ।
 अप्रज्ञप्त-११८ (=गैरकानूनी), १२० (=अविहित) ।
 अप्रमाण-३१३ (=अतिमहान्) ।
 अप्रमाद-१४६ (=निरालस), ३०२ ।
 अप्राभाष्य-(चार) २८६ ।
 अम्भाकुटिक-४९ (=अकुटिल भू, खुश-
 मिजाज) ।
 अभव्यस्थान-(पाँच) २९१ ।
 अभिजाति-(छै) २९५ ।
 अभिज्ञात-३५ (=प्रस्थात), ८६ (=प्रसिद्ध) ।
 अभिज्ञेयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०५,
 ३०६, ३०७, ३१०, ३१२, ३१४ ।
 अभिधर्म-३००, ३१२ (=भूत्रमे) ।
 अभिध्या-१९०, २८९ (=लोभ) ।
 अभिनिर्वृत्ति-१९५ ।
 अभिनीलनेत्र-१००, २६१, २६६ ।
 अभिप्राय-१८७ ।
 अभिभव-२९८ (=लोप) ।
 अभिभू-७ (ब्रह्मा), ८०, २२३, २५८
 (=विजयी) ।

अभिभू-आयतन-१३२ (आठ) ।
 अभिभू-आयतन-(आठ) २९८, ३१० ।
 अभियान-११७ (=चढाई) ।
 अभिरूप-४५, ४६, ५२ (=सुंदर) ।
 अभिविनय-३००, ३१२ (=विनयमे) ।
 अभिसज्ञा-६९ (=सज्ञाकी चेतना) ।
 अभिसज्ञा निरोध-६८ (समाधि) ।
 अभिसम्पराय-१२६ (=परलोक) ।
 अभिषेक-३८ ।
 अभीक्षण-१२० (=बार बार) ।
 अभूत-६१ (=असत्य) ।
 अभेद्य-२६८ (=न फूटनेवाला) ।
 अभ्याख्यान-२९४ (=निन्दा) ।
 अमनुष्य-४९ (देव, भूत आदि), १७३
 (=देवता), २४७, २८० ।
 अमराविक्षेपवाद-९, १० ।
 अमात्य-१९, ५१, ५२ (अधिकारी), ५३, १८३
 (=मन्त्री), २३५ (=मन्त्री) ।
 अमूढ विनय-२९६ ।
 अय कूट-३७ (=लोहखड) ।
 अव्ययक-२७५ (=मालिक) ।
 अरक्षणीय-(तीन) २८४ (तथागतके) ।
 अरणी-२०६ ।
 अरूप-७३ (=अभौतिक) ।
 अरूपभव-१११ (=निराकार लोक) ।
 अरोग-२५९ (=परमसुखी) ।
 अद्य-१७२ ।
 अर्थाचर्या-२६३ (=उपकार), २७५ (=
 काम कर देना) ।
 अर्थदर्शी-१६९ ।
 अर्थाख्यायी-२७४ (=हितवादी) ।
 अर्थिक-५१ (=मैगता) ।
 अर्थी-३५ (=याचक) ।
 अर्धकर्म-(केवल मानसिक कर्म) ।
 अर्हत्-३४, ५४ (=मुक्त), ९६, १००, १४५,
 १८१, २१७, २४९, २५७, २७७ ।
 अर्हत्-धर्म-(दश) ३०१ ।
 अर्हत्व-८४ ।

अल्पआतंक-११७ (=नीरोग) ।
 अल्पारम्भ-५४ (=अल्प क्रियावाला) ।
 अवदात-१२८ (=सफेद) ।
 अवद्य-२३४ ।
 अवनद्ध-८९ (=बँधा) ।
 अवरभागीय-१६० (संयोजन) ।
 अवरभागीय संयोजन-५८ (=यही आव
 गमनमे फँसा रखनेवाले बन्धन) ।
 अवरभागीय संयोजन-१२६ ।
 अवरभागीय संयोजन-२५७ (=इसी ससार
 फँसा रखनेवाले बन्धन) ।
 अवरभागीय संयोजन-(पाँच) २९० ।
 अवरुद्ध-२८० (=बागी) ।
 अविद्या-३२ (अज्ञान) ।
 अविद्या-३०३ ।
 अविद्या-३०३ ।
 १।७७ अविशेषार्थसामान्य ।
 अव्यक्त-४४ (=अज्ञ) ।
 अव्याकृत-७१ (=कथनका अविषय) ।
 अव्याकृत-७२ ।
 अशनि-१३७ (=विजली) ।
 अशैक्ष्य-धर्म-(दश) ३०१ ।
 अशैक्ष्य-धर्म-(दश) ३१४ ।
 अश्वयुद्ध-३ ।
 अश्वयुद्ध-२५ ।
 अश्वलक्षण-२६ ।
 अश्वारोहण-१९ (शिल्प) ।
 अष्टकुलिक-११८ टि० (राजकीय अधिकारी) ।
 अष्टपाद-३ (एक जुआ) ।
 अष्टपाद-२५ (जुआ) ।
 अष्टांगिकमार्ग-१३४ ।
 अष्टांगिकमार्ग-१४५ ।
 अष्टांगिकमार्ग-१७५ ।
 अष्टांगिकमार्ग-१९७ ।
 अष्टांगिकमार्ग-२४७, २५५ ।
 अष्टांगिकमार्ग-(८) ३०९ ।
 असञ्जी-६८ (=सञ्जारहित) ।
 असञ्जी-११६ (-सत्त्व) ।

असंज्ञी सत्व-१० (=संज्ञासे रहित) ।
 असंज्ञी सत्व-२२४ ।
 असद्वर्त्म- (सात) २९५, ३०७ ।
 असिलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।
 असिलक्षण-२६ ।
 अस्तगमन-११६ (=विनाश) ।
 अहिच्छक-२४२ (=नागफनी) ।
 अहिंसा-२८३ ।
 आकाश-३ (एक जुआ) ।
 आकाश-२५ (जुआ) ।
 आकाश-आनन्त्य-आयतन-६९ ।
 आकाश-आयतन-११५ (=योनि) ।
 आर्किचन्य-६९ (=न कुछ पना) ।
 आर्किचन्य आयतन-१३ ।
 आर्किचन्य-आयतन-६९ ।
 आर्किचन्य-आयतन-११६ (योनि) ।
 आक्षेपकर्ता-२९१ (के पाँच धर्म) ।
 आख्यायिका-६७ ।
 आख्यायिका-२२६ (-भेद) ।
 आगमज्ञ-१३५ (=आगमोको जाननेवाला) ।
 आघातप्रतिबिम्ब- (नव) २९८ ।
 आघातप्रतिबिम्ब-३११ (=द्रोह हटाना) ।
 आघातप्रतिबिम्ब- (नव) ३११ ।
 आघातवस्तु- (नव) २९८ ।
 आघातवस्तु- (नव) ३११ ।
 आचार्यक-१३० (=सिद्धान्त) ।
 आचार्यक-२२२ (=मत), २२३ ।
 आचार्यक-२२५ (=मत) ।
 आचार्यक-२२७ (=मत) ।
 आचार्यमुष्टि-१२९ ।
 आजानुबाहु-२६५ ।
 आज्ञा-१४४ (=परमज्ञान), १९८ (अर्हत्व) ।
 आद्य-४९ ।
 आर्णि-२७६ (=नाभी) ।
 आत्मद्वीप-२३१ (=स्वावलंबी), २३८ ।
 आत्मभाव-२५० (=योनि) ।
 आत्मभावप्रतिलाभ- (चार) २८९ (=शरीर प्राप्ति) ।

आत्मवाद-११३, ११४, ११५, २५९ ।
 आत्मवाद-उपादान-१११ (आत्माकी नित्यतामे आसक्ति) ।
 आत्मा-६ (नित्य) ११, १२ (का उच्छेद), ७०, ११३ (का आकार) ।
 आदिकल्याण-२३, ३४ ।
 आदिनव-११६ (=दुष्परिणाम), १२१, २९१ (पाँच) ।
 आदिब्रह्मचर्य-७२ ।
 आदीप्त-३७ (=प्रज्वलित) ।
 आदेयवाक्-२६८ ।
 आदेशना प्रातिहार्य-७९ ।
 आदेशनाविधि- (चार) २४७-४८ ।
 आधानग्राही-१९४ (=हठी) ।
 आधिचैतसिक-२५१ ।
 आधिपत्य- (तीन) २८५ (=स्वामित्व) ।
 आनन्तरिक चित्त-समाधि-३०२ ।
 आनापान-१९० ।
 आनुपूर्वी-१०७ (=क्रमानुकूल) ।
 आनुपूर्वीकिया-५५ ।
 आनुशष्य- (=गुण) । १२२ (=फल), २९१ (पाँच) ।
 आभास्वर-३११ ।
 आमगन्ध-१७३ ।
 आमिष-१९२ (=भोगपदार्थ), २७५ (खान-पानकी वस्तु) ।
 आयतन-१९४ (सविस्तर-), १९४ टि० (आध्यात्मिक बाह्य वारह), १९५ (=इन्द्रिय और विषय), २८३ टि० (वारह), २९३ (अध्यात्म बाह्य), ३१३ (दण) ।
 आयतपार्ष्णि-२६० ।
 आयुध- (तीन) २८५ ।
 आयुध लक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।
 आयुप्रमाण-९६ ।
 आयुसंस्कार-१२९, १३१ (=प्राणशक्ति) ।
 आरक्षा-१११ (=हिंसाजित) ।
 आरब्धवस्तु- (आठ) २९७, ३०९ ।

आरब्धवीर्य-१२१ (=उद्योगी), २९१ (= यत्नशील), ३१३।

आराम-४२ (=वगीचा)।

आरूप्य-(चार) २८६।

आर्जव-२८३ (=सीधापन)।

आर्य-२७ (=उत्तम), २९ (=पंडित), १२१, १२७।

आर्य अष्टांगिकमार्ग-५८।

आर्य-आयत्तन-१२५ (=आर्योका निवास)।

आर्यक-२७५ (=मालिक)।

आर्यधन-(सात) २९५, ३०७।

आर्यधर्म-३३ (=बौद्धधर्म), १६४।

आर्यपुत्र-३६ (=स्वामियुक्त), ३७।

आर्यवश-२८७ (चार)।

आर्यवास-(दश) ३०१, ३१३।

आर्यविनय-८९ (=बुद्धधर्म)।

आर्यव्यवहार-(दो चतुष्क) २८९, २९०।

आर्यसत्य-१९५, ९८, ३०४ (चार)।

आर्षभी-१२२ (=बळी), २४६।

आलय-१०५ (=भोग)।

आलारिक-१९ (=बावर्ची)।

आलोप-२६९ (=लूटना)।

आवरण-११९ (=रक्षा), २६२।

आवसथ-१२५ (=डेरा), २९७ (=निवास)।

आवसथागार-१२३ (=अतिथिशाला)।

आवास-१३५, २०६ (=टिकनेका स्थान)।

आवाह-३९।

आविल-३१३ (=मलिन)।

आवुस-६०, ६२ (=बाबू)।

आवृत-८९ (=ढँका)।

आस्तरण-२६४ (=विछौना)।

आस्तिकवाद-२१ (=आत्मा है)।

आस्रव-३२ (=चित्तमल तीन), १०५, १२२ (काम, दृष्टि, भव), १२६, २३९, २४७, २८४ (तीन)।

आस्रवक्षय-८५।

आस्रवरहित-२७७ (=अर्हत्)।

आस्वाद-७ (=रस)।

आहवनीय-२८४ (अग्नि)।

आहार-७०, २८२, ३०२, २८८ (चरा), ३०४ (चार)।

आह्वान-८९ (देवताओका)।

इति भवाभव-६७ (ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ)।

इन्द्रजाल-५, २७।

इन्द्रिय-१०६ (=प्रज्ञा), १३४, १५८ (= शरीर), २४७ (पाँच), २५५, २८५ (तीन), २९२ (तीन पचक), ३०५ (पाँच)।

इन्द्रिय सवर-२७।

इन्ध- (=इभ्य) २४०।

इभ्य-३५, ३६, ४० (=नीच)।

ईर्यापथ-१९१ (का रूप)।

ईश्वर-७, ८ (सृष्टिकर्ता ब्रह्मा), १२० टि० (=मालिक), १८० (=स्वामी), २२२ (सृष्टिकर्ता)।

ईहन-१७ टि० (=प्रयत्न)।

उग्र-१९।

उन्वार-१९१ (=पाखाना)।

उच्छेद-१२।

उच्छेदवाद-२०३ (=जडवाद, अजित केश कम्बलका)।

उत्कोटन-२६९ (=रिश्वत)।

उत्तरितर-२५ (=उत्तम)।

उत्थान-२७५ (=तत्परता)।

उत्पल-२९, १०६।

उत्पादविद्या-४।

उत्पादनीय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३१०, ३१२, ३१४।

उत्पीडा-५०।

उत्सग-१७ टि० (=ओइछा)।

उत्संगपाद-२६३।

उदककृत्य-९९ (=प्रक्षालन)।

उदय-१०५ (=उत्पत्ति)।

उदान-१९ (=प्रीतिवाक्य), २८९ (चित्तो-ल्लाससे निकला वाक्य)।

उदार-१३ (=स्थूल), ६९ (=विगाल), १२२ (=बळा), २४६।

उद्यानपाल-१०६।

उद्यानभूमि-१०१, १०२, १०३, १५५।

उद्गाद-३७ (=गोलाहल)।

उपकरण-५० (=माधन)।

उपकारकधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
३०५, ३०७, ३०८, ३११, ३१२।

उपकलेश-१२३ (=चित्तमल), २२८ (=मल)।

उपनाही-२९८ (=पायपी)।

उपमा-२०१ (=उदाहरण)।

उपराज-११८ टि०

उपलाप-११९ (=रिश्त)।

उपविचार-२९३ (सीमन्तन्य, दीर्घमन्तन्य, उपेक्षा)।

उपशम-७१ (=शान्ति), १७५ (=परम-शान्ति), २५८।

उपशमसवर्तानिक-२५२ (=शान्तिगामी),
२५८, २८२ (=शान्तिप्राप्तक)।

उपसहार-१०८ (=ममज्ञान)।

उपसेचन-८१ (=तेवन)।

उपस्थाक-५६ (=हजुरी), ९६ (=सह-चर), १४२ (=चिरमेवक)।

उपस्थान-२७५ (=हाजिरी, सेवा)।

उपादान-१० (=ससारकी ओर आसक्ति),
१४, १०४ (=भोग-ग्रहण), ११० (=आसक्ति), १११ (काम, दृष्टि, शीलव्रत,
और आत्मवादके), २८९ (चार)।उपादानस्कध-१०५, १९३, १९५, २९०, ३०४
(पाँच)।

उपादि-१३९ (=आवागमनका कारण)।

उपाधि-२५० (=आस्रव, चित्तमल)।

उपायास-११० (=परेशानी), १९६ (का
रूप)।

उपासक-४७, ५५, ९२, १३८।

उपासक श्रावक-२५४ (=गृहस्थ शिष्य)।

उपेक्षा-२९ (=अन्य मनस्कता), १५७, २३०।

उपेक्षा-उपविचार-२९३।

उपोसथ-१७ (=पूर्णिमा), २३४।

उव्भतक-२८१ (=ऊँचा)।

उभयतो भाग विमुक्त-११६ (=नामरूपमे
मुक्त)।

उभयतो भाग विमुक्त-२४८।

उभयाश-५७ (=दो तर्फी)।

उलुम्प-१२५ (=वेळा)।

उरका-४२ (=मशाल)।

उल्कापात-५।

उल्लूका पक्ष-६३।

उष्णीष शीर्ष-१००, २६१।

उस्तखपाद-१०० (ऊँची गुल्फवाला), २६०,
२६३ (=सत्यगपाद)।

ऊर्ध्वभागीय संयोजन-२९० (पाच)।

ऊर्ध्वविरोचन-२७।

ऋजु गात्र-१०० (=अकुटिल शरीर)।

ऋण-२८।

ऋतुनी-२४० (=ऋतुमती)।

ऋद्ध-१३१ (=उन्नत)।

ऋद्धि-३०, १३७, १५५ (चक्रवर्तीका चार),
१६६, २५०।ऋद्धिपाद-१३० (=योगसिद्धि), १३४, १६४
(चार), २३९ (चार), २४७, २५५
(चार), २८४ (चार)।

ऋद्धि प्रातिहार्य-७८ (=ऋद्धियोका प्रदर्शन)।

ऋद्धिवल-७८ (=दिव्यशक्ति), २१५-२०,
२२२।

ऋद्धिभावना-२६२।

ऋद्धिविध-२५० (=दिव्यशक्ति), २५१।

ऋषि-८७।

एकाशिक-७२।

एकैकलोम-२६७।

एणीजघ-२६०, २६४।

एषणा-(तीन) २८४ (=राग)।

एहिपशियक-१६५।

एहिपस्सिक-१२७ (=यही दिखाई देनेवाला)।

ओघ-(चार) २८९ (=बाढ), ३०४।

ओज-१८८।

ओवाद परिकार-५१।

औदारिक-७०, ७३ (=स्थूल)।

औद्धत्य-२८।

औद्धत्य-कौकृत्य-८९ (=उद्धतपना और खेद),
१९३ (उद्देग और खेद)।

औपनयिक-१२७ (=निर्वाणके पास ले जाने-
वाला), १६५।

औपपातिक-१०, २१, २२ (=अयोनिज), ५८
(=देवता), १६०, १६५, १७५, २४९,
२८९ (=अयोजिन)।

कच्छप-४ (लक्षण)।

कण-६३।

कथा-२५, ६७ (के भेद) १०७ (दान-शील-
स्वर्गकी), २२६ (के भेद)।

कथावस्तु-(तीन) २८५ (=कथाविषय)।

कथा। व्यर्थ-४।

कदलिमृगकी खाल-३ (विछौना), २५।

करणीय-११८ (=कर्तव्य)।

करविक-२६१।

करविकभाषणी-२६८।

करुणा-(भावना) ९१, १५७।

कर्णिका लक्षण-४ (शुभाशुभ फल), २६।

कर्म-(चार) २८९।

कर्मकर-५२ (=कमकर, नौकर)।

कर्मक्लेश-(चार) २७१।

कर्मपथ-३०० (कुशल, अकुशल)।

कर्मान्त-२७५ (काम)।

कर्मारि-२८१ (=सोनार)।

कलम्बुक-२४२ (=सरकण्डा)।

कल्पक-१९ (=हजाम)।

कल्याण-४३ (=सुन्दर), १०८ (आदि-मध्य-
पर्यवसन-), २७५ (-भलाई)।

कल्याणधर्म-२०३ (=पुण्यात्मा)।

कल्याण वाक्करण-४९ (=सुवक्ता)।

कर्वालिकार-७०, ७३ (=ग्रास ग्रास करके
खाना)।

कवि-३४, ४६।

कवितापाठ-५, २६।

कंस-२६९ (बटखरा)।

काकपेया-८९ (=करारपर बैठकर कौआ भी

जिसका पानी पी ले)।

काक्षा-१४४ (=सशय), १४६ (=सन्देह),
२५१, २८४ (तीन)।

काजी-६३।

कान्तार-२८ (मरुभूमि), ९० (=वीरान),
२०७।

काम-२८, १११ (=भोग), १५३, २३९,
२७१ (=स्त्रीसर्ग)।

काम-आस्रव-३२ (भोगोकी इच्छा)।

काम-उपपत्ति-(तीन) २८४।

काम-उपादान-१११ (=भोगोमे आसक्ति)।

कामगुण-१३, २२, ८९, ९८ (=भोग), १०१,
१०२, १६९, २२९, २९० (पाँच)।

कामच्छन्द-८९ (=भोगोकी इच्छा) १०९,
१९३ (=कामुकता)।

कामभव-१११ (पार्थिव लोक)।

काय-८९ (=त्वक् इन्द्रिय)।

काय-२९३ (=समुदाय)।

कायगत स्मृति-३०२।

काय समाचार-१८६ (=कायिक आचरण)।

कायसाक्षी-२४८।

कायस्पर्श-१११।

कायानुपश्यना-१९०।

कायानुपश्यी-२३३, २३९।

कालवादी-२६९।

किचन-(तीन) २८४ (=प्रतिबन्ध)।

कुक्कुट सम्पातिक-२३८ (=ऐसे एकसे एक
मिले घर कि मुर्गा छतसे छतपर होता चला
जाये)।

कुटी-१६ टि०

कुद्रूस-२३७ (=कोदो)।

कुवळा-२०४।

कुमार लक्षण-४, २६।

कुमारी लक्षण-४ (=शुभाशुभ फल)।

कुम्भकार-१९।

कुम्भ थूण-२७२ (वाजा)।

कुम्भस्थान-६७ (=पनिघट), २२६।

कुल-१२५ (=कूला)।

कुशल-४९ (=अच्छा) ।
 कुशल कर्मपथ-२३७ (=मदाचार), ३००,
 ३१३ (दश) ।
 कुशलता-२८३ (=चतुर्गट) ।
 कुशलधर्म-१८३ (=अच्छाई), १९७ (=
 सुकर्म), २३०, २३८ (=सुकर्म) ।
 कुशल मूल-२८३ (=भन्नाइयोनी जळ),
 ३०३ (तीन) ।
 कुशल वितर्क-२८३ ।
 कुशल-समीक्षा-२७८ (=भन्नाई चाहनेवाला),
 ३०३ ।
 कुमीत (आठ) २९६, ३०९ ।
 कूट-२६९ (=ठगी) ।
 कूटस्थ-६ (आत्मा), २४९ ।
 कूटागार-१५७ ।
 कृत्स्नायतन-(दश) ३००, ३१३ ।
 कृपण-२१० (=गरीब) ।
 कृपणता-१७३ ।
 कृष्णधर्म-२९५ (=पाप) ।
 केटुभ-३४ (=कल्प), ४६ ।
 केदार-१२० टि० (=क्यारी) ।
 केवल-११० (मम्पूर्ण) ।
 कोळा-४१ ।
 कोश-५१, ५२ ।
 कोषाच्छादित-१०० (चमळेसे ढका), २६० ।
 कोषाच्छादित वस्तिगुह्य-२६५ ।
 कोषाध्यक्ष-२६२ ।
 कोष्ठागार-५१, ५२ ।
 कौकृत्य-१९३ (=खेद), ३०४ (=हिच-
 किचाहट) ।
 कौमुदी-१६ (आश्विन पूर्णिमा) ।
 कौशल्य-(तीन) २८५ ।
 क्रीडाप्रवृत्तिक-८ (देवता) ।
 क्लेश-१०६ (=चित्तमल), १७५, २२८
 (=मैल), २७० (पापका मालिन्य) ।
 क्षत्ता-४४ (=प्राइवेट सेक्रेटरी), ४८, १९९ ।
 क्षमा-१०८ ।
 क्षत्रिय-१७९, २४० (वर्ण) ।

क्षान्ति-७० (=चाह), १५० (=क्षमा) ।
 क्षीण-१०८ (=नष्ट) ।
 क्षीणास्त्रव-१६८ (=अर्हत्), २४५ ।
 क्षुरप्र-८ (=बाण) ।
 क्षेत्रविद्या-४, २६ ।
 क्षीम-१५७ (=) अलसीका कपडा), २०९
 (=अलसीका सन) ।
 खलिक-३, २५ (जुआ) ।
 खली-६३ ।
 खाडित्य-१९५ (=दोत दूटना) ।
 खुन्सेन्तो-३५ (खुन्साते) ।
 गण-११७ टि० (=प्रजातत्र) ।
 गणक-१९, २६७ (=एकान्टेट) ।
 गणना-५ ।
 गणाचार्य-४९ ।
 गणिका-१२८ ।
 गणी-४९ ।
 गतात्मा-२१ (=अतिच्छुक) ।
 गति-१६० (=परलोक), २९० (पांच) ।
 गन्ध-(चार)-२८९ ।
 गन्धतृष्णा-१११ ।
 गरुड-१७९ ।
 गर्भ-अवक्रान्ति-२८९ (=गर्भप्रवेश) ।
 गर्भपुष्टि-५, २६ ।
 गर्भप्रवेश-२४७, २८९ (चार) ।
 गहनी-२६६ (=पाचनशक्ति) ।
 गान्धारी विद्या-७८ ।
 गार्हपत्य-२८४ (अग्नि) ।
 गिजका-१६१ (=ईट) ।
 गीतमण्डल-२५ ।
 गुप्ति-११९ (=रक्षा), २६२ ।
 गुरुकरणीय-५० (=सत्करणीय) ।
 गुरुकार-११८ (=सत्कार), २७१ ।
 गुरुकुल-३५ ।
 गुल्फ-२६३ (=घुट्टी) ।
 गूथकूप-२०१ (=सडास) ।
 गृहपति-४५ (=गृहस्थ), ५१, १४३, १५४,
 १७५ (वैश्य) ।

गोघातक-१९२।
 गोचर-२२१ (==शिकार)।
 गोत्र-३६।
 गोत्रवाद-३९।
 गोपक्ष-२६१, २६६।
 गोलक्षण-४ (शुभाशुभ फल)।
 गोहलक्षण-४।
 गौरव (छै) २९३, ३०६।
 ग्रहण-५, २६ (चंद्र सूर्य नक्षत्रके)।
 ग्रहणी-२९१ (==पाचनशक्ति)।
 ग्राम-७३।
 ग्रामघात-५० (==गाँवकी लूट)।
 ग्रीष्म-१०१ (ऋतु)।
 ग्लान प्रत्यय भैषज्य-२५६ (==पथ्य औषध, का प्रयोजन)।
 घटिक-३, २५ (जुआ)।
 घातयिता-२१।
 घ्राण स्पर्श-१११।
 चक्र-(४) ३०३।
 चक्ररत्न-१५२, २३४-३५।
 चक्रवर्तीव्रत-२३५।
 चक्रवर्ती-९९, १४१।
 चक्षु-२७ (==आँख), १०६ (बुद्ध), १०७ (धर्म), २८५ (तीन)।
 चक्षुमान-१४१ (==बुद्ध)।
 चक्षु स्पर्श-१११।
 चक्रम-४१ (==टहलना)।
 चर्म-१९ (==ढाल)।
 चलक-१९ (व्यूहरचना)।
 चतुरंगिनी-५१ (मेना), ५२, १५४।
 चतुष्पद-११० (==चौपाया)।
 चंद्रग्रहण-५।
 चातुर्महापथ-७३ (==चौरस्ता)।
 चातुर्यामसंवर-२१ (निगठनाथपुत्तका), २२९ (==चार समय), २३०।
 २२१ (==चार समय), २३०।
 चारिका-१०८।
 चिकित्सा-२७।

चितान्तरांस-२६६।
 चित्त-३१ (के भेद)।
 चित्तविनिबन्ध-२९२।
 चित्तसमाधि-६, २३९, ३०२ (आन्तरिक)
 चित्तसम्पत्ति-६४।
 चित्तानुपश्यना-१९३ (का रूप)।
 चिन्तामणि विद्या-७९।
 चिलिगुलिक-३, २५ (जुआ)।
 चीवर-३९, ४३, ९१, १९१ (भिक्षुवस्त्र), २५६ (का प्रयोजन)।
 चेत. परिज्ञान-१२३ (==परचित्तज्ञान), २४६।
 चेतोखिल-(पाँच) २९२, ३०४।
 चेतोविमुक्ति-१७५, २४७।
 चेलक-१९ (==युद्धध्वज)।
 चैत्य-११९ (==चौरा), १४८ (देवस्थान)।
 चोदनावस्तु (तीन) १८४ (==दोषारोप)।
 चोर-११८ टि० (==अपराधी), २०३।
 चोर।महा-२८० (==डाक)।
 चोरी-२३५ (की वृद्धि), २३६।
 च्युत-११३ (==मृत)।
 च्युति-६१ (==मृत्यु)।
 छन्द-१८६ (==चाह), १९७ (==इच्छा), २९५ (अनुराग)।
 छन्दराग-१११ (==प्रयत्नेच्छा), ११२।
 छन्दसमाधि-२३९।
 छवि-१४९ (==झिल्ली), १५८ (==चर्म)।
 छारिका-१४९ (==राख)।
 जटिल-२०६ (==जटाधारी), २०७।
 जडवाद-२० (==उच्छेदवाद, अजितकेश कम्बलका)।
 जनपद-४ (==दीहात), २५, ३८ (==देश), ५०, १०३, २०६ (==दीहात)।
 जनपद कल्याणी-७३ (==देशकी सुन्दरतम स्त्री) ८८।
 जनश्रुति-२५।
 जन्मान्ध-२०२।
 जरा-१०४, ११०, १९५ (का रूप)।
 जाति-४५ (==जन्म), ४६, १०४, ११०, १९५।

जातिवाद-३९।

जादू-(देखो विद्या)।

जानपद-५, ५१ (=ग्रामीण), ५२, २६२
(=दीहाती सभासद्), २६७।

जालहस्तपाद-१००।

जिह्वा-१११ (-स्पर्श)।

जीर्ण-४९ (=वृद्ध)।

जीव-५८, ५९।

जुआ-३, २५ (के भेद)।

जुआरी-२०८।

जेल-२८।

ज्ञाति-६७ (=कुल), २२६।

ज्ञान-(दो चतुष्क) २८७, ३०४, ३०३ (दो)
३०३ (तीन), ३०४ (चार)।

ज्ञान दर्शन-६४, २८६ (=साक्षात्कार)।

ज्योतिषफल-५।

ज्योतिषी-१०२।

तत्पापीयसिक-२९६।

तथाकारी-२५८।

तथागत-(=बुद्ध) ५, १४, १५, ७१ (मरनेके
वाद), ७७ (जब ससारमे)।

तथ्य-७२ (=यथार्थ)।

तनु-५७ (=निर्वल), १६० (-कमजोर)।

तप-२२८-३० (का वल)।

तप-ब्रह्मचारी-६५।

तपश्चरण-६१।

तपस्या-४० (के भेद), ६२-६३ (नाना भेद)।

तपो जुगुप्सा-२२७ (=तपोकी निन्दा)।

तर्क-८ (=न्याय)।

तर्कविचर। अ-५ (तर्कमे न जाना जानेवाला)।

तापनगेह-१६ टि० (=लोहारखाना)।

तार्किक-११।

तिणवत्यारक-२९६।

तितिक्षा-१०८।

तिरश्चीन कथा-४ (व्यर्थकी कथा)।

तिर्यग् योनि-३१० (=पशु पक्षी आदि)।

तीर चलानेकी बाजी-३ (एक जुआ)।

तीर्णविचिकित्स-१६८ (=सन्देहरहित)।

तीर्थ-६८ (=पन्थ), १२५ (=घाट)।

तीर्थकर-१७, ४९ (=सप्रदाय-स्थापक)।

तीर्थिक-२२६ (=मतवाला)।

तुच्छ-८८ (=रिक्त, व्यर्थ)।

तुषोदक-६२ (=चावलकी शराव)।

तृष्णा-१४ (से उपादान), १०४, १११ (छ),
१८७, १९६ (के भेद), १९७, २८४ (दो
त्रिक), ३०३ (तीन)।

तृष्णा-उत्पाद-(चार) २८८।

तृष्णाकाय-(छै) २९३, ३०६।

तृष्णामूलक धर्म-(९) ३११।

तेजो धातु-२२२ (=अग्नितत्व)।

त्रैविद्य-४१ (=त्रिवेदी), ८७, ८८, ९०।

त्वक्-१९१ (=चमड़ा)।

दक्षिण-२८४ (अग्नि)।

दक्षिणा-१२५ (=दान)।

दक्षिणाविशुद्धि-(चार) २८९।

दक्षिणाय-(सात) २९६।

दक्षिणाय पुद्गल-(आठ) २९६।

दण्ड लक्षण-४ (शुभाशुभ फल)।

दत्तादायी-२ (दो गई चीजको लेनेवाला)।

दन्तकार-३० (हाथीके दाँतका काम करने-
वाला)।

दन्धा-२४८ (=धीमी)।

दम्य सारथी-३४ (=चाबुक मवार)।

दर्पण-५ (पर देवता बुलाना), ३१।

दर्भ-५२ (=कुण)।

दर्शन-५८ (=ज्ञान), २५७।

दर्शनसमापत्ति-(चार) २४८।

दशपद-३, २५३ (जुआ)।

दस्यु-५० (=टाकू)।

दस्युकील-५० (=लूट-मार)।

दहर-१२८ (=तरुण)।

दान-उपपत्ति-(आठ) २९७ (उपपत्ति=
उत्पत्ति)।

दानपति-५१ (=दायक)।

दानवस्तु-(आठ) २९७।

दाय-१०३ (=नर्का)।

दायज्ज-३४, २७४ (==वरासत) ।

दास-२४, २८, ४१, १८४ ।

दासपुत्र-१५ ।

दासलक्षण-४ (शुभाशुभ फल), २६ ।

दासी लक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।

दिव्य ओज-१८८ ।

दिव्यचक्षु-३१, ३२, ४०, ६१ ।

दिव्य रूप-५७ ।

दिव्य शब्द-५७ ।

दिव्यश्रोत्र-९५ ।

दिशादाह-५, २६ ।

दीर्घरात्र-१४२ (==चिरकाल), २८१ ।

दुःखक्षय-३२ ।

दुःखता-(तीन) २८४ ।

दुःखनिरोध-३२ ।

दुःख-समुदय-३२ (==दुःख का कारण) ।

दुराख्यात-२५२ (==ठीकसे न कहागया) ।

दुर्वचन-३०३ ।

दुर्वर्ण-२४२ (==कुरूप) ।

दुष्प्रतिवेध्य धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३१०, ३११, ३१३ ।

दुष्प्रवेदित-२५२ (==ठीकसे न साक्षात्कार किया गया) ।

दुष्कृत-१३३ ।

दुष्प्रज्ञ-३६ (==अपठित) ।

दुःशील-१२४ (==दुराचारी) ।

दुश्चरित-(तीन) २८३ ।

दुस्स-१४७ (==थान) ।

द्वैतकर्म-४, २६ (के भेद) ।

दृष्टजन्म-१७२ (==इसी जन्ममे) ।

दृष्टधर्मनिर्वाण-१३, १४ (इसी जन्ममे निर्वाण) ।

दृष्टधार्मिक-२५६ (==इसी जन्ममे) ।

दृष्टि-३१ (==मिद्वान्त), ३२ (सम्यग्), ७० (==धारण), ७३ (==वाद, मन), ११३, २४५ ।

दृष्टि-उपादान-१११ (==धारणामे आगमि) ।

दृष्टिप्रतिवेध-२९६ (==मन्मार्ग दर्शन) ।

दृष्टिप्राप्त-२४८ ।

दृष्टिविपत्ति-२८३ (==सिद्धान्तदोष) ।

दृष्टि विशुद्धि-२८३ (==सिद्धान्तकी शुद्धता), सम्यग् दृष्टिका निरन्तर अभ्यास) ।

दृष्टि स्थान-११ (==सिद्धान्त) ।

देव-१०२ (==राजा) ।

देवता-५ (बुलाना) ।

देवपुत्र-९९ ।

देववाहिनी-५ (जिम स्त्रीके ऊपर भूत आता हो), २७ ।

दैववाद-२० (मक्खलिगोसालका) ।

दोहद-१६ (==सधोर) ।

दौर्मनस्य-१४, ११० (==मन सन्ताप), १६५ (==मनकी अशान्ति), १८६ (==चित्त-का खेद), १९० (==दुःख), १९६ (==मानसिक दुःख) ।

दौर्मनस्य-उपविचार-२९३ ।

दौवारिक-२६७ (==द्वारपाल) ।

द्यूतप्रमाद स्थान २७२ ।

द्रोण-२० (एक नाप) ।

द्रोणी-१४८ (==कळाही) ।

द्वारपाल-२३५, २६२ ।

द्वीप-१५७ (==चीता) ।

धनुष-१५५ (==चार हाथ) ।

धनुर्ग्राह- १९ ।

धनुष लक्षण ४ (धनुष का शुभाशुभ फल) ।

धर्म-५४ (==परमतत्त्व), १०४ (==विषय), १११ (==मनका विषय), १२७ (की अनुस्मृति), १३५ (==मुत्त), १४२ (==वात), १६५ (अनुस्मृति), १९२ (==स्वभाव), १९३ (नीवरण, स्कन्ध, आयतन, बोध्यग, आर्यमत्य), १९४ (==वस्तु), स्वभाव, पदार्थ, मनका विषय), २३७ (==वात), २५५ (==बुद्धवचन), २८८ (अनुस्मृति) ।

धर्म-अन्वय-१२३ (==धर्म-समानता), २८६ ।

धर्मकाय-२४१ (==युद्ध) ।

धर्मचक्र-१३१ (==धर्मोपदेश) ।

धर्मचक्षु-३३ (=धर्मज्ञान), १०७।
 धर्मतृष्णा-१११ (=मनके विषयकी तृष्णा)।
 धर्मदायाद-२४१।
 धर्मदीप-१३०।
 धर्मधर-१३३ (=सूत्रपाठी), १३५।
 धर्मनिर्मित-२४१।
 धर्मपद-(चार) २८८।
 धर्मपर्याय-१२७ (=उपदेश), २५९।
 धर्मविचय-१९५ (=धर्म-अन्वेषण), २४८
 (=सम्बोधयग)।
 धर्मविनय-४ (=मत), २५, २१६, २५२,
 २८८ (=मत, धर्म)।
 धर्मसमादान-(चार) २८२।
 धर्मस्कन्ध-२८९ (चार), ३०५ (पाँच)।
 धर्मानुधर्मप्रतिपन्न-१६८ (=धर्मके अनुसार
 मार्गपर आरुढ)।
 धर्मानुपश्यना-१९३ (का रूप)।
 धर्मानुसारी-२४८।
 धातु-७९ (पृथिवी, जल, तेज, वायु), १९२,
 २८३ (चार त्रिक), २८३ टि० (अठा-
 रह), २८३, २८४ (तीन त्रिक), २८८
 (चार), २९४ (छै), ३०३ (दो), (तीन)।
 धातुमनसिकार-१९२।
 धारणा-५ (मत)।
 धुतपाप-२१ (=पापरहित)।
 धोपन-३, २५ (खेल)।
 ध्यान-(चार) २३, २८, २९, ४०, ४७, ५४,
 ५५, ५८, ५९, ६४, ६८-६९, ७९, १४६,
 १४७, २३९, २८६।
 ध्यायक-२४४ (की व्युत्पत्ति)।
 ध्रुव-८।
 नक्षत्र-५ (विवाह आदिमे), २६ (वतलाना)।
 नक्षत्रग्रहण-५।
 नगर-७३।
 नगरक-१४३ (=नगला)।
 नग रूपकारिका-४१ (=नगररक्षाके स्थान)।
 नदिका-१३७ (=छोटी नदी)।
 नन्दी-१९६ (=राग)।

नरक-१२४।
 नरक प्रपात-८५ (=नरकका खड्ड)।
 नलकार-१९।
 नवकतर-१४६ (=छोटा)।
 नवनीत-७५।
 नहापक-१९ (=नहलानेवाला)।
 नागआवास-२०।
 नागावलोकन-१३५।
 नाटक-२५।
 नाथकरण धर्म-(दश) ३००, ३१२।
 नानात्म-१२ (=नाना शरीर)।
 नानात्व-३११।
 नानात्वसज्ञा-६९।
 नानाभाव-१५८ (=वियोग)।
 नाम-३०३।
 नामकाय-११२ (=नाम-ममुदाय)।
 नामरूप-१०४, ११०, ११२, ११३।
 निकति-३ (मोना चाँदी बनाना), २६९
 (=कृतघ्नता)।
 निगण्ठ-२१ (=निर्ग्रन्थ)।
 निगम-७३, १०३ (=कस्त्रा), ११०।
 निग्रहस्थान-२८२।
 निघण्टु-३४, ४६।
 नित्य-६ (आत्मा और लोक), ७, ८।
 नित्यताऽनित्यता वाद-७।
 निदान-१११ (हेतु), ११२, १८५ (=कारण)।
 निधानवती-२६९ (=भावपूर्ण)।
 निधि-१५४।
 निपुण-६१ (=पंडित)।
 निमित्त-११२ (=लिंग)।
 नियत-५७।
 निरय-४२ (=नरक)।
 निरुक्ति-७५ (=वचन-व्यवहार), ११३
 (=भाषा), ११५ (=भाषा)।
 निरुद्ध-६८, ११४ (=विनष्ट, विगत,
 विलीन)।
 निरोध-७१, १०४ (=विनाश), १०५, १८६।

निर्रोध धर्म-४३, १०७ (=नाश होनेवाला) ।
 निर्जरवस्तु-(दग) ३१४ ।
 निर्दशवस्तु-(सात) २९५, ३०७ ।
 निर्वाण-५८, ७१, ८१ (मे चारो भूतोका
 निरोध), ९७, १०५, १०७, १०८, १६७ ।
 निर्विण्ण-२८२ (=विरक्त) ।
 निर्वृति-११ ।
 निर्वेद-७१ (=उदासीनता), १८८, २५६
 (=विराग) ।
 निर्वेधभागीय सज्ञा-(छै) २९५ ।
 निर्वेधिक-२९१ (=अन्तस्तल तक पहुँचने-
 वाला), ३१३ ।
 निवृत्त-८९ (=ढँका) ।
 निष्कामता-४३ (=भोगत्याग), २८३ ।
 निष्क्रमण-११९ (=निकालना) ।
 निष्पाक-२९६ (=परिपाक) ।
 निष्पुरुष-१०१ (=केवल स्त्री) ।
 निस्सरण-११६ (=छूटनेका मार्ग) ।
 नि सरणीय धातु-(पाँच) २९२ (पाँच), २९४,
 ३०३ (तीन), ३०६ (छै), ३०५ (पाँच) ।
 निहीन-३९ (=नीच) ।
 नीवरण-२८, ८९ (पाँच कामच्छन्द, व्यापाद,
 स्थानमृद्ध, औद्धत्यकौकृत्य, विचिकित्सा),
 ६८ (पाँच), ८९ (=आवरण), ९०,
 १०७, १९३ (का रूप), २३० (पाँच),
 २४७ (पाँच), २९० (पाँच), ३०४
 (पाँच) ।
 नीवार-६३ (=तिली) ।
 नृत्य-२५ ।
 नेचयिक-५१ (=घनी), ५२, ५३ ।
 नेमि-१५३ (=पुट्टी) ।
 नेगम-५१ (=नागरिक), ५२, २६२ (=
 नागरिक सभासद्), २६७ ।
 नेमित्तिक-९९ (=ज्योतिषी) ।
 नेरयिक-२१६ (=नारकीय) ।
 नेर्याणिक-१२१ (=पार करानेवाला), २५२
 (=पार लगानेवाला), २५३ (=मुक्ति-
 की ओर ले जानेवाला) ।

न्याय-८ (=तर्क) १९० (=सत्य), १९८ ।
 पगचिर-३, २५ (जुआ) ।
 पतोद लट्टी-४७ (=कोलेका डडा) ।
 पत्ताल्हक-३, २५ (जुआ) ।
 पदक-४६ (=कवि) ।
 पदज्ञ-३४ (=कवि), ४६ ।
 पद्म-२९ ।
 पनुन्नपच्चेक सच्च-३१३ (=प्रत्येक सत्य
 त्यागे) ।
 परचित्त ज्ञान-३१, (देखो चेत परिज्ञान भी) ।
 परपुद्गलविमुक्तिज्ञान-२४९ ।
 परलोक-२०१-५ ।
 परामृष्ट-२९४ (=निन्दित) ।
 परिग्रह-१११ (=जमा करना), ११२ ।
 परिग्रह।स-९० (=बटोरनेवाला), ९१ ।
 परिघ-४१ (=काष्ठप्राकार), १७७ (=
 अर्गल) ।
 परिचर्या-२७५ (=सत्सग) ।
 परिचारक-१६० (=सेवक) ।
 परिजन-१८३, २७५ (=नौकर चाकर) ।
 परिज्ञेय-३०२ (=त्याज्य) ।
 परिज्ञेय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
 ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३ ।
 परिणायक-१५४ (=कारवारी) ।
 परिणायक रत्न-१५७ ।
 परित्त-११३ (=अणु) ।
 परिदेव-१०४ (=रोना पीटना), ११०,
 १९५ (का रूप) ।
 परिनिर्वाण-१३३ ।
 परिव्राजक-२०, ७१, २२६ ।
 परिमडल-१५० (=घेरा) ।
 परिवास-६५ (=परीक्षार्थ वास), १४५ ।
 परिषद्-१७ टि०, १३२ (आठ), २९८
 (आठ) ।
 परिष्कार-४८ ।
 परिहाण-२६६ (=क्षीण) ।
 परिहारपथ-३, २५ (जुआ) ।
 पर्णकार-११९ (=भेट) ।

६३ (=आसन), १६४।
 -८९ (=बँधा)।
 -१८७ (=लक्ष्य)।
 कल्याण-३४।
 -१११ (=खोजना)।
 २९४ (=निष्ठुर)।
 १२५ (=जलाशय)।
 -१९१ (=पेशाव)।
 ९१।
 ७५ (=बुराई)।
 -(चार) २७१, २७२।
 छेद-८३ (बुरी धारणा)।
 -३५ (=दुष्ट)।
 सू-६९ (=बुरा)।
 -१२१ (=बदनीयत)।
 -१३२ (=दुष्ट)।
 शुद्धि शुद्धि प्रधानीय-३११ (नव)।
 छि-५१ (=सभासद्)।
 -३७ (दर्बारी), ५२ (=सभासद्),
 ५३।
 १-१०० (=घुट्टी)।
 त्य-१९५ (=वाल पकना)।
 दिक-२५९ (=बळा सुन्दर)।
 शयिक-१९ (पिड वाँटनेवाला)।
 गत-१३९ (=भिक्षा), २५६ (का
 प्रयोजन)।
 मह-३६ (पूर्वज)।
 तस-२७२ (=पियक्कळ)।
 न वचन-२८९ (=चुगली)।
 नवाची-५२ (=चुगुलखोर)।
 भेदन-१२५ (=मालकी गाँठ जहाँ तोली
 जाय)।
 डरीक-२९।
 प्रक्रियावस्तु-२८४।
 गल-(आठ) १२७ (=पुरुष, अठ), २८४
 (तीन), २९० (तीन चतुष्क)।
 गल प्रज्ञप्ति-(सात) २४८।
 षक-२८० (=अफसर)।

पुरुष लक्षण-४ (शुभाशुभ फल), २६।
 पुरोहित-पुत्र-१०६।
 पूर्वजन्म-३१, ४०, ९५।
 पूर्वजन्मस्मृति-६ (समाधिसे)।
 पूर्वजन्मानुस्मृति-२५०।
 पूर्व निमित्त-१०१, १०२ (गृहत्यागके)।
 पूर्वनिवास-२६१।
 पूर्वान्त कल्पिक-५, १४।
 पूजा-२७ (के भेद)।
 पृथक्-३०१ (=उल्टा)।
 पृथग्जन-२ (अनाली)।
 पृथुभूत-२५४ (=विशाल)।
 पेशकार-(=रगरेज)।
 पोरसा-१५२ (=५ हाथ)।
 पौरी-३६८ (=सभ्य, नागरिक)।
 प्रग्रह-२८३ (=चित्तनिग्रह)।
 प्रजा-१०५ (=सासारिक लोग), ११० (=
 जनता)।
 प्रज्ञप्त-११८ (=विहित, कानूनी)।
 प्रज्ञप्ति-७५ (=वचन-व्यवहार), ११५ (=
 रुढि), २४७ (छै), २५३ (=उपदेश), २५९
 (व्याख्यान)।
 प्रज्ञा-३०-३२, ४६ (=ज्ञान, शीलप्रक्षालित),
 ११५, २७२ (=बुद्धि), २८५ (दोत्रिक)।
 प्रज्ञापन-११२ (=बोलना), ११३ (जतलाना)
 प्रज्ञापित-७२।
 प्रज्ञावादी-६५ (=केवल ज्ञानसे मुक्ति मानने-
 वाले)।
 प्रज्ञाविमुक्ति-११६ (=जानकर मुक्त),
 १२६, २४७, २४८।
 प्रज्ञा सम्पत्ति-६४।
 प्रज्ञास्कन्ध-७१, ७७।
 प्रणव-३१ (वाजा)।
 प्रणिधि-२९७ (=अभिलाषा)।
 प्रणिधिकर्म-६४ (=मित्रत पूरा करना)।
 प्रणिहित-२४८ (=एकाग्र)।
 प्रणीत-१०६।
 प्रणीततर-५५ (=उत्तम)।

प्रतिकूल मनसिकार-१९२ ।

प्रतिग्राहक-५२ (=दान लेनेवाला) ।

प्रतिघ-११२ (=रोक), ११६ (=प्रति-
हिंसा), २८६, ३११ ।

प्रतिघसज्ञा-२९९ (=प्रतिहिंसाका ख्याल) ।

प्रतिज्ञा-१४४ (=दावा) ।

प्रतिज्ञातकरण-२९६ ।

प्रतिपदा-२० (=मार्ग), १६७, २४८ (चार) ।

प्रतिपद्-५८ (=मार्ग), ६२, ७१, ९०, १८९,
२८८ (चार) ।

प्रतिलोम-११६ ।

प्रतिवानता-२८३ (=आलस्य) ।

प्रतिष्ठा-२५२ (=नीव) ।

प्रतिसंख्यान-२८३ (=अकपज्ञान) ।

प्रतिसल्लयन-२९५ (=एकान्तवास) ।

प्रतिसस्तार-२८३ (=छिद्रपिधान) ।

प्रतिहरण-७२ (प्रमाण) ।

प्रतिहारक-२६२, २६७ (राजके अफसर) २६८
२६९ ।

प्रतीत्यसमुत्पन्न-११४ (कारण से उत्पन्न) ।

प्रत्यय-६८ (हेतु), ७०, ११० (कारण), १११
(निदान), ११२, १०३, १०४ ।

प्रत्युत्पन्न-१२३ (वर्तमान) ।

प्रत्युपस्थान- (खळा होना), २७४ (सेवा) ।

प्रत्यूष-१२ (=भिनसार) ।

प्रथम ध्यान-(देखो ध्यान) ।

प्रदक्षिणा-३४ ।

प्रधान-१४२ (=निर्वाणके साधन), २४८
(सात), २८३ (=अभ्यास), २८७ (चार,
देखो सम्यक्प्रधान भी) ।

प्रधानीय अङ्ग-२९१, ३०४ (पाँच) ।

प्रपञ्चसज्ञा सख्या-१८६ ।

प्रब्रजित-५८ (=साधु), ७५, ८४, १०३,
१४९ ।

प्रभव-१८५ (=जन्म) ।

प्रभूतजिह्व-२६१ ।

प्रमत्त-२७४ (=भूला) ।

प्रमाण । अ-९१ (=महान्) ।

प्रमाद-२४८ (=आलस्य), २७५ (=भूल) ।

प्रमादस्थान-५४ ।

प्रमुख-२६३ (=श्रेष्ठ) ।

प्रवचन-३४, १४५ (=उपदेश) ।

प्रवारणा-१६७ (=आश्विनपूर्णिमा) ।

प्रवेणी पुस्तक-११८ टि० (कानूनकी पुस्तक) ।

प्रवेदित-३१० (=साक्षात्कार किया) ।

प्रश्न व्याकरण-(चार) २८९ (=सवालका
जवाब) ।

प्रश्रब्ध-६८ (=अचचल), ९१ (=शान्त) ।

प्रश्रब्धि-७३ (=निश्चलता), २४८ (सवो-
ध्यग) ।

प्रसन्न-५२ (=स्वच्छ), ५४, ७८ (=
श्रद्धालु), १६०, १८४, २४६ ।

प्रसाद-१३८ (=श्रद्धा) ।

प्रहाण-१९३ (=विनाश) ।

प्रहातव्य-३०२ ।

प्रहातव्य धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३ ।

प्रहीण-२३२ (=नष्ट) ।

प्राणातिपात-२ (=जीवहिंसा) ।

प्राणातिपाती-५२ (=हिसारत) ।

प्राणायाम-१९० ।

प्रातिमोक्ष-१०८ (=भिक्षुनियम), ३१२ ।

प्रातिमोक्षसवर-१८६ (=भिक्षु-मयम) ।

प्रातिहार्य-१३० (=युक्ति), २८५ (तीन) ।

प्राभूत-५० (=पूँजी) ।

प्रामाणिक- । अ-८८ (=अप्पाटिहीरक) ।

प्रामोघ-७३ (=प्रमोद) ।

प्रावरण-२६४ (=ओढना) ।

प्रासाद-७३, ७४ ।

प्रासादिक-१७ ।

प्रियभाषणी-२७३ (=जीहुजूर, खुगामदी) ।

प्रेत-१०२ (=मृत), २२६ ।

प्रेतयोनि-१२७ ।

प्रेष्य-५२ (=नोकर) ।

प्लीहा-१९१ (=तिल्ली) ।

फलवीज-२४ (जिमके फलमे प्ररोह होता है) ।

फल्गु-२३० (=हीर और छालके बीचवाला भाग) ।

फाणित-५३ (=खाँड) ।

बंजारा-२०७ ।

बध-२५२ (=युद्ध), २८२ ।

बन्ध-३५ (=ब्रह्मा) ।

बधुजीवक-१३२ (=अलहुल) ।

बन्ध्य-२४९ (=कूटस्थ) ।

बल-१३४, २४७ (पाँच), २५५, २८९ (चार), २९६ (सात) ।

बलभेरी-१२० टि०, (=मैनिक नगारा) ।

बलि-५० (=कर), ११९ (=वृत्ति) ।

बलिकर्म-५ ।

बहिर्धा-१९४ (=शरीरके बाहरी) ।

बहुभुत-५१ ।

बादल गर्जना । सूखा-५ ।

बाल-१७ टि० (=अज्ञ), ४४ (=अज्ञ), १९९ (=मूर्ख), २५७ (=अज्ञान) ।

बालका कम्बल-६३ ।

बाह्य-आयतन-(छै) २९३ ।

बीजभक्ता-५१ ।

बुद्ध-२३ (=ज्ञानी), ४८ (के गुण), ५४ (=परम ज्ञानी), १०९ (=उपदेश), १२७ (=उपदेश), १२७ (ज्ञानी), १२९ (=उपदेश), १२७ (ज्ञानी), १२९ (की अनुस्मृति), २८८ ।

बुद्धचक्षु-१०६ ।

बोधिपाक्षिक-२४५ (धर्म) ।

बोधिबृक्ष-१०६ ।

बोधिसत्त्व-९८, १०३ ।

बोध्यग-१३४, १९४ (सविस्तर-), १९४ (सात), २४७, २५५, २९५ (सात) ३०७ ।

ब्रह्मकायिक-३११ ।

ब्रह्मचर्य-१०८ (परिशुद्ध-) ।

ब्रह्मचर्य-१३१ (=बुद्धधर्म) ।

ब्रह्मचर्यवास-७५ ।

ब्रह्मदंड-३८, १४६, ब्रह्मदेय ३४ ।

ब्रह्मदेय-४८ ।

ब्रह्मपूजा । महा-५, २७ ।

ब्रह्मविमान-७ (शून्य), २२३ (ब्रह्मलोक) ।

ब्रह्मस्वर-१६३ (मे आठ वाते), १६१, १६८, २६८ ।

ब्रह्मा-७, ८ (सृष्टिकर्ता ईश्वर) ।

ब्रह्माण्ड-१५ ।

ब्राह्मण-२४० (-वर्ण), २४४ (=पुराने), २४४ (की उत्पत्ति) ।

ब्राह्मणदूत-५६ ।

ब्राह्मणमंडल-२४४ (का निर्माण) ।

ब्राह्मण्य-६३ ।

भडन-२८२ (=कलह) ।

भक्तवेतन-५० (=भक्ता और तन्त्राह), २७५ ।

भक्तसम्मद-१५८ (=भोजनोपरान्त आलस) ।

भद्रकल्प-९५ ।

भद्रलता-२४२ ।

भन्ते-१ (=स्वामी), २७१ ।

भव-१४ (उपादानसे), १०३ (=आवागमन) ११०, १११ (तीन), १८० (=ओघ), १९६ (=जन्म), २८२, २८४ (तीन), २८९ ।

भवतृष्णा-१५, ३०३ ।

भवदृष्टि-२८२ (=नित्यताकी धारणा) ।

भवनेत्री-१२६ (=तृष्णा) ।

भवसंस्कार-१३१ (=जीवनशक्ति) ।

भवास्त्रव-३२ (=जन्मनेकी इच्छा) ।

भविष्यद्वाणी-२६ ।

भस्ससमाचार-२४९ (=वाचिक आचरण) ।

भावना-(तीन) २८५ ।

भावनायोग्यधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३ ।

भिक्षु-सघ-७५ ।

भिन्नस्तूप-२५२ (=नीव विना) ।

भुजिस्स-१२१ (=सेवनीय) ।

भूकम्प-५ ।

भूचाल-१३१ ।

भूतप्रेतकी कथा-४ (निपिद्ध) ।

भूत-७२ (=यथार्थ), १३४ (उत्पन्न) ।

भूत । महा-३० (पृथिवी, जल, तेज, वायु) ।

भूतवादी-२६९।
 भूतविद्या-४ (= यथार्थ) ।
 भूरिप्रज्ञ-१६२ (= बुद्ध) ।
 भेद-११९ (= फूट) ।
 भेरी-३१, १५२।
 भैसलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।
 भोग-२७४ (= सपत्ति) ।
 मचक-१४० (= चारपाई) ।
 मज्जा-१९१।
 मज्जु-१०१ (कोमल), १६८।
 मणिकुण्डल-४१।
 मणिलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।
 मडप-१६ टि०।
 मडलमाल-९५ (= पर्णशाला) ।
 मद-(तीन) २८५।
 मदनीय-१५३ (= मोह लेनवाले) ।
 मद्गुर-७३ (= मागुर मछली) ।
 माद्य-५४।
 मध्यकल्याण-२३।
 मध्यकल्याण-३४।
 मनःप्रदूषिक-८ (देवता) ।
 मनसिकार । प्रतिकूल-१९१।
 मनसिकार । धातु-१९२।
 मनस्कार । योनिश-३०२।
 मनःस्पर्श-१११।
 मनाप-८९ (= प्रिय) ।
 मनाप-१०१ (= प्रिय), १७० अ- (= अप्रिय) ।
 मनोमय शरीर (अनोमा)-७४, ७५।
 मंत्र-२६ (से जीम वौधना) ।
 मंत्र-३८ (= वेद), ३९।
 मंत्र-४५ (= वेद), ४६,
 मन्त्र-१७१ (= वेद) ।
 मंत्रधर-३४, ४६, मन्त्रधर ४५-४६, ५१।
 मन्त्रपद-८७।
 मन्त्रवल-५, २७।
 मन्त्री-२६२ (खत्री) ।
 मरण-१९५ (का रूप) ।
 मर्यादा-२४३ (= मेड) ।

मर्षी-२९४ (= अमरखी) ।
 मल्लाह-(१५) ।
 मसारगल्ल-१५२ (रत्न) ।
 मह-१५० (= पूजा) ।
 महद्गत-१९३ (= महापरिमाण, महद्विक
 वैशाली) ।
 महद्विक-११७ (= वैभवशाली) ।
 महल्लक-३७ (= वृद्ध), ४९, ९०, ११८।
 महाचोर-२८० (= डाकू) ।
 महाजन-२६५ (= जनता), महानस १९।
 महापुरुषलक्षण-३४ (= सामुद्रिक), ४६, ४९
 (वत्तीस), २६०-७०।
 महापुरुषवितर्क-(आठ) ३१०।
 महाभूत-७९ (पृथिवी, जल, तेज, वायु), ८०
 (महाभूत) ।
 महामन्त्री-२३५।
 महामात्य-६७, ११७ (महामन्त्री) ।
 महावात-१३१ (= तूफान) ।
 महाशाल-५१ (= धनी) ।
 महाशाल-५२, ५३ (= धनी), महाशाल
 (धार्मिक) । ८६ (महाधनिक) ।
 महाशाल-१४३, १७५, २१९,
 महिषयुद्ध-२५ (तीन) ।
 महेशाख्य-१४०, १४१ (पृथीनाख) १२४, १२५।
 माणवक-१ (ब्राह्मण तरुण, गिष्य) ।
 माणवक-३५, ३६, ३७, ४३, (तरुण ब्राह्मण),
 ४९ (विद्यार्थी) ७६, ८६, ७७, १६९,
 २१०।
 मात्रिकाधर-१३५।
 मात्सर्य-१११ (= कजूसी), ११२, १८५, २९०
 (पाँच) १७९ कथा।
 मार-३४, २३३, ६२ (मर्ग उपाय) ।
 मार्ग-६२ (= उपाय) ।
 मार्दव-२८३ (= कोमलता) ।
 मार्य-१०८ (= समान व्यक्तिके लिये देवता-
 ओका सम्बोधन), १६३।
 मिथ्यात्व-२९६ (= झूठ), ३०९ (आठ),
 ३१३ (दण) ।

मिथ्यादृष्टि-५२ (=झूठे मत वाले), ८३
(=झूठी धारणा), २३८, २४१, ३१३
(=उल्टी मत) ।

मिथ्याप्रतिपन्न-२५२ (=गलत रास्तेपर) ।

मुखचूर्ण-४, २५ (पाउडर) ।

मुखलेपन-२५ ।

मुढोली-१९१ (=डेहरी) ।

मुडक-३५, ४१ ।

मुदिता-(भावना) ९१, १५७ ।

मुद्रिक-१९ (=हाथसे गिननेवाला) ।

मुर्गलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।

मुष्टियुद्ध-२५ ।

मुंहसे आग निकालना-५ ।

मूज-३० ।

मूर्छा-२०५ (=मोहित करना) ।

मूर्छित-८९ (=बेखबर) ।

मूर्धाभिषिक्त-२७, ६४, १६३, २३४
(Sovereign)

मूषिकविषविद्या-४, २६ ।

मूलबीज-३ (जिसकी उत्पत्ति बीजसे होती
है), २४ ।

मृगचक्र-४ (एक प्रकारका जादू), २६ ।

मृगलक्षण-३१, २६ ।

मृदग-३१, १५२ ।

मृद्ध-१९३ (=चित्तका आलस्य) ।

मृषावाद-२८९ (=झूठ) ।

मृषावादी-५२ (=झूठा) ।

मेद-१९१ (=बर) ।

मेरय-५४, ६२ (=कच्ची शराब) ।

मेघलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।

मैत्री-(भावना) ९१, १५७, २३८, २७५,
२८३ (शौचेय) ।

मोक्खचिक-३, २५ (जुआ) ।

मोघ-७० (=निरर्थक), ७४ (=मिथ्या) ।

मौनेय-(तीन) २८५ (=वाक्-सयम) ।

यक्ष-१६१ (=देवता), १६५, २८० ।

यज्ञ-५१ (के आठ परिष्कार), ५२ (की
सोलह सम्पदा) ।

यज्ञवाट-५३ (=यज्ञस्थान), ५५ (०
मडप) ।

यज्ञसम्पदा-४८ (=यज्ञविधि), ५० (०
परिष्कार), ५३ (त्रिविध) ।

यतात्मा-२१ (=सयमी) ।

यथाकारी-२५८ ।

यथावादी-तथाकारी १६८ ।

यद्भूयसिक-२९६ ।

यम-२०१ (नरकपाल) ।

यमक-१४० (=जुलवाँ) ।

यान-४२ (=रथ), ६७, २२६ (=युद्ध-
यात्रा) ।

याम-१४४ (=४ घटा) ।

युद्ध-३ (पशुओके) ।

यूप-५२ (=यज्ञस्तम्भ) ।

योग-(चार) २८९ (=मिलना), ३०४ ।

योगक्षेमप्राप्त-२५४ (=मुक्त) ।

योजन-५०, १५४ ।

योनि-(चार) २८९ ।

योनि-४४ (=ठीकसे) ।

रक्तज्ञ-१२१ (=धर्मानुरागी), २५४ ।

रजोधातु-२० ।

रत्न-(सात) ९९ (चक्र, हस्ती, अश्व, मणि,
स्त्री, गृहपति, पुत्र), १५३-५४, २३३,
२६० ।

रथकी दौड-३, २५ ।

रथिक-१९ (सारथी) ।

रभस-३५ (वकवादी) ।

रसगासगी-२६६ ।

रसतृष्णा-१११ ।

राजदाय-४८ ।

राजदेय-३४ ।

राजन्य-२०१-११ (=अत्रिय) ।

राजपुरुष-५० (=राजाका नौकर) ।

राजर्षि-२३४ ।

राजा-११८ (गण-पति) ।

११९ (प्रजातन्त्रके सभासद्) ।

राजाधिकारी-२६२, २६७ नैगम, जानपद,

गणक, महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल,
अमात्य, पारिषद्य, भोग्यकुमार) ।
राजा संबंधी शुभाशुभ-४, ५ ।
राजकर्ता-१७० ।
राज्याभिषेक-१७० ।
राशि-(तीन) २८४ ।
रिक्त-८८ (=व्यर्थ) ।
रूप-(तीन) २८४, ३०३ ।
रूपकाय-११२ (=रूपसमुदाय) ।
रूपतृष्णा-१११ ।
रूपभव-१११ (=अपार्थिव लोक) ।
रूप-सज्ञा-१९९ (=रूप-सवधी ज्ञानका अनु-
भव) ।
रूपी-३० (=भौतिक), ७३ (चार महा-
भूतोंके), ३१० (=रूपज्ञान) ।
रोगी-२८ ।
लक्षण-४ (विद्याये), २६ (विद्याके भेद-)
९८ (युद्धके गर्भप्रवेशका), ९९ (बुद्धके
प्रसवका) ।
लघु-उत्थान-११७ (=फुर्ती) ।
लघुक-३५ (=क्षुद्र) ।
लटुकिा-३६ (=गौरव्या) ।
लयन-१६ (=गुफा) ।
लसिका-१९१ (=शरीरके जोड़ोकी चर्बी),
२४८ ।
लिंग-११२ (=आकार) ।
लेख-१७ टि० (=पत्र) ।
लोक-७०, ७१ (शाश्वत), १९० (=ससार
या शरीर) ।
लोकधातु-९८ (=ब्रह्माण्ड), ९९, २५१ ।
लोकविद्-२३, ३४, ४८ ।
लोकायतशास्त्र-३७, ४६ ।
लोह-१४८ (=ताँवा) ।
लोहद्रोणी-१४१ (=ताँवेकी दोन) ।
लोहित-१२८ (=लाल) ।
लोहिताङ्क-१५३ (मणि) ।
वंकक-३, २५ (जुआ) ।
वचीपरम-२७३ (=वात बनानेवाला) ।

वणिक्पथ-१२५ (=व्यापार-मार्ग) ।
वणिक्बक-५१ (=वन्दीजन) ।
वत्तक-४ (के लक्षण) ।
वद्य-३१२ (=दोष) ।
वमन-५ ।
वर्ण-३१, ४५ (=रंग), २६६ (=रूप),
२४० (चार) ।
वर्णवान्-२४४ (=सुन्दर) ।
वल्बज-११० (=भाभळ) ।
वशवर्ती-७, ९० (=अपरतन्त्र, जितेन्द्रिय),
९२ ।
वशी-२२३ (=स्वामी) ।
वसा-१९१ (=चर्बी) ।
वस्तिगुह्य-१०० (=पुरुष इन्द्रिय), २६० ।
वस्त्रलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।
वाणलक्षण-४ (शुभाशुभ फल) ।
वाणिज्य-५० ।
वाद-७२ (=मत), ७३ (-दृष्टि, मत),
२५४ (=आक्षेप) ।
वास्तु-१२५ (=घर, वास) ।
वास्तुविद्या-२६ ।
वाहन-२७९ (=सवारी) ।
विकाल-२४ (=मध्याह्नके वाद) ।
विचार-१९७ (-भेद) ।
विचिकित्सा-२८, ८९ (=दुविधा), १७३,
१९३ (=सशय), २३० (=सन्देह) ।
विज्ञान-३० (=मन), १०४, ११०, ११२
(=चित्तधारा, जीव), १३२ (=चेतना),
१९६ (छै) ।
विज्ञान-आयतन-१३, ११५ (योनि) ।
विज्ञानकाय-(छे) २९३ ।
विज्ञानशरीर-१२ ।
विज्ञानस्रोत-२४८ (=भूत, भविष्य, वर्तमान,
तीनों कालोंमें बहती जीवनधारा) ।
विज्ञानस्थिति-११५ (=योनियाँ ७—नाना काया
नाना सजा आदि), २८८ (चार), २९६,
३०७ (सात) ।
वितथ-११७ (=अयथार्थ) ।

वितर्क-१०३ (=ख्याल), १५७, १९७ (के भेद) ।
 वितान-१४७ (=चँदवा) ।
 विद्या-४ (जादूमन्तर), २६ (मन्त्रपूजाके भेद), २८५, ३०३ (तीन) ।
 विद्या । हीन-४ ।
 विद्याचरण-३९ ।
 विनय-१३५, २९५ (=त्याग) ।
 विघ- (तीन) २८४ ।
 विनयधर-१३५ ।
 विनाभाव-१५८ (=वियोग) ।
 विनिपात-४२ (=दुर्गति), ११० (=पतन) ।
 विनिपातिक-११५ (=नीच योनिवाले, पिशाच २८४ (अधमयोनि), २९६ (=पापयोनि) ।
 विनिश्चय-१११ (=दृढ विचार), १२० टि० (=इन्साफ) ।
 विनिश्चयमहामात्य-११८ (=न्यायाधीश, जज) ।
 विनिश्चयशाला-१७ टि० (=अदालत) ।
 विन्दु-१६८ (=ठोस) ।
 विपरामोस-२६९ (=ढाका) ।
 विपरिणत-१५९ (=बदल गया) ।
 विपश्यना-२८३ (=प्रज्ञा), ३०३ ।
 विपिन-९० (=जंगल) ।
 विपाक-१० (=फल) ।
 विप्रतिसार-५२ (=चित्तको बुरा करना), १२९ (=अफसोस) ।
 विप्रसन्न-१५४ (=स्वच्छ) ।
 विभवदृष्टि-२८२ (=उच्छेदकी धारणा) ।
 विमान-२२३ (=लोक) ।
 विमति-२५१ (=सन्देह) ।
 विमुक्ति-२४७ ।
 विमुक्ति-आयतन-(पाँच) २९२, ३०५ ।
 विमुक्तिपरिपाचनीयसज्ञा-२९३ ।
 विमुक्तिवादी-६५ ।
 विमोक्ष-(आठ) ११६, १३२, २२४, २९८, ३१० ।
 विरज-३३ (मलरहित) ।
 विराग-१९३ ।

विरुद्धि-११३ (=वृद्धि) ।
 विरेचन-५, २७ (जुलाव) ।
 विरेचन । ऊर्ध्व-५ ।
 विरेचन । शिरो-५ ।
 विवर-२१ (=खाली जगह), १२३ (=सन्धि) ।
 विवर्त-६, ३१ (=सृष्टि), २२३ (=लोक-की उत्पत्ति), २४१ (=सृष्टि), २४२ (=उद्घाटन, २४९ (=प्रादुर्भाव) ।
 विवादमूल-(छै) २९४ ।
 विवाह-५ (मे सायत बतलाना), ३९ ।
 विविक्त-१७२ (=एकान्त, निर्जन) ।
 विशारदता-८५ ।
 विशिखा-४, २५, ६७, २२६ (=चौरस्ता) ।
 विशेष-१६२ (=मार्गफल) ।
 विशेषभागीयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३ ।
 विषविद्या-४ ।
 विसयोग-(चार) २८९ (=वियोग), ३०४ ।
 विहार-३५, १४२ (=कोठरी), २८५ (तीन) ।
 वीतराग । अ-१४७ ।
 वीमसासमाधि-२३९ ।
 वीर्य-१२९ (=मनोबल), २४८ (सर्वो-ध्यग) ।
 वीर्यसमाधि-२३९ ।
 वृक्क-१९१ ।
 वृषभयुद्ध-२५ ।
 वृषभलक्षण-४ (शुभाशुभफल) ।
 वृषली-२४३ (=शूद्री) ।
 वृष्टि-५ (फलाफल) ।
 वेद-३४ (तीन), ४६ ।
 वेदन-११४ (=अनुभव) ।
 वेदना-१४, १०४ (=अनुभव), १९० (सुख आदि), १९२ (का रूप), १९६ (-विशेष), २८४, ३०३ (तीन), २८६ (=अनुभव) ।
 वेदनाकाय-(छै) २९३ ।
 वेदनानुपश्यना-१९२ ।

वेदित-११५ (=अनुभव किया गया) ।
 वेष्ठन-४७ (=साफा) ।
 वैदूर्यमणि-९८ (=हीरा), १५२, १५६
 (देखो हीरा भी) ।
 वैद्यकर्म-५, २७ ।
 वैयाकरण-३४, ४६ ।
 वैयावर्त्य-२८९ (=सेवा) ।
 वैश्य-२४० (वर्ण), २४४ (की व्युत्पत्ति) ।
 वोसग-२७५ (=छुट्टी) ।
 व्यक्त-५१ (=पडित), १२३, १३०, १९९ ।
 व्यजन-४१ (=तर्कारी), २५५ (वाक्य-
 योजना) ।
 व्यजनसहित-३४ ।
 व्यय-१०५ (=विनाश), ११४ (=क्षय),
 १९१ ।
 व्ययशील-११४ (=विनाशशील) ।
 व्यवकीर्ण-११४ (=मिश्रित) ।
 व्यवदानीय-७३ (=शोधक) ।
 व्यसन-९० (=आफत), २९१ (पाँच) ।
 व्यवसर्ग-२८७ (=त्याग) ।
 व्यवहारिक-११८ टि० (=न्यायविभागका
 अधिकारी) ।
 व्याकरण-१६० (=अदृष्ट कथन) ।
 व्यापन्नचित्त-५२ (=द्रोही) ।
 व्यापाद-२८, ८९ (=द्रोह), ९०, ९१, १५७,
 १९७, २३० (=हिंसाभाव), २३७ (प्रति-
 हिंसा), २८३ (=द्रोह) ।
 व्यापारी-८० (सामुद्रिक-) ।
 व्यायाम-६२ (=उद्योग) १०० (=चौलाई) ।
 शकट-१२९ (=गाली) ।
 शख-२३, ३१, २०५ ।
 शंखध्मा-९१ ।
 शठ-११९ (=मायावी) ।
 शब्द-४२ (=यज्ञ), १४३ (दस), १५२ (दस) ।
 शब्दतृष्णा-१११ ।
 शमथ-२८३ (=समाधि), ३०३ ।
 शयनासन-१२१ (=कुटी), २८८ (=
 निवास) ।

शय्या-३, २५ (के भेद) ।
 शरण-२७४ (=रक्षक) ।
 शरपरित्राण-४, २६ (=मंत्रसे वाण रोकना) ।
 शरीर-१४९ (=अस्थि), १५० ।
 शरीरपरिग्रह-७४ (मनोमय-, अरूप-, स्थूल-
 शरीर), ७५ ।
 शरीररक्षक-२६२ ।
 शलाकहस्त-३ (जुआ) ।
 शस्त्र-२१ ।
 शस्त्रान्तरकल्प-२३७ ।
 शाक-३६ (=सागौन) ।
 शाक्य-३६ (=समर्थ) ।
 शान्तिकर्म-६४ ।
 शालिमासौदन-२३७ (=पोलाव) । २४३
 (=धान) ।
 शाश्वत-६, ७, ८, ७० (=नित्य), २५८ ।
 शाश्वतवाद-६ (चार), २४९ ।
 शाश्वतवादी ७ ।
 शाश्वतविहार-(छै) २९५ ।
 शासन-१६ (=धर्म), ८४ (=उपदेग),
 ८५ (=धर्म), १०७, १२० टि० (=
 खवर), १७८ (=धर्म), १८८ (=धर्म) ।
 शास्ता-१८ (=उपदेगक), २३, ३४, ८४
 (=गुरु), १३९, २९२ (=धर्माचार्य) ।
 शिक्षा-३४ (=निरुक्त), २८५ (तीन),
 २९५ (=भिक्षुनियम) ।
 शिक्षापद-५४ (=यम-नियम), ६४ (=
 आचार नियम), १४६ (=भिक्षुनियम),
 २३९ (=नियम), २९० (पाँच) ।
 शिरोविरेचन-२७ ।
 शिल्प-१९ (विस्तारसे), १२० टि० (=
 विद्या) ।
 शिल्पस्थान-१९ (=विद्या, कला) ।
 शिवविद्या-४, २६ (मंत्र) ।
 शिविका-१०२ (=अरथी) ।
 शील-२४-२८ (सविस्तर), ४६ (=आचार),
 ४६ (प्रज्ञाप्रक्षालित), ६४ (=सदा-
 चार) ।

शीलवान्-४५, ५३ (=सदाचारी) ।
 शीलविपत्ति-२८३ (=आचार-दोष), २९१ ।
 शीलविशुद्धि-२८३ (=आचारशुद्धता) ।
 शीलव्रत-उपादान-१११ (=व्रत-आचारमे
 आसक्ति) ।
 शीलव्रतपरामर्श-१९४ टि० (=शील और
 व्रतका ख्याल) ।
 शीलसमाचार-२४९ (=शीलसम्बन्धी आचरण) ।
 शीलसम्पत्ति-६४ ।
 शीलसम्पदा-२८३ (=आचारकी पूर्णता) ।
 शीलसम्पन्न-२४, ४०, ७७ (=सदाचारयुक्त) ।
 शीलसवर-२७ ।
 शीलस्कन्ध-२७, ६४, ७७ (=उत्तम सदाचार-
 समूह) ।
 शुक्लघर्म-२९५ (=पुण्य) ।
 शुद्धावास-(पाँच) २९२ (-देवलोक) ।
 शुभ-८१ ।
 शुभ । अ-८१ ।
 शुभाशुभफलशास्त्र-४ ।
 शूकरमादव-१३६ (सुअरका मास) ।
 शूद्र-४१, २४० (वर्ण), २४४ (=क्षुद्र) ।
 शैक्ष-१६८ (=निर्वाणके मार्गपर आरूढ) ।
 शैवाल-६३ (=सेवार) ।
 शोक-१९२ (का रूप) ।
 शौचेय-२८३ (=मैत्रीभावना), २८५ (=
 पवित्रता, तीन) ।
 शौड-२७३ (=मस्त) ।
 श्रद्धानुसारी-२४८ ।
 श्रद्धाविमुक्त-२४८ ।
 श्रमण-३५, ४१, ४४, १०८, २४५ (की उत्पत्ति) ।
 श्रमण ब्राह्मण-६, ८, ९, १४, १९, ३४, ७७,
 ८२, ८४, ९८, १८७, २१०, २५८ ।
 श्रमणभाव-२३ (=साधु होना), ८४ ।
 श्राद्ध-३८, ३९, २७४ ।
 श्रामण्य-१९ (=भिक्षुपन), ६३, १२२, २८८
 (चार) ।
 श्रामण्यफल-(४) ३०४ ।
 श्रामण्यफल प्रत्यक्ष-२१, २२, २९, ३२ ।

श्रावक-(=शिष्य) ९६, १२७, १८५, १८८
 २५४, २५५ ।
 श्राविका-१३३ (=शिष्या) ।
 श्रुत-२६५ (=विद्या), २७५ ।
 श्रयस्-६९ (=अच्छा) ।
 श्रोत्र-३१ (=कान) ।
 श्रोत्रस्पर्श-१११ ।
 श्मशान-२२२ ।
 श्मशानयोग-१९२ ।
 षडायतन-१०४ (छै—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण,
 जिह्वा, काय, मन), १०५ ।
 सकृदागामी-५७, ८४, १२६, १२७, १४५, १६०,
 १६२, १७५, २४९, २५७ ।
 संकल्प-(दो त्रिक) २८३ ।
 सकलेश-९० (=चित्तमल), ३०३ ।
 सकलिष्ट-९२ (=मलिन) ।
 सकलेशिक-७३ (=चित्तमल उत्पन्न करनेवाले) ।
 सख्या-१८७ (=ख्याल), २५० ।
 सख्यान-३१४ (=समझना) ।
 सगणिकाराम-१२१ (=भीळको पसन्द करने-
 वाला) ।
 सग्रहवस्तु-(चार) २८९ ।
 संग्राहक-२७६ ।
 सघ-१८, ५४ (परमतत्त्वका रक्षक समुदाय),
 १२१, १२७ (-अनुस्मृति), २८८ (-अनु-
 स्मृति) ।
 सघाटी-१३९, १९१ (भिक्षुकी दोहरी चादर) ।
 सघी-४९ (=सघाधिपति) ।
 सज्ञा-२८६ (=ज्ञान) ।
 सचेतना-१९६ (=ख्याल) ।
 सचेतनाकाय-(छै) २९३ ।
 सजघज-४, २५ (के भेद) ।
 सज्ञा-११ (=ख्याल), ६८, ७०, ७५ (=
 वचन व्यवहार), ७५, ११५ (=नाम),
 १९६ (=अनुभव), २२४ (=होश),
 २८३ (दोत्रिक), २९८ (=ख्याल), २९६,
 ३०७ (सात), ३११ (=ख्याल), ३१२
 (नव), ३१४ (दश) ।

सज्जाकाय-(छै) २९३।
 सचेतनाकाय-७० (सज्ञाओमे श्रेष्ठ)।
 सजघज-(छै) २९३।
 सज्ञावेदयितनिरोध-१४६, ३११ (=जहाँ
 होगका ख्याल ही लुप्त हो जाता है)।
 सज्ञी-२० (होशवाला)।
 सडास-२०१ (=गूथकूप)।
 सत्काज-२८४।
 सत्पुरुष-धर्म-(सात) २९५, ३०७।
 सत्पुरुषसहवास-३०३।
 सत्यसन्ध-२४।
 सत्व-७ (=प्राणी), १२ (=जीव), १११,
 २३१, २३६।
 सत्त्वनिकाय-१९५ (=योनि)।
 सत्त्वावास-(नव) १०९ (=योनि), २९९
 (=जीवलोक), ३११।
 सद्धर्म-(सात) २९५, ३०७।
 सनका कपडा-६३।
 सन्थागार-१७२ (=देखो सस्थागार)।
 सन्धि-१२३ (=विवर), २४६।
 सन्निक-३, २५ (जुआ)।
 सन्निपात-९५ (=सम्मेलन), ११८ (=बैठक)।
 सप्त-उत्सद-२६१, २६२।
 सन्नह्यचारी-१२१ (=गुरुभाई), २५५।
 सभासद-२३५ (देखो पार्षद भी)।
 समज्या-२७२ (नाच-तमाशा)।
 समतित्तिक-८९ (=पूर्ण)।
 समवर्त-१०० (समान)।
 समवर्त्तस्कन्ध-२६६।
 समादपन-५२ (=समुत्तेजन)।
 समादान-२८८ (=स्वीकार)।
 समाधि-६ (चित्त-), २८, २९, १०९, १३०
 (=एकाग्रता), १७२, २३९, २४८ (=
 सम्बोध्यग), २८५, ३०३ (दोत्रिक),
 ३०४ (चार)।
 समाधि । सम्यक्-(पाँच) ३०४।
 समाधि-परिष्कार-(सात) २९५।
 समाधिभावना-(चार) २८६।

समाधिस्कन्ध-७७।
 सामडपत्त-६९ (=समाधि), १४६, १४७
 (चार), २८३ (=ध्यान)।
 समापत्ति । दर्शन-२४८।
 समारम्भ-५३ (=क्रिया)।
 समाहित-२८ (=एकाग्र)।
 समीहित-४१ (=चिन्तित)।
 समुदय-७ (=उत्पत्ति), ११ (उत्पत्ति स्थान),
 १४, १०४, ११० (=उत्पत्ति), १११
 (=हेतु), ११२, ११६, १९१, १९३
 (=उत्पत्ति), १८५ (=जन्म)।
 समुदयधर्म-४३ (=उत्पन्न होनेवाला), १८९।
 समुद्र-८१।
 समृद्ध-८१।
 सम्पद्-७८, १४३, १५६ (महानुभाव), २०८।
 सम्पद् (पाँच) २९१।
 सप्रजन्य-२७ (सावधानी), १२७, १९०
 (=अनुभव), १९१ (का रूप), ३०३।
 सप्रज्ञ-१२७।
 संप्रज्ञात समापत्ति-६९ (समाधि)।
 संप्रलाप-२८९ (=वक्तावाद)।
 संप्रवारित-४३ (=सन्तर्पित)।
 सम्प्रसाद-१३, ६८ (प्रसन्नता), २५१ (=
 श्रद्धा)।
 संबुद्ध-१८ (=परमज्ञानी), १२२, १२७।
 सम्बोधि-५७, १२२, १२३ (=परमज्ञान),
 १६१ (=बुद्धत्व), १७५, २४६, २६६।
 संबोध्यग-(सात) १२१ (=परमज्ञान प्राप्ति-
 के साधन), (देखो बोध्यग भी)।
 सम्मत-२४४ (=निर्वाचित)।
 समुखविनय-२९६।
 समोदक-४९।
 समोदन-३५, ४२ (=कुशलप्रश्न), ८६।
 सम्यक्-३१४ (=यथार्थ) सम्यक् कर्मान्त ५८।
 सम्यक्त्व-(आठ) २९६।
 सम्यक् प्रधान-१३४, २४७, २५५, २८६
 (चार), देखो प्रधान भी)।
 सम्यक् संकल्प-५८

सम्यक् समाधि-५८, ३०४, ३०५ (पाँच) ।
 सम्यक्स्मृति-५८ ।
 सम्यग्-६२ (=ठीक) ।
 सम्यग् आजीव-५८ ।
 सम्यग्दृष्टि-५२ (सत्यमत), ५८, ६२
 (=ठीक धारणा), ८३ (=अच्छी
 धारणा), १९७ ।
 सम्यग्वचन-५८ ।
 सम्यग्विसृष्टैषण-३०१ ।
 सम्यग्व्यायाम-५८ ।
 सयोजन-(दश) ५७ वचन, १६०, १९४ टि०
 (दश), २५७ (तीन), २८४ (तीन),
 २९० (अवरभागीय, ऊर्ध्वभागीय), २९६
 (सान) ।
 सरक-१७ टि० (=कटोरा) ।
 सरोसुप-११० (=रेगनेवाला) ।
 सर्पविद्या-४ ।
 सर्पिष-७५ (=घी) ।
 सर्पिषमण्ड-७५ (=घीका मार) ।
 सर्वद्रष्टा-७ ।
 सवर-२७ (=रक्षा), १८७ (=सयम) ।
 सवर्त-३१, २४१ (=प्रलय), २४९ ।
 सवर्तकल्प-६ (प्रलय) ।
 सवास-३६ (=मैथुन) ।
 सविग्ग-१७२ (=भयभीत) ।
 सवृत-२१ (=आच्छादित) ।
 सवेजनीय-२८३ (=वैराग्य करनेवाला) ।
 सलाहहस्त-२५ (जुआ) ।
 सलोकता-८७, ८८ (=एक स्थान निवास), ९१ ।
 ससरण-१२६ (=आवागमन) ।
 सस्कार-१५९, १३४ (=कृतवस्तु), १४६
 (=उत्पन्न वस्तुये), १९० (गति, क्रिया),
 २८४ (तीन) ।
 सस्कृत-११४ (कृत, कारणसे उत्पन्न), १४१
 (=कृत वस्तुये), १४२ ।
 सस्थागार-३५, १४७, २८१ (=प्रजातन्त्र-
 भवन) ।
 सहव्यता-८८ (=सहभोजन) ।

सहसाकार-२६९ (खून आदि कार्य) ।
 साक्षात्करणीयधर्म-(५५) २८९, ३०२, ३०३,
 ३०४, ३०५, ३०६, ३०८, ३१०, ३१२,
 ३१४ ।
 साक्षात्कार-५७ (=अनुभव) ।
 साखिल्य-२८३ (=मधुर वचन) ।
 साक्षियोग-२६९ (=कुटिलता) ।
 सात-१९६ (=अनुकूल) ।
 सान्तनन्तवाद-८ ।
 सादृष्टिक-२० (=प्रत्यक्ष), १२७ (इसी
 शरीरमे), १६५ ।
 सापत्तेय्य-५३ (=धन-धान्य) ।
 सामीचि-२५३ (=ठीक मार्ग) ।
 सामुद्रिक-२५ (कथा) ।
 सामुद्रिक व्यापारी-८० ।
 सारथी-१०१ ।
 साराणीयधर्म-(छे) २९३, ३०५ ।
 सार्थ-१३७ (=कारवाँ), २०७ ।
 सिंहनाद-६५, १२२, २३२ ।
 सिंहपूर्वाद्धिकाय-२६६ ।
 सुख-उपपत्ति-(तीन) २८५ ।
 सुखलोक-७२ ।
 सुखल्लिका-२५६ (=आरामपसन्दी) ।
 सुगत-(=बुद्ध) १८ (=सुन्दर गतिको
 प्राप्त), ३४, ७१ ।
 सुगति-१२४ (=स्वर्गलोक) ।
 सुगीता-३९ ।
 सुचरित-(तीन) २८३ ।
 सुजा-४५ (=यज्ञ-दक्षिणा), ४६, ५१ ।
 सुप्रतिवेध-१०९ (=अवगाहन) ।
 सुप्रतिष्ठितपाद-१००, २६०, २६१ ।
 सुप्रवेदित-२८२ (=ठीकसे साक्षात्कार किया
 गया) ।
 सुभाषित-३९ ।
 सुरा-५४ ।
 सुवर्णकार-३० ।
 सूकरमद्व-१३६ ।
 सूक्ष्म-११३ (=क्षुद्र, अणु) ।

सूक्ष्म-छवि-२६०, २६४ ।
 सूत्रधार-११८ टि० (सर्कारी अफसर) ।
 सूद-१९ (=पाचक) ।
 सूर्यग्रहण-५ ।
 सेना-५१, १५४ (चतुरगिनी) ।
 सेनापति-११८ टि० ।
 सौमनस्य-१६२ (=प्रमोद), १८६, १८९
 (=सन्तोष) ।
 सौमनस्य-उपविचार-२९३ ।
 सौरत्य-२८३ (=आचारयुक्तता) ।
 स्कन्ध-(=समूह) ७७ (तीन—शूल-,
 समाधि-, प्रज्ञास्कन्ध), १५३ (=तना,
 धल) १९३ (का रूप), १९४ टि० (पाँच),
 २९० (पाँच) ।
 स्कन्धबीज-३, २४ (जिसकी गाँठसे प्ररोह
 निकलता है) ।
 स्तूपार्ह-१४२ (=स्तूप बनाने योग्य) ।
 स्त्यान-मृद्ध-२८, ८९ (=आलस्य), १९३
 (=शरीर और मनका आलस्य) ।
 स्त्रीलक्षण-४ (शुभाशुभफल) ।
 स्थविर-(=वृद्ध) १२१, २८४ (तीन) ।
 स्थविरतर-१४६ (=अधिक वृद्ध) ।
 स्थाता-२६७ (=विश्वासपात्र) ।
 स्थानान्तर-१२० टि० (=पद) ।
 स्थालिपाक-३८, ३९ ।
 स्थितधर्मा-२५७ (=धर्ममे स्थिर) ।
 स्थूण-४८ (=खम्भा) ।
 स्थूल-८१ ।
 स्नातक-१७१, १७५ ।
 स्नानचूर्ण-२९ ।
 स्नायु-२०४ (=नस), २०५ ।
 स्पर्श-६९ (=प्राप्ति), १०४ (=इन्द्रिय
 और विषयका मेल), ११०, १११ (चक्षु,
 श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मनके), ११२
 (=योग), २५६ (=आघात) । ३०२ ।
 स्पर्शकाय-(छै) २९३ ।
 स्पशयितन-१४ (=विषय) ।
 स्पष्टव्य-१११ (तृष्णा) ।

स्फीत-१४३ ।
 स्मृति-१४१ (=होश) ।
 स्मृतिप्रस्थान-(चार) १३४, १९०, २४७,
 २५५, २५९, २८५, ३०४ ।
 स्मृतिमान्-२४ ।
 स्मृतिविनय-२९६ ।
 स्मृति-सप्रजन्य-२७, २९, ७३, २८३ (=ज्ञान,
 ख्याल), ३०३ ।
 स्रोतआपत्ति-१७ टि० (मार्गफल) ।
 स्रोत आपत्ति-अग-२८८ (दो चतुष्क) ।
 स्रोत आपत्तिफल-८४ ।
 स्रोत आपन्न-५७, १२७, १४४, १४५, २४९,
 २५७ ।
 स्वकसज्ञी-६९ (अपनी ही सज्ञा ग्रहण करने-
 वाला) ।
 स्वप्नविद्या-४, २६ ।
 स्वस्ति-३७ (=मंगल) ।
 स्वाख्यात-१२७ (=सुन्दर रीतिसे कहा गया)
 २५३ अच्छी तरह कहा गया) ।
 हनु-१०० (ठोड़ी) ।
 हन्ता-२१ ।
 हवन-(देखो होम) ।
 हस्तरेखा विद्या-५, २६ ।
 हस्ति-आरोहण-१९ (हाथीकी सवारी, महा-
 वतगरी) ।
 हस्तियुद्ध-३, २५ ।
 हस्तिलक्षण-४ (शुभाशुभफल) ।
 हानभागीयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
 ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३ । (=अव-
 नतिकी ओर ले जानेवाली वाते) ।
 हीन-४ (=नीच) ।
 हीन । अ-९८ (=अपूर्ण) ।
 हीरा-३० ।
 हेतु-प्रत्यय-(आठ) ३०८ (आदि ब्रह्मचर्य-
 के भी) ।
 हेमन्त-१०१ (ऋतु) ।
 होम-४ (के भेद), २६ (के भेद) ।
 हिरी-(=लज्जा) २६५, २८३ ।

